
बापू पन्नालाल गुप्त 'धनन्व'
द्वारा
आदर्श प्रेस, अजमेर में मुद्रित ।

दो शब्द

आर्हत आगमों में श्री सूत्रकृताङ्ग का बहुत उच्च स्थान है। यह आगम बहुत उत्तमता के साथ पदार्थों का स्वरूप बतलाता है। एक मात्र इस ग्रन्थ के मनन से भी मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मुमुक्षु जीवों के लिये यह आगम परम उपयोगी है अतः सर्वसाधारण के लाभार्थ हिन्दी भाषा में इसका प्रकाशन अति आवश्यक है। यद्यपि मुनि महात्माओं द्वारा किये हुए इसके व्याख्यान से कभी-कभी साधारण जीव भी इसका लाभ उठाते हैं परन्तु जितना उपकार हिन्दी में इसके अनुवाद से हो सकता है उतना उक्त रीति से संभव नहीं है यह विचार कर राजकोट में पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज के चातुर्मास्य के समय सानुवाद सूत्रकृताङ्ग के प्रकाशन का कार्य निश्चित हुआ और प्रथम श्रुतस्कन्ध तीन भागों में प्रकाशित किया गया। उनमें महावीर जैन ज्ञानोदय सोसाइटी राजकोट की तरफ से ५०० प्रतियाँ छपीं और ५०० श्रीमान् सेठ बाबू छगनलालजी मूथा की ओर से छपी। अब यह दूसरा श्रुत स्कन्ध श्रीमान् दानवीर सेठ छगनलालजी साहेब की ओर से ही छपाकर प्रकाशित किया गया है। सेठ साहेब बड़े उत्साही धर्मप्रिय और उदार हैं। आज यह ग्रन्थ जो जनता के हाथ में सुशो-मित हो रहा है यह आपकी दानवीरता का ही फल है। यह ग्रन्थ बिना मूल्य जनता की सेवा में भेंट किया जा सकता था लेकिन बिना मूल्य पुस्तक की जनता कद्र नहीं करती है इसलिए सिर्फ लागत दाम रख कर यह पुस्तक जनता की सेवा में अर्पण की जाती है। इस ग्रन्थ की विक्री से जो द्रव्य उत्पन्न होगा वह दूसरे आगमों के प्रकाशन में ही लगाने का निश्चय किया गया है।

निवेदक—

पं० छोटेसाल यति
रागंडी चौक, वीकानेर

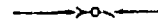
पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरजालजी महाराज के
हस्ताक्षरान्तों द्वारा सम्पादित पुस्तकें

हिन्दी पुस्तकें

अहिंसा प्रथ	1)	नन्वीसूत्र मूळ	६)
सत्य प्रथ	६)	वैनसिद्धान्त माछा	२)
अस्तेज प्रथ	२)	नंबनमपीहार	१)
ब्रह्मचर्य प्रथ	२)	मेपकुमार	१)
तीन गुणप्रथ	६)	कृष्णीपिता	१)
चार शिक्षा प्रथ	६)	मादुपिदुसेवा	१)
धर्म व्याख्या	२)	परिचय (बयादान)	६)
सफुडाळ	=	मिळ के वळ बीर वैनधर्म	१)
सनाब अनाब	२)	विनरिळ विनपाळ	५५)
मुबाहु कुमार	1)	सामायक बीर धर्मोपकरण	१)
दक्षिणी विवाह	1)	आनन्द धन देवचन्द्र बीबीसी	1)
सत्यमूर्ति	11)	सेठ सुदर्शन चरित्र	१)
टीर्थकर चरित्र	11)	सेठ धन्ना चरित्र	11)
सती राजेमती	६)	आबक के बारह प्रथ	1)
ब्रह्मचारिणी	१)	सुक्रगात्र सूत्र मूळ, अया,	
सद्वर्त्मण्डन	२11)	टीका, धर्म, भावार्थ	१11)
अमुकम्पा विप्रमय	१11)	गुजराती पुस्तकें	
अमुकम्पा विचार	1)	रायकोट व्याख्यान संग्रह	२1)
परदेसी राजा	1)	नामनगर व्याख्यान संग्रह	२11)
आदर्श क्षमा	१)	अहमदाबाद व्याख्यान संग्रह	
अर्जुनमाळी	२)	उप राजा है	
चम्बनवासा (पद्य)	२)	जवाहिर ज्योति	12)
मयज्योहा (पद्य)	२)	धर्म अने धर्मनायक	12)
सुवर्णम (पद्य)	१)	सत्यमूर्ति हरिश्चन्द्र	112)
पद्य-संग्रह	२)	अनाथीमुनि	12)
वैन कृति	11)	सफुडाळ	६)
शाक्तिमंत्र भाग १	12)	ब्रह्मचारिणी	12)
बबबाह सूत्र मूळ	1)	बीबन-बेयस्कर-भार्यना	१)

पता:—छोटोजाल यति, रांगडी चौक धीकानेर (B. K S Ry)

विषयानुक्रमिका

प्रथम अध्ययन

विषय	पृष्ठाङ्क
ससार रूप पुष्करिणी का वर्णन . . .	२—३
पुष्करिणी के प्रधान कमल को निकालने के लिये पूर्व दिशा से आये हुए . प्रथम पुरुष का वर्णन	४—५
दूसरे पुरुष का वर्णन	६—८
तीसरे पुरुष का वर्णन	९—१०
चौथे पुरुष का वर्णन	११—१२
पाचवें पुरुष का वर्णन	१३—१५
मनुष्य लोक को पुष्करिणी के रूप में वर्णन करने का कारण	१६—१९
मनुष्य लोक के राजा और टसरी सभा का वर्णन करके धर्म सुनाने के लिये उसके पास गये हुए प्रथम पुरुष तज्जीव तच्छरीर वादी के . सिद्धान्त का वर्णन	२०—३७
दूसरे पुरुष पञ्चमहाभूतवादी का वर्णन	३८—४५
तीसरे पुरुष ईश्वर कारणवादी का वर्णन	४६—५४
चौथे पुरुष नियतिवादी का वर्णन	५५—६०
सासारिक पदार्थ रक्षा करने में समर्थ नहीं है यह जान कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करने का वर्णन	६१—७२
गृहस्थ और अन्यतीर्थी साधु सावध कर्म से निवृत्त नहीं है इसलिये सम्यग्दृष्टि साधु दोनों को त्याग कर निरवयवृत्ति का पालन करते हैं ..	७३—७५
उत्तम साधु किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं किसी भी विषय में वे आसक्त नहीं होते हैं वे पञ्चमहाव्रतधारी और पाप रहित होते हैं ।	७६—८८

दूसरा अध्ययन

क्रियाओं का संक्षेप से वर्णन	८९—९१
तेरह क्रिया स्थानों का वर्णन	९२—९४
प्रथम क्रिया स्थान से लेकर बारहवें क्रिया स्थान तक का वर्णन	९५—१२०

विषय	पृष्ठाङ्क
तेरहवें क्रिया स्थान का वर्णन	१२१-१२५
पापमय पापों का भीर वाले अन्वयन कर्तव्यों की गति का वर्णन	१२६-१२९
बाग्य में पानी बहाने वाले पुरुषों के पाप कर्मों का वर्णन	१३ -१४४
सांसारिक भोग विस्तार में आसक्त पुरुष अनात्म हैं उन्हें उत्तम सम्प्रदाये वाका मूर्ख है	१४५-१५३
अपमं बर्न और मिथस्थान के पुरुषों का वर्णन	१६६-१९
हिंसा का समर्पण करने वाले संसार सागर में सदा बहते रहेंगे और अहिंसा का पालन करने वाले उसे पार करेंगे	१९१-१९६

तृतीय अध्ययन

आहार के विशेष का वर्णन तथा केकली के आहार का समर्पण	१९९-२०८
पृथिवीभौतिक वृक्षों का वर्णन	२०९-२१९
वह्मोमिक वृक्षों का वर्णन	२१३-२१९
अध्यात्मसमयक वृक्षों का वर्णन	२२ -२२३
शुभों का वर्णन तथा मानाधिक बह्मपत्तियों का वर्णन	२२४-२२६
उत्पत्तीयिक वृक्षों का वर्णन	२२७-२२९
साधारण रूप से वृक्षों सभी बह्मपत्तियों के आहार का वर्णन	२३०-२३२
एक प्रकार के मनुष्यों का वर्णन	२३३-२३४
रक्तचर्तों का वर्णन	२३६-२३९
रक्तचर्त अनुपारु पाहें शिखर शिखरों का वर्णन	२४ -२४२
शुभिरी बर छाती से बसीयें हुए बह्मने वाले रक्तचर्तों का वर्णन	२४३-२४४
शुभा से पहले वाले रक्तचर्तों का वर्णन	२४५-२४५
आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का वर्णन	२४६-२४७
मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होने वाले वृमि आदि प्राणियों का वर्णन	२४८-२५
मनुष्य आदि के शरीर में उत्पन्न होने वाले वृक भौतिक जीवों का वर्णन	२५१-२५५
" " अजिह्वय के जीवों का वर्णन	२५५-२५६
" " वायुकाय के जीवों का वर्णन	२५६-२५७
मानाधिक प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होने वाले माना शिखर पृथिवी कारिक जीवों का वर्णन	२५६-२६२

चौथा अध्ययन

जिसने प्राणियों के घात आदि का प्रत्याख्यान नहीं किया है उसको सदा ..	
समस्त प्राणियों के घात आदि का पाप होता है ...	२६३-२६६
जिसने प्राणियों के घात का प्रत्याख्यान नहीं किया है वह उनका घात न करने पर भी उनका हिंसक वैसे हो सकता है यह प्रश्न ? ..	२६७-२६९
इस प्रश्न का वधक के दृष्टान्त से आचार्य्य द्वारा उत्तर करना	२७०-२७६
आचार्य्य के द्वारा संज्ञी और असंज्ञी का दृष्टान्त देकर उपर्युक्त प्रश्न का सविस्तर समाधान करना	२७७-२८६
समस्त प्राणियों को अपने समान जानकर उन्हें किसी प्रकार का फट न देने वाला पुरुष ही साधु तथा एकान्त पण्डित है .	२८७-२९०

पञ्चम अध्ययन

जैनेन्द्र प्रवचन को स्वीकार करके विवेकी पुरुष कभी भी सावध कार्य्य का आचरण न करे .	२९२-२९३
ससार के समस्त पदार्थ नित्यानित्य हैं इसलिए किसी भी पदार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य मानना अनाचार है	२९३-२९५
यह जगत् भव्य जीवों से कभी खाली नहीं होता है क्योंकि भव्य जीव अनन्त है तथापि इस जगत् को किसी काल में भव्य जीवों से रहित बताना अनाचार का सेवन है	२९५-२९७
क्षुद्र प्राणी और महाकाय वाले प्राणियों के घात से समान ही कर्मबन्ध होता है या समान कर्मबन्ध नहीं होता है यह एकान्तमय वचन नहीं कहना चाहिये	२९७-२९८
आधाकर्मी आहारादि का सेवन करने वाला साधु सर्वथा पापी है या पापी नहीं है यह एकान्त वचन नहीं कहना चाहिये	२९९-३००
औदारिक, आहारक और कर्मण शरीरों को परस्पर एकान्त भिन्न अथवा एकान्त अभिन्न मानना तथा समस्त पदार्थों में समस्त पदार्थों की शक्ति का सद्भाव या अभाव मानना अनाचार है	३००-३०३
लोक अलोक तथा जीव और अजीव का सर्वथा अभाव मानना अनाचार है	३०४-३०८
धर्म अधर्म और बन्धःमोक्ष का अभाव बताना अनाचार है .	३०८-३०९

विषय	पृष्ठाङ्क
पुण्य पाप आशुत्व, संहर बेदना मिर्जरा, क्रोध माल, राग, द्वेष, जगदि पदाओं को न मालना जनाचार है ।	३१-३१९
संसार की चतुर्विध गतिपों को तथा मित्रि जीर अमित्रि को न मालना जनाचार है	३१०-३१२
साधु असाधु तथा पुण्य और पाप को न मालना जनाचार है	३१२-३१४
समस्त पदाओं को सर्वथा अज्ञान एवं एकवन्त बुद्धि मालना तथा अपराधी मात्री को बन्ध या अज्ञान जनाचार है	३१४-३२०
उत्तम साधुओं पर शोचार्थोपम करना तथा शान के काम जगदा अज्ञान की बात कहना जनाचार है	३२०-३२८

छठ्ठा अध्यायन

गोभ्राह्मण और अर्जुनमार का संवाद	३२९-३४९
सायन मिथुनों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३५-३६९
ब्रह्मणों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३६२-३६५
एकत्रिंशदियों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३६५-३७९
इतिहासों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३७९-३८६

सप्तम अध्यायन

अश्वत्था में श्रेय गाथापति के कवीश्वर में जन्मे हुए भगवान् गौतम के पास बृहक वेदाङ्गपुत्र का जन्म और इनके बाद के साथ प्रथम करवा	३७७-३८९
बृहक वेदाङ्गपुत्र के प्रश्नों का अनेक शीघ्र से गौतमस्वामी के द्वारा उत्तर दिया जाय	३९-४४६

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का प्रथम अध्ययन

प्रथम श्रुत स्कन्ध के पश्चात् द्वितीय श्रुत स्कन्ध आरम्भ किया जाता है। प्रथम श्रुत स्कन्ध में जो वात संक्षेप से कही गई है वही इस दूसरे श्रुत स्कन्ध में विस्तार एवं युक्ति के साथ बतलाई गई है। जो वात विस्तार तथा संक्षेप दोनों प्रकार से बतलाई जाती है वही अच्छी तरह समझने में आती है अतः प्रथम श्रुत स्कन्ध के पदार्थों को विस्तार के साथ इस श्रुत स्कन्ध द्वारा वर्णन करना ठीक ही है। अथवा प्रथम श्रुत स्कन्ध में जो बातें कही गई हैं उनको दृष्टान्त देकर सरलता के साथ समझाने के लिये इस दूसरे श्रुत स्कन्ध की रचना हुई है अतः ये दोनों ही श्रुत स्कन्ध संक्षेप और विस्तार के साथ एक ही अर्थ के प्रतिपादक हैं यह जानना चाहिये।

इस दूसरे श्रुत स्कन्ध के सात अध्ययन हैं। ये अध्ययन प्रथम श्रुत स्कन्ध के अध्ययनों से बहुत बड़े बड़े हैं इसलिये ये महाध्ययन कहे जाते हैं। इनमें प्रथम अध्ययन को पुण्डरीक अध्ययन कहते हैं। पुण्डरीक, श्वेतकमल को कहते हैं उसकी उपमा देकर यहाँ धर्म में रुचि रखने वाले राजा महाराजा आदि बतवाये गये हैं और उनको विषयभोग से निवृत्त करके मोक्षमार्ग का पथिक बनाने वाले सत्साधुओं का कथन किया गया है। जो लोग प्रब्रज्याधारी होकर भी विषयरूपी पङ्क में निमग्न हैं वे साधु नहीं हैं वे स्वयं संसार सागर से पार नहीं होते फिर वे दूसरे को क्या पार कर सकते हैं ? यह भी इस अध्ययन में कहा गया है।

सुय मे आउसतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु पोंडरीए
 गामम्भयणे, तस्स ए अयमट्ठे पएणत्ते—से जहाणामए पुक्खरिणी
 सिया बहुउवगा बहुसेया बहुपुक्खला जड्ढा पुडरिक्खिणी पासा
 विया वरिसणिया अभिस्खा पडिस्खा, तीसे ए पुक्खरिणीये तत्थ
 तत्थ वेसे वेसे तहिं तहिं वहवे पउमवरपोंडरीया सुइया, अणुपु-
 ष्शुट्टिया विसिया रुइला वएणमता गघमता रसमता फासमता
 पासावीया वरिसणिया अभिस्खा पडिस्खा, तीसे ए पुक्खरिणीए
 बहुमज्जदेसमाए एगे मह पउमवरपोंडरीए सुइए, अणुपुष्शुट्टिए

छाया—भुव मया आसुप्पता तेन मगवता एवमास्यावम् । इह खलु पुण्डरीक
 नामाभ्ययनं, तस्यायमर्थः प्रकृतः । तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात् बहु
 वक्त्र, बहुसेया, बहुपुष्पला, सुम्भार्था, पुण्डरीकिणी, प्रसादिका,
 दर्शनीया, अभिरूपा प्रतिक्रिया । तस्याः पुष्करिण्यास्तत्र तत्र देशे देशे
 तस्मिन् तस्मिन् बहूनि पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि, आसुपूर्व्यां तत्थि
 तानि उष्णितानि रुचिसानि वर्णवन्ति गन्धवन्ति रसवन्ति स्पर्शवन्ति
 प्रसादिकानि दर्शनीयानि अभिरूपाणि प्रतिक्रियाणि तस्याः पुष्करिण्याः
 बहुमध्यदेशमागे एकं महत् पद्मवरपुण्डरीकमुक्तम् । आसुपूर्व्यां

अभ्ययानं—(सुव मे आउसतेण भगवया एव मक्खाय) श्री सुवर्मा स्वामी कम्प स्वामी से कहते
 हैं कि वे आसुप्पत्त । मैंने सुना है जब भगवान् ने ऐसा कहा था । (इह खलु पोंड
 रीए जहाणामए तस्स ए अयमट्ठे पएणत्ते) इस जहाँत जगम में पुण्डरीक नाम का
 अभ्ययन है वस्तु यह अर्थ है । (ये जहाणामए पुक्खरिणी सिया) कल्पना करो
 कि जैसे जैसे एक पुष्करिणी है । (बहुउवगा बहुसेया) उसमें बहुत कम और पत्र है
 (बहुपुक्खला जड्ढा) वह जगाव कम से मरी हुई तथा पुष्प वाली कमलों से
 युक्त होने के कारण वहाँत जगवती कल्पना वह जगत् में बहुत प्रसिद्ध पाई
 हुई है । (पुडरिक्खिणी) उसमें पुण्डरीक वाली श्रेत कम हैं । (पासाविया
 वरिसणीया अभिस्खा पडिस्खा) वह पुष्करिणी देखने से चित्त को मत्त कर देनेवाली
 बनी मनोहर है । (तीसे ए पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ वेसे वेसे तहिं तहिं) उसपुष्करिणी
 के जब जब देशों और जब जब प्रान्तों में (वहवे पउमवरपोंडरीया सुइया) बहुत से
 उद्योतम श्रेत कमल विद्यमान हैं । (अणुपुष्शुट्टिया) वे श्रेत कमल उद्यम रचना

उस्सिते रुइले वन्नमंते गंधमंते रसमंते फासमंते पासादीए जाव पडिरूवे । सव्वावन्ति च णं तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे पउमवरपोंडरीया बुइया अणुपुब्बुट्टिया उसिया रुइला जाव पडिरूवा, सव्वावन्ति च णं तीसे णं पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगं महं पउमवरपोंडरीए बुइए अणुपुब्बुट्टिए जाव पडिरूवे ॥ १ ॥

छाया—उत्थितं उच्छ्रितं रूचिलं वर्णवत् गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् प्रसादिकं यावत्प्रतिरूपम् । सर्वस्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः तत्र तत्र देशे देशे तस्मिन् तस्मिन् बहूनि पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि आनुपूर्व्या उत्थितानि उच्छ्रितानि रूचिलानि यावत् प्रतिरूपाणि सस्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः बहुमध्यदेशभागे एकं महत् पद्मवरपुण्डरीकमुक्तम् आनुपूर्व्या उत्थितं यावत् प्रतिरूपम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—के साथ क्रमशः स्थित हैं (उसिया) वे कीचड़ और जल को उल्लघन करके ऊपर स्थित हैं । (रुइला) वे बहुत दीप्तिवाले (वर्णमंता गंधमता रसमता फास मता) तथा उत्तम वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त हैं (पासादीया वरिसणीया अभिरूवा पडिरूवा) वे देखने में चित्त को प्रसन्न करनेवाले बड़े सुन्दर हैं । (तीसे णं पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगे महं पउमवरपोंडरीए बुइए) उस पुष्करिणी के ठीक मध्य देश में एक बहुत बड़ा उत्तम श्वेतकमल सुशोभित है । (अणुपुब्बुट्टिए) उसकी रचना बड़ी अच्छी है (उस्सिते) वह कमल कीचड़ और पानी को पार कर ऊपर उठा हुआ है (रुइले वन्नमंते गंधमंते रसमंते फासमंते पासादीए जाव पडिरूवे) वह उत्तम दीप्ति, एवं उत्तम वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त बड़ा ही मनोहर है (सव्वावन्ति च णं तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं) उस समस्त पुष्करिणी में सभी देशों और प्रदेशों में (बहवे पउमवरपोंडरीया बुइया अणुपुब्बुट्टिया उसिया रुइला जाव पडिरूवा) बहुत से उत्तमोत्तम श्वेतकमल भरे हैं जिनकी रचना बड़ी मनोहर है तथा जो पानी और कीचड़ से ऊपर स्थित तथा बड़े दीप्ति वाले एवं पूर्वोक्त गुणों से युक्त बड़े दर्शनीय हैं । (सव्वावन्ति च णं तीसे पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए) उस पुष्करिणी के ठीक मध्य भाग में (एगं महं पउमवर पोंडरीए बुइए अणुपुब्बुट्टिए जाव पडिरूवे) एक महान् उत्तम श्वेतकमल है जो सुन्दर रचना से युक्त तथा पूर्व वर्णित गुणों से सुशोभित बड़ा ही मनोहर है । (१)

अह पुरिसे पुरित्थिमाओ विसाओ आगम्म त पुक्खरिणी तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिक्खा पासति त मह एग पठमवरपोहरीय अणुपुब्बुट्ठिय ऊसिय जाव पडिस्व । तए ण से पुरिसे एव वयासी—अहमसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पडिते वियत्ते मेहावी अवाले मग्गत्ये मग्गाविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमएणु अहमेय पठमवरपोहरीय

छाया—अथ पुरुषः पुरस्तात् दिशः आगत्य तं पुष्करिणीं, तस्या पुष्करिण्या तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं पद्मवरपुष्परीकम् आतु पूर्णा उत्थितम् उच्छ्रितं यावत् प्रतिक्रमम् । ततः स पुरुषः एवमवादीत् अहमस्मि पुरुष खेदज्ञ कुशल पण्डितभ्यक्त मेघावी अवालः मार्गस्थः मार्गवित् मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः, अह मेतत् पद्मवरपुष्परीक

अन्वयार्थ—(अह) अथ (पुरिसे) कोई पुरुष (पुरित्थिमाओ विसाओ तं पुक्खरिणीं आगम्म) पूर्व दिशा से इस पुष्करिणी के पाप जाकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिक्खा) इस पुष्करिणी के तीर पर खड़ा होकर (त मह एग पठमवरपोहरीय वासति) उस महात् उचम श्वेत कमल को देखता है (आणुपुब्बुट्ठियं उसिय जाव पडिस्व) जो सुन्दर रचना से कुछ तथा पानी और बीच के ऊपर स्थित और पूर्वोक्त विशेषणों वाला बड़ा ही मनोहर है । (तए ण से पुरिसे एव वयासी) इस कमल को देखकर उस पुरुषने इस प्रकार कहा कि—(अहं पुरिसे अंसि) मैं पुरुष हूँ (खेयन्ने) मैं खेद पानी परिश्रम को जानने वाला हूँ (कुसले) मैं शिव की प्राप्ति और अहित के त्याग करने में त्रिपुण हूँ (पण्डिय) मैं पाप से विमुक्त हूँ (विपत्ते) मैं बालमग्न से विमुक्त हूँ (मेहावी अवाले) मैं बुद्धिमान् तथा अचञ्चल पारंगत पुत्र हूँ (मग्गत्थे) मैं सज्जनों से जानकर किने हुए मार्ग में स्थित हूँ । (मग्गाविऊ) मैं मार्ग को जानने वाला (मग्गस्स गतिपराक्रमम्) तथा जित्त मार्ग से जाकर शीघ्र करने असीष्ट विस नो प्राप्त करता है उसे जानता हूँ (अहमेयं पठमवरपोहरीय) मैं इस उचम

भाषार्थ—जिस पुष्करिणी का वर्णन प्रथम सूत्र में किया गया है उसके तट पर एक पुरुष पूर्व दिशा से आता है और वह पुष्करिणी के तट पर खड़ा होकर इस उचम श्वेतकमल को देखकर कहता है कि—“मैं बड़ा ही बुद्धिमान, सदाचारी भले और बुरे कर्तव्य का ज्ञाता, पुत्र, और असीष्ट सिद्धि के मार्ग को जानने वाला हूँ मैं इस पुष्करिणी के मध्य में सुसोमित इस उचम

उन्निक्खिस्सामित्थिकट्टु इति बुया से पुरिसे अभिक्कमेति तं पुक्खरिणीं, जावं जावं च णं अभिक्कमेइ तावं तावं च णं महंते उदए महंते सेए पहीणे तीरं अपत्ते पडमवरपोंडरीयं णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि निसएणे पढमे पुरिसजाए ! ॥ २ ॥

छाया—मुनिक्षेप्यामीति कृत्वा (आगतः) इत्युक्त्वा स पुरुषः अभिक्रामति तां पुष्करिणीं, यावद् यावदभिक्रामति तावत् तावत् महत् उदकं महान् सेयः प्रहीणस्तीराद् अप्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् नोऽर्वाचै नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्याः सेये निपण्णः प्रथमः पुरुषजातः ॥२॥

अन्वयार्थ—श्वेत कमल को (उन्निक्खि स्सामित्थि कट्टु) बाहर निकाल गा (इस इच्छा से यहां आया हूँ) (इतिबुया) यह कहकर (से पुरिसे तं पुक्खरिणीं अभिक्कमेति) वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है (जावं जावं च णं अभिक्कमेइ) वह ज्यों ज्यों उस पुष्करिणी में प्रवेश करता जाता है (तावं तावं च णं महंते उदए महंते सेये) त्यों त्यों उस पुष्करिणी में अधिक जल और अधिक कीचड़ मिलते हैं। (तीरं पहीणे पडमवरपोंडरीए अपत्ते) वह पुरुष तीर से हट चुका है और उस श्वेत कमल के पास नहीं पहुँच पाया है (णो हव्वाए णो पाराए) वह न इसी पार का है और न उसी पार का है (अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि निसएणे पढमे पुरिसजाए) किन्तु बीच पुष्करिणी के कीचड़ में फंसकर वह क्लेश पारहा है यह पहला पुरुष है।

भावार्थ—श्वेत कमल को बाहर निकालने के लिये यहाँ आया हूँ” यह कह कर वह पुरुष उस श्वेत कमल को निकालने के लिये उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है परन्तु वह ज्यों ज्यों आगे जाता है त्यों त्यों उसको अधिक जल और अधिक कीचड़ मिलते हैं। वह विचारा पुष्करिणी के तीर से भी भ्रष्ट हो जाता है और उस श्वेत कमल को भी नहीं प्राप्त कर सकता है, वह न इसी पार का होता है और न उसी पार का होता है किन्तु पुष्करिणी के बीच में कीचड़ तथा जल में फंस कर महान कष्ट पाता है। यह पहले पुरुष का वृत्तान्त है ॥ २ ॥

अहावरे दोस्रो पुरिसजाए, अह पुरिसे दक्षिणगाओ विसाओ
 आगम्म त पुक्खरिणी तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिन्ना पासति तं
 मह एग पउमवरपौंडरीय अणुपुव्वुट्टिय पासादीय जाव पडिस्स
 त च एत्थ एग पुरिसजात पासति पहीणतीर अपत्तपउमवरपौंड
 रीय णो हव्वाए णो पाराए अतरा पोक्खरिणीए सेयसि शिसम्म,
 तए ण से पुरिसे त पुरिस एव वयासी—अहो ण इमे पुरिसे
 अस्सेयजे अकुसले अपडिए अवियचे अमेहावी बाले णो मग्गत्ये

छाया—अथापरः द्वितीयः पुरुषवासीयः, अथ पुरुषः दक्षिणस्याः दिशः
 आगत्य तां पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्यास्तीरे स्थित्वा पश्यति
 वन्महदेकं पद्मवरपुष्करीकम् आलुपूर्योत्थितं प्रसादिकं यावत् मति-
 रूपम् । तत्रात्रैकं पुरुषवार्तं पश्यति प्रहीणतीरम् अप्राप्तपद्मवर
 पुष्करीकं नोज्यधि नो पाराय, अन्तरा पुष्करिण्याः सेवे निषण्णं ।
 ततः स पुरुष तं पुरुषमेव मवादीत्—अहो अयं पुरुषः अखेदहं
 अकुशलं अपडितं अव्यक्तं अमेभाषी बालः नो मार्गस्वः

अन्वयार्थ—(अहावरे दोस्रो पुरिसजाए) अथ दूसरे पुरुष का वृत्तान्त बताया जाता है । (अह
 पुरिसे दक्षिणगाओ विसाओ तं पुक्खरिणीं आगम्म) इसके पश्चात् एक वृत्ता पुरुष
 दक्षिण दिशा से उस पुष्करणी के पास जाकर (तीरे पुक्खरिणीए तीरे ठिन्ना) उस
 पुष्करणी के तीर पर खड़ा होकर (तं महं एगं पउमवरपौंडरीयं पासति) इस
 महान् एक उत्तम स्तूप कमल को देखता है (अणुपुव्वुट्टियं पामादीयं जाव पडि-
 स्स) को विस्मिह रहना से मुक, चित्त को अस्तव करने वाला और दूर्बल गुणों से
 युक्त बड़ा ही सुन्दर है (तं च एत्थ एगं पुरिसजातं पासति) तथा वहाँ वह उस
 पुरुष को भी देखता है (पहीणतीरं) को तीर से अह हो चुका है (अपत्तप
 उमवरपौंडरीयं) और स्तूप कमल को भी नहीं बल कर सका है (नो इम्यए को
 वाराम्) को व इसी वार का है और व उसी वार का है किन्तु (अत्ता पोक्ख-
 रणीए सेयसि शिसम्मे) पुष्करिणी के जल में कीचड़ में बैठा है (तए वं से
 पुरिसे त पुरिसं एव वयासी) इसके पश्चात् इस दूसरे पुरुष ने इस प्रथम पुरुष
 के विषय में यह कहा कि—(अहो इमे पुरिसे अस्से- पण्णे) अहो ! यह पुरुष स्तूप
 वाली परिदृश्य को नहीं जानता है (अणुसले अपडिए अवियचे अमेहावी) यह
 सुन्दर, परिष्कृत हरिकण पुदिच्छा तथा चतुर नहीं है (बाले) यह भली बल
 वाली अज्ञानी है (नो मार्गस्वो) यह सन्तुष्टों के मार्ग से निवृत्त नहीं है

णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू जन्नं एस पुरिसे, अहं
खेयन्ने कुसल्ले जाव पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामि णो य
खलु एयं पउमवरपोडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा णं एस पुरिसे
मन्ने, अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसल्ले पंडिए वियत्ते मेहावी
अबाले मग्गत्ये मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमएणू अहमेयं पउ-
मवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामितिकट्टु इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे
तं पुक्खरिणिं, जावं जावं च णं अभिक्कमेइ तावं तावं च णं

छाया—नो मार्गवित् नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः यस्मादेव पुरुषः [एतत्कृ-
तवान्] अहं खेदज्ञः कुशलः यावत् पद्मवरपुण्डरीकम् उन्निक्षेप्स्या
मि न च खलु एतत् पद्मवरपुण्डरीकम् एवम् उन्निक्षेप्तव्यं यथैव
पुरुषः मन्यते । अहमस्मि पुरुषः खेदज्ञः कुशलः पण्डितः व्यक्तः
मेधावी अवालः मार्गस्थः मार्गवित् मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः अह
मेतत् पद्मवरपुण्डरीकम् उन्निक्षेप्स्यामीति कृत्वा [अत्रागत]
इत्युक्त्वा स पुरुषः अभिक्रामति तां पुष्करीणीम् । यावद् यावद्

अन्वयार्थ—(णो मग्गविऊ) यह मार्ग का ज्ञाता नहीं है (णो मग्गस्स गतिपरक्कमणू) यह, जिस
मार्ग से चल कर मनुष्य अपने इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे नहीं जानता है
(जन्नं एस पुरिसे अहं खेयन्ने कुसल्ले जाव पउमवरपोडरीय उन्निक्खिस्सामि)
अतएव इस पुरुष ने समझा था कि “मैं बड़ा ही परिश्रमी हूँ, मैं इस उत्तम
श्वेत कमल को निकाल लूँगा” (णो य खलु एयं पउमवरपोडरीय एवं उन्नि-
क्खेयव्वं जहा ण एस पुरिसे मन्ने) परन्तु यह उत्तम श्वेत कमल इस तरह नहीं
निकाला जा सकता है जैसा यह पुरुष मान रहा है (अहं खेयन्ने कुसल्ले
पंडिए वियत्ते मेहावी पुरिसे असि) अलवच्चा मैं खेद को जानने वाला कुशल, पण्डित,
परिपक्व बुद्धिवाला बुद्धिमान पुरुष हूँ । (अबाले मग्गत्ये मग्गविऊ मग्गस्स गति-
परक्कमणू) तथा मैं युवा, और सज्जनों से आचरित मार्ग में स्थित, मार्ग का ज्ञाता
एव जिस मार्ग से चल कर जीव इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे जानने वाला हूँ
(अह मेयं पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामी ति कट्टु) मैं इस उत्तम श्वेत कमल को
जल से बाहर निकाल लऊँगा (ऐसी प्रतिज्ञा करके यहाँ आया हूँ) (इति बुच्चा
से पुरिसे त पुक्खरिणिं अभिक्कमे) यह कह कर वह दूसरा पुरुष उस पुष्करिणी में
उतर गया । (जावं जावं च णं अभिक्कमेइ तावं तावं च णं महत्ते उदपु महत्ते सेये)
वह :यों ज्यों आगे आगे जाता है (यों :यों उसको अधिक अधिक जल और

महते उदए महते सेए पहीणो तीर अपत्ते पठमवरपोंडरीय णो
हव्वाए णो पाराए अतरा पोक्खरिणीए सेयसि णिसन्ने दोष्णे
पुरिसजाते ॥ ९ ॥

छाया—अभिक्रामति तावत् तावद् महदुदकं महान् सेयः प्रहीणो तीरात्
अप्राप्तः पद्मवरपुंडरीकं नोऽपि नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्या
सेमे निप्यणः द्वितीय पुरुषवातः ॥९॥

अन्वयार्थ—अपिच अपिच कीचच मिच्छता ई (तीर पहीणे पठम-वरपोंडरीय अपच) क्व
विचारा तीर से अह हो गया और उस उचम क्वेत काक को भी नहीं प्राप्त कर सक
(जो हव्वाए जो पाराए) क्व इस पार का भी न हुआ और न उसी पार का हुआ ।
(अतरा पोक्खरिणीए सेयसि णिसन्ने दोष्णे पुरिसजाए) क्व पुष्करिणी के मध्य
में रूस कर पुष्प मोमने बना क्व दूसरे पुरुष का इच्छता है । इसका मत
अन्वयार्थ से ही स्पष्ट है अतः इसे अन्वय मिच्छने की आवश्यकता नहीं है ।

अहावरे तच्चे पुरिसजाते, अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ विसाओ
आगम्म त पुष्करिणी तीसे पुष्करिणीए तीरे ठिच्चा पासति त
एग मह पठमवरपोंडरीय अणुपुव्वुट्ठिय जाव पडिरूय, ते तत्थ
दोष्णि पुरिसजाते पासति पहीणो तीर अपत्ते पठमघरपोंडरीय णो

छाया—अथापरस्त्वीयः पुरुषवातः अथ पुरुष पश्चिमायाः द्विष आगत्य
तां पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्यास्तीरे स्थित्वा पश्यति तद्
महदेकं पद्मवरपुण्डरीकम् आनुपूर्व्या उरिषत् यावत् पतिरूपम् ।
तौ तत्र द्वौ पुरुषश्चातौ पश्यति प्रहीणौ तीरादमाप्तौ पद्मवरपुण्डरीकं

अन्वयार्थ—(अह तच्चे पुरिसजाते) इसके पश्चात् तीसरे पुरुष का कर्मच किया जाता है (अह पुरिसे
पच्चत्थिमाओ विसाओ त पुष्करिणी आगम्म) दूसरे पुरुष के पश्चात् एक तीसरा
पुरुष पश्चिम दिशा से उस पुष्करिणी के पास आकर (तीसे पुष्करिणीए तीरे ठिच्चा)
उस पुष्करिणी के तट पर खड़ा होकर (त मह एगं पठमवरपोंडरीयं पत्तसि) उध
पठ महत् उचम अतकमक को देखता है (अणुपुव्वुट्ठियं जाव पडिरूय) जो विशेष
रचना से कुछ एक बड़ा ही सम्बोद्ध है (ते तत्थ दोष्णि पुरिसजाते पत्तसि) तथा
क्व वहाँ उच दोनों पुरुषों को भी देखता है (तीर पहीणे पठमवरपोंडरीयं अपच)
जो तीर से अह हो चुके हैं और उस उचम अतकमक को भी नहीं पा सके हैं ।

हवाए णो पाराए जाव सेयंसि गिसन्ने, तए णं से पुरिसे एवं वयासी—अहो णं इमे पुरिसा अखेयन्ना अकुसला अपण्डिया अवियत्ता अमेहावी बाला णो मग्गत्था णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, जं णं एते पुरिसा एवं मन्ने—अम्हे एतं पउमवरपोंडरीयं उण्णिण्णिवस्सामो, नो य खलु एयं पउमवरपोंडरीयं एवं उण्णिव्वेतव्वं जहा णं एए पुरिसा मन्ने, अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पण्डिए वियत्ते मेहावी अबाले मग्गत्ये मग्गविऊ

छाया—नोऽर्वाचे नो पाराय यावत् सेये निषण्णौ । ततः स पुरुषः एवमवादीत् अहो इमौ पुरुषौ अखेदज्ञौ अकुशलौ अपण्डितौ अव्यक्तौ अमेधाविनौ बालौ नो मार्गस्थौ नो मार्गविदौ नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञौ, यतः इमौ पुरुषौ मन्येते आवाम् एतत् पद्मवरपुण्डरीकम् उन्निक्षेप्स्यावः न च खलु एतत् पद्मवरपुण्डरीकम् एवम् उन्निक्षेप्तव्यं यथा एतौ पुरुषौ मन्येते । अहमस्मि पुरुषः खेदज्ञः कुशलः पण्डितः व्यक्तः मेधावी अबालः मार्गस्थः मार्गविद् मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः,

अन्वयार्थ—(णो हवाए णो पाराए जाव सेयंसि गिसन्ने) तथा जो न इसी पार के हैं और न उसी पार के हैं किन्तु पुष्करिणी के मध्य में अगाध कीचड़ में फस कर दुःख भोग रहे हैं । (तए ण से पुरिसे एव वयासी) इसके पश्चात् उस तृतीय पुरुष ने इस प्रकार कहा कि—(अहो ण इमे पुरिसे अखेयन्ना अकुसला) अहो ! ये दोनों पुरुष खेदज्ञ तथा कुशल नहीं हैं (अपण्डिया अवियत्ता अमेहावी) ये पण्डित, युवा एवं बुद्धिमान नहीं हैं । (बाला णो मग्गत्था णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू) ये बालक हैं, तथा ये उत्तम पुरुषों से सेवित मार्ग में स्थित नहीं हैं, एवं ये, जिस मार्ग से चल कर जीव अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करता है उसे नहीं जानते हैं (जणं एते पुरिसा एव मन्ने—अम्हे एतं पउमवरपोंडरीय उण्णिण्णिवस्सामो) अतएव ये समझते हैं कि—हम इस उत्तम श्वेत कमल को बाहर निकाल लेंगे” (नो य खलु एयं पउमवरपोंडरीय एवं उण्णिव्वेतव्वं जहा णं एए पुरिसा मन्ने) परन्तु यह उत्तम श्वेत कमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है जैसा ये पुरुष मानते हैं (अह खेयन्ने कुसले पण्डिए वियत्ते मेहावी अबाले मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू पुरिसे अंसि) अलवत्ता मैं खेदज्ञ, कुशल, पण्डित परिपक्व बुद्धिवाला बुद्धिमान, युवा, सज्जनों से सेवित मार्ग में स्थित, मार्ग का ज्ञाता एव जिस मार्गसे चलकर जीव हट

मग्गस्स गतिपरक्कमएणु अहमेय पठमवरपोंढरीय उच्चिक्खिस्सता
मिच्चिक्खट्टु इति पुच्चा से पुरिसे अमिक्कमे त पुक्खरिणिं जाव
जाव च ए अमिक्कमे ताव ताव च ए महते उदए महते सेए
जाव अतरा पोक्खरिणीए सेयसि यिसन्ने, तच्चे पुरिसजाए ॥
(सूत्रं ४) ॥

छाया—अहमेतत् पद्यपरपुंढरीकम् उच्चिक्खेप्स्यामीति कुरवाऽऽजातः, इत्युक्त्वा
स पुरुषः अमिक्कामति तां पुक्करिणीं, यावद् यावद् अमिक्कामति
तावत् तावत् महद् उदकं महान् सेयः यावदन्तरा पुक्करिण्याः सेये
नियम्यः तृतीयं पुरुषजातः ॥४॥

अन्वयार्थ—येस को प्राप्त करता है उसे जानने वाला हूँ । (अहमेव पद्यपरपुंढरीय उच्चिक्खिस्सता
मीति कट्टु) मैं इस कठिन स्वेत्कमक को निकाल काऊगा इस इच्छा से यहाँ आया
हूँ (इति पुच्चा से पुरिसे तं पुक्करिणीं अमिक्कमे) वह कह कर यह पुरुष उस
पुक्करणी में प्रवेश करता है । (जाव जाव च ए अमिक्कमे ताव ताव च ए महते
उदए महते सेए अतः अतरा पोक्खरिणीए सेयसि मिसन्ने तच्चे पुरिस जाए) वह ज्यों
ज्यों जानो जाता है त्यों ज्यों अधिक अधिक कल और अधिक अधिक कीचद् उसे
मिलते हैं इस प्रकार यह पुरुष भी पूर्वोक्त दो पुरुषों के समान ही पुक्करिणी के मध्य
में कीचद् में फँस गया (यद् तीरे से भी प्राप्त हो गया और कमल को भी नहीं पा
सक्य) वह तीसरे पुरुष का हुआजत है ॥४॥

भावार्थ स्पष्ट है अतः पृथक् लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

अहावरे चउत्थे पुरिसजाए, अह पुरिसे उत्तराओ विसाओ
आगम्म त पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति
छाया—अथापरवचतुर्थः पुरुषजातीयः अथ पुरुषः उत्तरस्याः दिशः आगत्य
तां पुक्करिणीं, तस्यां पुक्करिण्या स्तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं

अन्वयार्थ—(अह जाने चउत्थे पुरिस जाए) इसके पञ्चत् चौथे प्रकार के पुरुष का हुआजत
करा जाता है । (अह पुरिसे उत्तराओ विसाओ त पुक्खरिणीं आगम्म) इसके पञ्चत्
दूसरे उत्तर दिशा से उस पुक्करिणी के प्राप्त आकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे
ठिच्चा तं मह देव पद्यपरपुंढरीय पासति) उस पुक्करिणी के उत्तर जाया होकर

तं महं एगं पडमवरपोंडरीयं अणुपुव्वुट्टियं जाव पडिरूवं,
 ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं अपत्ते जाव सेयंसि
 णिसन्ने, तए णं से पुरिसे एवं वयासी—अहो णं इमे पुरिसा
 अखेयन्ना जाव णो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू जएणं एते पुरिसा
 एवं मन्ने—अम्हे एतं पडमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामो णो य खलु
 एयं पडमवरपोंडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा णं एते पुरिसा मन्ने,
 महमंसि पुरिसे खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्कमएणू, अहमेयं

छाया—पद्मवरपुंडरीकम् आनुपूर्व्या उत्थितं यावत् प्रतिरूपम् । तान् त्रीन्
 पुरुषजातान् पश्यति प्रहीणान् तीराद् अप्राप्तान् यावत् सेये निप-
 ण्णान् । ततः स पुरुषः एवमवादीद् अहो इमे पुरुषाः अखेदज्ञाः
 यावत् नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञाः । यस्मादेते पुरुषाः एवं मन्यन्ते
 वयमेतत् पद्मवरपुण्डरीकमुन्निक्षेप्स्यामः । नच खलु पद्मवर
 पुण्डरीक मेवमुन्निक्षेप्तव्यं यथा एते पुरुषाः मन्यन्ते । अहमस्मि
 पुरुषः खेदज्ञः यावन्मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः अहमेतत् पद्मवर

अन्वयार्थ—उस एक महान् उत्तम श्वेतकमल को देखता है (अणुपुव्वुट्टियं जाव पडिरूवं) जो
 विशिष्ट रचना से युक्त तथा मनोहर है । (ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाए पासति) त
 था वह उन तीन पुरुषों को भी देखता है (पहीणे तीर अपत्ते जाव सेयंसि णिसन्ने)
 जो तीर से दूर हो गये हैं और उस उत्तम श्वेतकमल को नहीं पा सके हैं किन्तु
 पुष्करिणी के मध्य कीचड़ में फँसे हुए हैं (तए णं से पुरिसे एवं वयासी) इसके
 पश्चात् उस चौथे पुरुष ने इस प्रकार कहा । (अहो ण इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव
 णो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू) अहो ! ये तीनों पुरुष खेदज्ञ नहीं हैं तथा जिस मार्ग
 से जाकर जीव अपने अभीष्ट देश को प्राप्त करता है उसे ये नहीं जानते हैं । (जणं
 एते पुरिसा एवं मन्ने अम्हे एयं पडमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामो) अतएव ये
 समझते हैं कि “हम इस रीति से इस श्वेतकमल को निकाल सकेंगे” (णो य खलु
 एयं पडमवरपोंडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा णं एते पुरिसा मन्ने) परन्तु यह उत्तम
 श्वेतकमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है जैसा कि ये लोग मान रहे हैं
 (अहमंसि खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्कमएणू) अलवत्ता मैं खेदज्ञ तथा जिस
 मार्ग से चल कर जीव अपने इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे जानता हूँ । (अहमेयं

पठमवरपौडरीय उन्निक्खिस्सामितिकट्टु इति मुच्चा से पुरिसे त
पुक्खरिणिं जाव जाव च ण्ण अमिक्कमे तावं ताव च ण्ण महते
उदए महते सेए जाव णिसत्ते, चउत्थे पुरिसजाए ॥ (सूत्र ५) ॥

छाया—पुण्डरीक मुभिच्छेप्प्यामीति कृत्वा (अत्रागत) इत्युक्त्वा स पुरुषः
पुष्करिणीं यावद् यावन्नामिकामति तावत्तावच्च महदुदकं महान्
सेय यावन्निपण्णमतुर्षं पुरुषजातीयः ॥५॥

अन्वयार्थ—पठमवरपौडरीय उन्निक्खिस्सामिति कट्टु) में इस अन्तम इवेत कमल को निकल
रूपा इस अन्तमप से कहा जाता है (इति मुच्चा से पुरिसे त पुष्करिणीं जाव
च च अमिक्कमे) यह कह कर यह पुरुष इस पुष्करिणी में अत्रात्तरा और वह धर्मों धर्मों
उसके भीतर प्रवेश करता है (तावं तावं च च महते उदए महते सेमे जाव निक्कमे)
एवं एवं उसे बहुत अधिक जग और बहुत ज्यादा कीचड़ मिलते हैं इस प्रकार
यह इस पुष्करिणी के मत्स्य में मारी कीचड़ में फँस गया वह च इसी पारम
हुआ और न उसी पार का हुआ यह जैसे उदय का कृतान्त है ॥५॥
इत्यम पी मतार्थ स्पष्ट है

अह भिक्खू लुहे तीरट्ठी सेयत्ते जाव गतिपरक्कमएण्ण
अन्नतराओ विसाओ वा अणुविसाओ वा आगम्म त पुक्खरिणिं

छाया—अय भिक्खूः तीरार्थी खेदश्च यावत् गतिपराक्रमश्चः अन्यतरस्याः
दिशः अनुदिशो वा आगत्य तां पुष्करिणीं, तस्या पुष्करण्या स्तीरे

अन्वयार्थ—(अह) इसके पत्रार (लुहे) राग द्वेष रहित (तीरट्ठी) परतल सागर के
तट पर जाने की इच्छा करने वाला (सेयत्ते) खेद को जानने वाला (भिक्खू) कोई
मिथा मात्र सं निर्वाह करने वाला साधु (अन्नतराओ विसाओ वा अनुविसाओ
वा) किसी दिशा वा विदिशा से (तं पुष्करिणीं आगम्म) उस पुष्करिणी के पास

भावार्थ—इससे उन चार पुरुषों का वर्णन किया गया है जो इवेत कमल को पुष्करिणी
से बाहर निकालने के लिये जाये तो वे परन्तु वे व्याप ही अज्ञानवश
इस पुष्करिणी के कीचड़ में फँस गये फिर वे कमल को बाहर निकाल सकें
इसकी तो भाशा ही क्या है ? अब पौषर्षे पुरुष का वर्णन किया जाता
है—यह पुरुष मिथा मात्र जीवी साधु है तथा यह राग द्वेष से रहित
रूप यह के समान कर्म मरु के द्वेष से रहित है, यह संसार सागर से

तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तंमहं एगं पउमवरपोंडरीयं जाव पडिरुवं, ते तत्थ चत्तारि पुरिसजाए पासति पहीणे तीरं अपत्ते जाव पउमवरपोंडरीयं णो हच्चाए णो पाराए अंतरा पुक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ने, तए णं से भिक्खू एवं वयासी—अहो णं इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव णो मग्गस गतिपरक्कमण्णू, जं एते

छाया—स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं पद्मवरपुण्डरीकं यावत् प्रतिरूपम् । तान् तत्र चतुरः पुरुषजातान् पश्यति प्रहीणान् तीराद् अप्राप्तान् यावत् पद्मवरपुण्डरीकम् । नोऽर्वाचे नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्यां सेये निषण्णान् । ततः स भिक्षुरेवमवादीत् अहो ! इमे पुरुषाः अखेदज्ञाः यावत् नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञाः यतः एते पुरुषाः

अन्वयार्थ—आकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा) उस पुष्करिणी के तट पर स्थित होकर (तं महं एगं पउमवरपोंडरीय जाव पडिरुवं पासति) उस उत्तम एक श्वेत कमल को, जो बड़ा ही मनोहर है देखता है (तत्थ ते चत्तारि पुरिसजाए पासति) और वह वहां उन चार पुरुषों को भी देखता है (पहीणे तीरं) जो तीर से अष्ट हो चुके हैं (पउमवरपोंडरीयं अपत्ते) तथा उस उत्तम श्वेत कमल को भी नहीं पा सके हैं (णो हच्चाए णो पाराए) जो न इसी पार के हैं और न उसी पार के हैं (अन्तरा पुक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ने) जो पुष्करिणी के मध्य में कीचड़ में फँसे हुए हैं । (तए णं से भिक्खू एवं वयासी) इसके पश्चात् उस साधु ने उन पुरुषों के विषय में इस प्रकार कहा (अहो णं इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव णो मग्गस गतिपरक्कमण्णू) अहो ! ये पुरुष खेदज्ञ नहीं हैं तथा जिस मार्ग से चल कर जीव अपने दृष्ट देश को प्राप्त करता है उसे ये नहीं जानते हैं । (जं एते

भावार्थ—पार जाने की इच्छा करने वाला खेदज्ञ है । यह पुरुष भी पूर्व पुरुषों के समान ही किसी दिशा से उस पुष्करिणी के तट पर आया और उसके तट पर खड़ा होकर उस उत्तम श्वेत कमल को तथा उस पुष्करिणी के अगाध कीचड़ में फस कर कष्ट पाते हुए उन चार पुरुषों को भी उसने देखा । उसने उन पुरुषों का अज्ञान प्रकट करते हुए कहा कि ये लोग कार्य शैली को नहीं जानते हैं पुष्करिणी के अगाध जल और अगाध कीचड़ में स्वयं फस कर भला इस श्वेत कमल को कोई किस तरह निकाल

पुरिसा एव मन्ने अम्हे एय पउमवरपोढरीय उभिक्खिससामो,
 यो य खलु एय पउमवरपोढरीय एव उभिक्खेत्तव्व जहा ण एते
 पुरिसा मन्ने, अहमसि भिक्खू लूहे तीरुद्धी खेयन्ने जाव मग्गस्स
 गतिपरकमण्णु, अहमेय पउमवरपोढरीय उण्णिक्खिस्सस्सामिच्चि
 कट्टु इति बुद्धा से भिक्खू यो अभिक्कमे त पुक्खरिण्णि तीसे

छाया—एवं मन्यन्ते “वय मेवत् पधवरपुण्डरीकं मुभिद्येप्स्याम” न च स्वल्पे
 तत् पधवरपुण्डरीकं मेव मुभिद्येत्तव्यं ययैते पुरुषा मन्यन्ते । अहमस्मि
 भिक्षुरूपं तीरार्थं स्नेह्यं यावत् मार्गस्य गतिपराक्रमः अहमेवत्
 पधवरपुण्डरीकं मुभिद्येप्स्यामीति कृत्वा (भद्रागतः) इत्युक्त्वा
 स भिक्षुर्नो अभिक्रामति तां पुष्करिणीं तस्याः पुष्करिण्या स्तीरे

भावार्थ—पुरिसा एवं मन्ने अम्हे एय पउमवरपोढरीय उभिक्खिससामो) अतएव ये सम्प्रभवे
 हे कि—“इमं जोग इस रीति से इस उचम वनेतम्मच्छो भिक्खुं छेते ।”
 (यो य खलु एय पउमवरपोढरीय एव उभिक्खेत्तव्व जहा ण एते पुरिसा मन्ने)
 परन्तु यह उचम वनेतम्मच्छ इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है वैसे वे जोग
 मान रहे हैं । (अहं लूहे तीरुद्धी खेयन्ने माग्गस्स गतिपरकमण्णु भिक्खुं मसि)
 अकथना में रत्ना इ व रचित संसार सागर से पार जाने की इच्छा करने वाला,
 रोद्ध तया मिस मार्ग से चक कर बीच अपने इह देश को प्राप्त करता है उसे
 जानने वाला, मिसामात्र जीवी साधु हैं (अहमेयं पउमवरपोढरीय उभिक्खिस्सामिच्चि
 कट्टु) में इस उचम वनेत कम्म के विद्वत्तुगा इस अभिप्राय से पढ़ा जाता
 है । (इति बुद्धा से भिक्खू त पुक्खरिणीं यो अभिक्कमे) यह कद कर यह साधु
 उग्र पुष्करिणी के भीतर प्रवेश नहीं करता है (तीसे पुक्खरिणीं ए तीरे डिप्पा

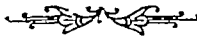
भावार्थ—सफला है ? मैं कार्य पद्धति को जानने वाला हूँ और इस ज्ञेय कर्म
 को इस पुष्करिणी से बाहर निकालने के लिये आया हूँ इस प्रकार कह
 कर यह साधु उस पुष्करिणी में प्रवेश न करके तट पर ही रुका होकर
 कर्म से कहता है कि—“हे उत्तम ज्ञेय कर्म ! बाहर निकलो, बाहर
 निकलो । साधु की इस आज्ञा को सुन कर वह ज्ञेय कर्म इस पुष्करिणी
 से बाहर आता है । यह इस सूत्र का तात्पर्य है । इस सूत्र में सत्य अर्थ
 को समझाने के लिये पुष्करिणी, कर्म, एवं कीचड़ में फँसे हुए पार पुरुष

पुष्करिणीए तीरे ठिच्चा सद्दं कुज्जा—उप्पयाहि खलु भो पउ-
मवरपोडरीया ! उप्पयाहि, अह से उप्पतिते पउमवरपोडरीए
॥ (सूत्रं ६) ॥

छाया—स्थित्वा शब्दं कुर्यात्—उत्पत खलु भोः पद्मवरपुण्डरीक ! उत्पत
अथ उत्पतितं तत् पद्मवरपुण्डरीकम् ॥६॥

अन्वयार्थ—सह कुज्जा) किन्तु उस पुष्करिणी के तट पर खड़ा होकर पुकारता है (भोपउमवर
पुण्डरीय ! उप्पयाहि उप्पयाहि) वह कहता है कि—हे उत्तम श्वेतकमल !
(इस पुष्करिणी के बाहर) निकलो निकलो ! (अह से पउमवरपोडरीए
उप्पतिते) इसके पश्चात् वह उत्तम श्वेतकमल उस पुष्करिणी से बाहर निकल
कर आता है ॥६॥

भावार्थ—तथा किनारे पर खड़ा होकर आवाज मात्र से कमल को बाहर निकालने
वाले साधु पुरुष दृष्टान्त रूप से कहे गये हैं परन्तु इस सूत्र में दार्ष्टान्त
का वर्णन नहीं है वह आगे के सूत्र में कहा है ॥६॥

किट्टिए नाए समणाउसो !, अट्ठे पुण से जाणितव्वे भवति,
भंतेत्ति समणां भगवं महावीरं निग्गंथा य निग्गंथीओ य वंदंति
नमंसंति वंदेत्ता नमंसित्ता एवं वयासि—किट्टिए नाए समणाउसो !,

छाया—कीर्तिते ज्ञाते श्रमणाः आयुष्मन्तः अर्थः पुनरस्य ज्ञातव्यो भवति ।
भदन्त इति श्रमणं भगवन्तं महावीरं निग्रन्थाश्च निग्रन्थ्यश्च वन्दन्ते
नमस्यन्ति वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादिषुः कीर्तिते ज्ञाते श्रमण !

अन्वयार्थ—(समणाउसो ! नाए किट्टिये) श्रमण भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि—हे
आयुष्मन् श्रमणां हमने आपको उदाहरण बताया है (पुण से अट्ठे जाणितव्वे भवइ)
अब आपको इसका अर्थ समझ लेना चाहिये । (भंतेत्ति) हों भदन्त यह कहकर
(निग्गथा य निग्गंथीओ समण भगव महावीर वदति नमस्सति) साधु और साध्वी
श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को वदना और नमस्कार करते हैं । (वदित्ता नम-
सित्ता एवं वयासि) वे वन्दना नमस्कार करके भगवान् से इस प्रकार कहते हैं कि

अदृष्टं पुण्यं से यं जायामो समयात्सोत्ति, समयो भगव महावीरे
ते यं ध्रुवे निग्गथे यं निग्गथीओ यं आमतेत्ता एव वयासी-हृत
समयात्सो ! आह्वस्वामि विभावेमि किट्टेमि पवेवेमि सअदृ
सहेठ सनिमित्तं सुज्जो सुज्जो उवदसेमि से वेमि ॥ (सूत्र ७) ॥

छाया—आयुष्मन् ! अर्थ पुनरस्य न जानीमः भ्रमण आयुष्मन्निति । भ्रमणो
मगवान् महावीर स्तान् षड्न् निग्न्यान् निग्न्यान्निष्चामन्त्र्य एषम
धावीत्—इन्त भ्रमणा आयुष्मन्तः । आह्वयामि विभावयामि क्षीर्त्
यामि प्रवेदयामि सार्यं सहेठं सनिमित्तं भूयो भूय उपदर्शयामि
तद् प्रवीमि ॥७॥

अन्वर्थ—(समयात्सो ! अर्थात् अयं से अर्थात् पुण्यं वा जायामो) आयुष्मन् भ्रमण भ्रमण
महावीर स्वामिन् । आपने जो उपाहरण कताए है उसका अर्थ हम नहीं जानते हैं ।
(समये भ्रमणं महावीरे) (यह सुनकर) भ्रमण मगवान् महावीर स्वामी ने (तेव
ध्रुवे निग्गथेप निग्गथीओ आसोत्तिता एव वयासी) उन बहुत भ्रमण और अम-
थियों को सम्बोधित करके इस प्रकार कहा कि—(इतं समयात्सो !) हे आयु-
ष्मन् भ्रमण और भ्रमणियों ! (आह्वयामि) मैं इस अर्थ को कहता हूँ (विभा-
वेमि) तथा प्रवेदयामि अर्थों के द्वारा उसे प्रकट करता हूँ (किट्टेमि पवेदेमि) हेतु और
उदात्तो से इस अर्थ को तुम्हारे चित्त में उतारता हूँ । (सअदृ सहेठं सनिमित्तं
सुज्जं सुज्जो पवेदेमि) अर्थ, हेतु और निमित्त के साथ इस अर्थ को बार बार
कहाता हूँ (से वेमि) इसे जानी कहता हूँ ७७

आयुष्मन् तस्य हि ह्यस्मिन्ने वदते किञ्चाने की जात्यवकता वरी है ।

लोय च खलु मए अप्पाहट्टु समयात्सो ! पुण्णरिणी

सुइया, कम्म च खलु मए अप्पाहट्टु समयात्सो ! से उवए

छाया—लोकज्ञ खलु मया अपाहृत्य भ्रमणा आयुष्मन्तं पुष्करिणी उक्ता ।

कर्मच खलु मया अपाहृत्य भ्रमणा आयुष्मन्तः तस्याः उदकं मुक्तम् ।

अन्वर्थ—(समयात्सो) हे आयुष्मन् भ्रमणों ! (मए कल्ल खोए च अपाहट्टु पुष्करिणी

सुइया) मैंने अपनी इच्छा से मानकर इस बरक को पुष्करिणी कहा है

(समयात्सो मए कल्ल अपाहट्टु कम्मभौगे च से तेषु सुइए) हे आयुष्मन् भ्रमणों !

मैंने अपनी इच्छा से मानकर कर्म को इस पुष्करिणी का कल्ल कहा है । (समया-
भावार्थ—श्री महावीर स्वामी भ्रमण और भ्रमणियों से कहते हैं कि—यह जो

विशेष प्रकार के मनुष्यों से परिपूर्ण झोक है इसको तुम एक प्रकार की

बुझए, कामभोगे य खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से सेए
बुझए, जगजाणवयं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! ते
बहवे पउमवरपोंडरीए बुझए, रायाणं च खलु मए अप्पाहट्टु

छाया—कामभोगश्च खलु मया अपाहत्य श्रमणाः आयुष्मन्तः तस्याः सेय
उक्तः । जनान् जनपदांश्च खलु मया अपाहत्य श्रमणाः आयुष्मन्तः
तानि बहूनि पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि । राजानश्च खलु मया

भन्वयार्थ—(समणाउसो मए खलु कामभोगे अपाहट्टु च से उदए बुझए) हे आयुष्मन् श्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर काम भोग को उस पुष्करिणी का कीचड़ कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु जगजाणवयं च ते बहवे पउमवरपोंडरीए बुझए ।) हे आयुष्मन् श्रमणों मैंने अपनी इच्छा से मानकर आर्य देश के मनुष्यों को तथा देशों को पुष्करिणी के बहुत से कमल कहे हैं । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु रायाणं च से एगे महं पउमवरपोंडरीए बुझए) हे आयुष्मन् श्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर राजा को उस पुष्करिणी का एक महान् उत्तम श्वेत कमल

भावार्थ—पुष्करिणी समझो । जैसे पुष्करिणी अनेक प्रकार के कमलों का आधार होती है इसी तरह यह मनुष्य लोक भी नाना प्रकार के मनुष्यों का आधार है अतः इस लुल्यता को लेकर मनुष्य लोक को मैंने पुष्करिणी का रूपक दिया है । जैसे पुष्करिणी में जल के कारण कमलों की उत्पत्ति होती है इसी तरह आठ प्रकार के कर्मों के कारण मनुष्य लोक में मनुष्यों की उत्पत्ति होती है अतः जल से कमल की उत्पत्ति के समान कर्मों से मनुष्य की उत्पत्ति होने के कारण मैंने आठ प्रकार के कर्मों को लोकरूपी पुष्करिणी का जल कहा है । तथा पुष्करिणी के महान् कीचड़ में फंसा हुआ पुरुष जैसे अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं होता है इसी तरह विषय भोग में निमग्न प्राणी अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं होते हैं अतः विषय भोग को कीचड़ के समान फंसाने वाला समझ कर मैंने विषयभोग को मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का कीचड़ कहा है । जैसे पुष्करिणी में नाना प्रकार के कमल होते हैं इसी तरह इस मनुष्य लोक में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं अतः मैंने मनुष्य लोक में निवास करने वाले मनुष्यों को मनुष्यलोकरूपी पुष्करिणी के बहुत से कमल कहे हैं । जैसे पुष्करिणी के समस्त कमलों में प्रधान एक उत्तम

समगाठसो ! से एगे मह पठमवरपोडरीए बुइए, अन्नठत्थिया य खलु मए अप्पाहट्टु ममगाठसो ! ते चत्तारि पुरिसजाया बुइया, धम्म च खलु मए अप्पाहट्टु समगाठसो ! से भिक्खु बुइए, धम्मत्थिय च खलु मए अप्पाहट्टु समगाठसो ! से तीरे बुइए,

छाया—अपाहृत्य भमणा आयुप्पन्तं तस्याः एकं महत् पद्मवरपुण्डरीक मुक्तम् । अन्यपूर्विकाश्च खलु मया अपाहृत्य भमणा आयुप्पन्तः ते चत्वारः पुर्या उक्ताः । धर्मश्च खलु मया अपाहृत्य भमणाः आयुप्पन्तं स भिक्षुक्तः । धर्मतीर्थश्च खलु मया अपाहृत्य भमणा

धर्मकार्य—कहा है । (समगाठसो ! मए खलु अपाहट्टु अन्नठत्थिया य ते चत्तारि पुरिस जाया बुइया) है आयुप्पन्तं भमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मात्सर्य अन्यपूर्विकों को उस पुष्करिणी के कीचड़ में फेंके हुए वे चार पुरुष कहे हैं । (समगाठसो मए खलु अपाहट्टु धम्म च खलु भिक्खु बुइए) है आयुप्पन्तं भमणों मैंने अपनी इच्छा से मात्सर्य धर्म को वह मिश्र कहा है । (समगाठसो मए खलु अपाहट्टु धम्मत्थिय च खलु तीरे बुइए) है आयुप्पन्तं भमणों । मैंने अपनी इच्छा से मात्सर्य धर्म तीर्थ का

माकार्य—और सबसे बड़ा इश्वर कमल है । इसी तरह मनुष्य लोक के छप मनुष्यों से मोटे और सफ़ा शासक एक राजा होता है, उस राजा को मैंने मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का सबसे बड़ा कमल कहा है । जैसे कोई निषिद्धिहीन मनुष्य उस पुष्करिणी के उस प्रधान इश्वर कमल को निकालने के लिये पुष्करिणी में प्रवेश करके उसके महान् कीचड़ में फँस कर अपने को तथा उस कमल को बाहर निकालने के लिये समर्थ नहीं होता है इसी तरह जो मनुष्य, मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी के विषय भोग रूपी कीचड़ में फँसा हुआ है वह अपने को तथा मनुष्यों में प्रधान राजा आदि को संसार से उद्धार करने में समर्थ नहीं होता है, इस तुम्यता का छे कर मैंने विषयभाग में प्रवृत्त अन्यतीर्थियों को वे, चार पुरुष कहे हैं, जो इतम इश्वर कमल का पुष्करिणी से बाहर निकालने के लिये चार दिशाओं से भाग्य व परन्तु व पारों ही पुष्करिणी के महान् कीचड़ में स्वयं फँस कर अपने को भी उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए । जैसे कोई बिद्वान् पुरुष पुष्करिणी के मन्दर न जाकर उसके तट पर ही गढ़ा रह कर केवल दाप्य के ड्राट उस इश्वर कमल को बाहर निकाल ले इसी

धम्मकहं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से सद्दे बुइए,
निव्वाराणं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से उप्पाए बुइए,
एवमेयं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से एवमेयं बुइयं ॥
(सूत्रं ८) ॥

छाया—आयुष्मन्तः तत्तीर मुक्तम् । धर्मकथाश्च खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः
आयुष्मन्तः स शब्दः उक्तः । निर्वाणञ्च खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः
आयुष्मन्तः स उत्पातः उक्तः । एवमेतत् खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः
आयुष्मन्तः तदेतदुक्तम् ॥८॥

अन्वयार्थ—उस पुष्करिणी का तट कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु धम्मकहं से सद्दे बुइए) हे आयुष्मन् श्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर धर्म कथा को वह शब्द कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु निव्वाराणं च से उप्पाए बुइए) हे आयुष्मन् श्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर मोक्ष को उस कमल का बाहर आना कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु एव मेय च से एवमेय बुइय) हे आयुष्मन्त श्रमणो ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर पूर्वोक्त इन सब पदार्थों को पूर्वोक्त पदार्थों के रूप में कहा है ॥८॥

भावार्थ—तरह राग द्वेष रहित धार्मिक पुरुष विषय भोग को त्याग कर धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को संसार सागर से पार कर देता है इसलिये मैंने राग द्वेष रहित उत्तम साधु को अथवा उत्तम धर्म को भिक्षु कहा है । जैसे वह विद्वान् पुरुष उस पुष्करिणी के तट पर स्थित रहता है इसी तरह उत्तम धर्म या उत्तम साधु धर्म तीर्थमें स्थित रहते हैं । इसलिए मैंने धर्म तीर्थ को मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का तट कहा है । जैसे विद्वान् पुरुष श्वेत कमल को केवल शब्द के द्वारा बाहर निकाल ले इसी तरह उत्तम साधु धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को संसार से उद्धार कर देते हैं इसलिये धर्मोपदेश को मैंने उस भिक्षु का शब्द कहा है । जैसे जल और कीचड़ को त्याग कर कमल बाहर आता है इसी तरह उत्तम पुरुष अपने आठ प्रकार के कर्म तथा विषय भोगों को त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं अतः निर्वाण पद की प्राप्ति को मैंने कमल का पुष्करिणी से बाहर आना कहा है ॥८॥

इह खलु पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सते
 गतिया मणुस्सा भवति अणुपुञ्जेण लोण उववञ्जा, तजहा—आरिया
 वेगे अणारिया वेगे उञ्जागोचावेगे णीयागोया वेगे कायमता वेगे
 रहस्समता वेगे सुवञ्जा वेगे दुञ्जञ्जा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे तेसिं

छाया—इह खलु मान्या वा प्रतीप्यां वा उदीप्यां वा दक्षिणस्यां वा एकपये
 मनुप्याः भवन्ति आनुपूर्व्या लोक्सुपपन्ना, तद्यथा मान्या एके
 अनाप्या एके, उच्चगोत्राः एके नीचगोत्राः एके, कायमन्तः एके,
 इस्वमन्त एके, सुपर्णाः एके दुर्बर्णाः एके, सुरूपाः एके दुरूपाः

भावार्थ—(इह खलु पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा अणुपुञ्जेण लोण उववञ्जा
 पृथिव्या मणुस्सा भवति) इस मनुष्य लोक में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण
 दिशाओं में उत्पन्न कोई मनुष्य होते हैं (तजहा—वेगो आरिया) उन में से
 कोई आर्य (वेगे अणारिया) कोई अनार्य (वेगे उञ्जागोचा) कोई उच्च गोत्र
 में उत्पन्न (वेगे णीयागोया) कोई नीच गोत्र में उत्पन्न (वेगे कायमता वेगे रहस्स-
 मता) कोई स्वमे और कोई छोटे (वेगे सुवञ्जा वेगे दुञ्जञ्जा) कोई सुन्दर
 कर्णवाले, कोई बुरे कर्णवाले (वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा) कोई सुन्दर कर्णवाले

भावार्थ—श्री भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि—इस मनुष्य लोक के पूर्व
 भादि दिशाओं में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं वे एक प्रकार
 के नहीं होते । कोई पुरुष आर्यधर्म के अनुयायी होते हैं और कोई
 अनार्य होते हैं । जो धर्म सब प्रकार के बुरे धर्मों से रहित है उसे
 आर्य धर्म कहते हैं और जो इससे विपरीत है उसे अनार्य धर्म कहते
 हैं । इस भारत देश के साथे पचीस जनपद में उत्पन्न पुरुष आर्य धर्म
 के अनुयायी होते हैं और इससे बाहर निवास करने वाले मनुष्य
 अनार्य होते हैं । इन आर्य पुरुषों में कोई इस्वाकृ भादि उच्च गोत्र में
 उत्पन्न और कोई नीच गोत्र में उत्पन्न होते हैं । कोई स्वमे होते हैं
 और कोई बामन, कुबड़े, भादि होते हैं । किसी का शरीर सोने की
 तरह सुन्दर होता है और किसी का काळा तथा लस होता है । कोई
 सुन्दर अंगोपाङ्ग से युक्त मनोहर होता है और कोई कुरूप होता है ।
 इन पुरुषों में जो उच्च गोत्र वाले तथा उत्तम शरीर भादि गुणों से
 युक्त होते हैं उनमें कोई पुरुष अपने विद्वान् कर्म के बद्ध्य से मनुष्यों

च शां मणुयाणां एगे राया भवइ, महयाहिमवंतमलयमंदरमहिंदसारे
अच्चंतविसुद्धरायकुलवंसप्पसूते निरंतररायलक्खणविराइयंगमगे
बहुजणबहुमाणपूइए सव्वगुणसमिद्धे खत्तिए मुदिए मुद्धाभिसित्ते
माउपिउसुजाए दयप्पिए सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे मणु-

छाया—एके । तेषाञ्च मनुजानाम् एको राजा भवति महाहिमवन्मलय
मन्दरमहेन्द्रसारः, अत्यन्तविशुद्धराजकुलवंशप्रसूतः, निरन्तर
राजलक्षणविराजिताङ्गाङ्गः, बहुजनबहुमानपूजितः, सर्वगुणसमृद्धः
क्षत्रियः, मुदितः, मूर्धाभिषिक्तः, मातृपितृसुजातः, दयाप्रियः,

अन्वयार्थ—कोई बुरे रूपवाले होते हैं (तैसिं च ण मणुयाण एगे राया भवइ)
उन मनुष्यों में कोई एक राजा होता है । (महयाहिमवंतमलयमंदर
महिंदसारे) वह हिमवान् मलय, मन्दर और महेन्द्र पर्वत के समान् शक्तिमान्
अथवा धनवान् होता है । (अच्चंतविसुद्धरायकुलवंसप्पसूते) वह अत्यन्त शुद्ध
राजकुल के वंश में उत्पन्न होता है । (निरंतररायलक्खणविराइयंगमगे) उसके अङ्ग
और प्रत्यङ्ग राजलक्षणों से सुशोभित होते हैं । (बहुजणबहुमाणपूइए) उसकी
बहुत जनों के द्वारा बहुमान के साथ पूजा की जाती है । (सव्वगुणसमिद्धे) वह
समस्त गुणों से परिपूर्ण होता है (खत्तिए) वह क्षत्रिय यानी नाश को प्राप्त होते हुए
प्राणियोंका का रक्षक होता है (मुदिए) वह सदा प्रसन्न रहता है (मूर्धाभिसित्ते)
वह राज्याभिषेक क्रिया हुआ होता है (माउपिउसुजाए) वह माता और पिता का
सुपुत्र होता है (दयप्पिए) वह दयालु होता है (सीमंकरे सीमंधरे) वह प्रजाओं की
सुव्यवस्था के लिए मर्यादा स्थापित करने वाला और स्वयं उस मर्यादा को पालन
करने वाला होता है । (खेमकरे खेमंधरे) वह प्रजाओं का कल्याण करने वाला और

भावार्थ—का राजा होता है । उसके गुण इस प्रकार जानने चाहिये— वह राजा,
हिमवान्, मलय, मन्दराचल तथा महेन्द्र पर्वत के समान बलवान् अथवा
धनवान् होता है । वह स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र के भय से रहित होता है ।
एव वह उववाई सूत्र मे कहे हुए राजा के समस्त गुणों से सुशोभित
होता है । उस राजा की एक परिषद् होती है उसमे आगे कहे जाने वाले
लोग सभासद् होते हैं । उग्र जाति वाले तथा उनके पुत्र एवं भोग जाति
वाले और उनके पुत्र, तथा सेनापति और उनके पुत्र, सेठ, साहुकार,
राजमन्त्री तथा उनके पुत्र आदि उसके परिषद् के सभासद् होते हैं ।

स्तिन्द्रे जणवयपिया जणवयपुरोहिण् सेठकरे केठकरे नरपवरे
 पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसश्रासीविसे पुरिसवरपोडरीण् पुरिसवर
 गधहत्थी अङ्गे वित्ते वित्ते विच्छिन्नविउल्लभवणसयणासणजाण
 वाहरणाइणणे बहुघणबहुजातरुवरतण आश्रोगपश्रोगसपठसे

छाया—सीमाकर, सीमाधर, क्षेमकर, क्षेमधर, मनुष्येन्द्रः, जनपदपिता,
 जनपदपुरोहित, सेतुकर, केतुकर, नरमधर पुरुषप्रवर, पुरुषसिंह,
 पुरुषाशीविष, पुरुषवरपुण्डरीकः, पुरुषवरग-बहस्ती, आत्म्यः दीप्त
 विष, बिस्तीर्णविपुलमवनश्रयनासनपानवाहनाकीर्याः, बहुघन
 बहुजातरूपरजतः, आयोगमयोगसम्प्रयुक्तः, विच्छर्दितप्रसुर

अर्थ—स्वयं कल्याण का पालन करने वाला होता है। (मनुष्येन्द्र) वह मनुष्यों का इन्द्र
 बानी प्रभु होता है (जनपदपिता जगधवपुरादि) वह देश मर का पिता और देश
 मर में शान्ति फैलाने वाला होता है। (सेठकरे केठकरे) वह देश की मुख्यशक्ति के
 लिए उत्तम मार्ग बानी सुनीति का प्रचार करने वाला तथा अनृत कार्य करने वाला
 होगा है। (नरपवरे पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसश्रासी विसे पुरिसवरपोडरीण् पुरिस
 वरपोडरीण्) वह समस्त मनुष्यों में अह होता है इसलिए उसे नरमधर, तथा
 पुरुष प्रवर कहते हैं। वह पुरुषों में सिंह तथा सर्वे एक उत्तम स्वयं समस्त अथवा
 मर हाथी के समान होता है। (बहु विसे विसे) वह बड़ा पवनान् तेजस्वी और
 प्रसिद्ध पुरुष होता है। (विच्छिन्नविउल्लभवणसयणासणवाहरणाइणणे)
 वह बड़े-बड़े बहुत से प्रकार वर्ण, और पक्षी आदि बाल एक हाथी घोड़े आदि
 वाहनों से परिपूर्ण होता है। (बहुघणबहुजातरूपरतण) उगडे लगाने बहुत से
 धन सुवर्ण और चाँदी से मर होत है। (आश्रोगपश्रोगसपठसे) उगडे बड़ा

भाषार्थ—इसमें कोई पुरुष धर्म में रुचि रखने वाला होता है। ऐसे पुरुष का जान
 कर अपने धर्म की निष्ठा इन के शिष्ये अन्यद्वारा ही लोग उनके पास
 जाते हैं। वे धर्म धर्मब्रह्म पुरुष के निष्ठा जा कर कहते हैं कि—हे
 राजन्! मरा ही धर्म सब कल्याणों का कारणरूप साधुधर्म है दूसरे सब
 अनर्थ हैं। इस प्रकार वे अपना मिथ्यात्म मुना कर सब धर्मधरूपाडु
 राजा आदि का अपने धर्म में रद्द करत हैं। इन अर्थ मीर्षियों में
 धरमा लालीबलच्छरीरकारी है। यह शरीर में भिन्न अणुमा को नहीं
 मानता है। इसका मिथ्यात्म है कि—शरीर ही आत्मा है। पार्थिव रा
 इतर और कल्याण मनुष्य से मीर्षे तथा किरण्ठा धर्मज्ञ तब का जो शरीर

विच्छद्भियपउरभत्तपारो बहुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभूते पडि-
पुण्णकोसकोट्टागाराउहागारे बलवं दुब्बल्लपन्नामित्त ओहयकंटयं
निहयकंटयं मल्लियकंटयं उद्धियकंटयं अकंटयं ओहयसत्तू निहयसत्तू
मल्लियसत्तू उद्धियसत्तू निज्जियसत्तू पराइयसत्तू ववगयदुभिव्व-

छाया—भक्तपानः, बहुदासीदासगोमहिषगवेलकप्रभूतः, प्रतिपूर्णकोशकोष्ठा
गारायुधागारः, बलवान्, दुर्बलामित्रः, अवहतकण्टकं, निहतकण्टकं,
मर्दितकण्टकं, उद्धृतकण्टकं, अकण्टकं, अवहतशत्रु, निहतशत्रु,
मर्दितशत्रु, उद्धृतशत्रु, निर्जितशत्रु, पराजितशत्रु, व्यपगतदुर्भिक्ष

अन्वयार्थ—खूब द्रव्य की भाय होती है और खर्च भी खूब होता है । (विच्छद्भियपउरभत्तपाणे)
उसके यहा बहुत भात पानी लोगों को दिया जाता है (बहुदासीदासगोमहिसग
वेलगप्पभूते) उसके यहां बहुतसी दासियाँ, बहुत से दास तथा बहुतसी गाय, भैंस
और बकरियाँ होती हैं । (पडिपुण्णकोसकोट्टागाराउहागारे) उसका खजाना द्रव्य
से और अन्न रखने का स्थान अन्न से तथा शस्त्र का स्थान शस्त्रों से भरा हुआ होता
है । (बलव दुब्बल्लपन्नामित्ते) वह बलवान् तथा शत्रुओं को दुर्बल किया हुआ
होता है । (ओहयकंटयं निहयकंटयं मल्लियकंटयं उद्धियकंटयं अकंटयं) उसके राज्य
में उपद्रव के द्वारा प्रजाओं को कष्ट देने वाले चोर जार आदि दुष्टप्राणियों का नाश कर
दिया गया है तथा उनका मान मर्दन कर दिया गया है इसलिये उसका राज्य, कण्टक
के समान प्रजाओं को पीड़ा देने वाले प्राणियों से वर्जित है (ओहयसत्तू निहयसत्तू
मल्लियसत्तू उद्धियसत्तू निज्जियसत्तू पराइयसत्तू) एव उसके राज्य पर आक्रमण
करने वाले शत्रु नष्ट कर दिये गये हैं, उनका मान-मर्दन कर दिया गया है तथा वे
उखाड़ कर फेंक दिये गये हैं वे पराजित कर दिये गये हैं अतः उसका राज्य शत्रु

भावार्थ—है वही जीव है अतः जिसने शरीर को प्राप्त किया है उसने जीव को भी
प्राप्त किया है अतः शरीर से जुदा आत्मा को मान कर उसकी प्राप्ति के
लिए नाना प्रकार के दुःखों को सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं
है । सब लोग यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि— जब तक यह पांच भूतों का
बना हुआ शरीर जीता रहता है तभी तक यह जीव भी जीता रहता
है परन्तु शरीर के नष्ट होने पर उसके साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता
है । मरने के पश्चात् उस मृत व्यक्ति को जलाने के लिए जो लोग श्म-
शान में ले जाते हैं वे भी उसे जला कर अकेले ही घर पर चले आते हैं
उनके साथ कोई जीव नामक पदार्थ नहीं आता है तथा उस जीव

मारिभयविष्यमुक्त रायवन्नम्रो जहा उववाइए जाव पसताडिबडमर
रज्व पसाहेमाणे विहरति । तस्स ग्ग रमो परिसा भवइ-उग्गा
ऊग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता इक्खागाइ इक्खागाइपुत्ता नाया नाय
पुत्ता कोरव्वा कोरव्वपुत्ता मट्टा मट्टपुत्ता माहया माहयापुत्ता जेष्णइ

छाया—मारीभयप्रमुक्त, राजवर्षक यथा औपपातिके यावत् प्रक्षान्त
द्विम्बदम्बरं रान्यं प्रसाधयन् विहरति । तस्य राज्ञः परिपद् भवति
उग्राः, उग्रपुत्राः, भोगाः, भोगपुत्राः, इक्ष्वाक्य, इक्ष्वाक्यपुत्राः, श्रुताः,
श्रुतपुत्रा, कौरव्याः, कौरव्यपुत्राः, मट्टाः, मट्टपुत्राः, माहयाः,

अन्वयार्थ—मय रचित है । (बबगबनुमिक्कमारिभयविष्यमुक्तं) इसका राज्ज इरिक्क और
महामारी के भय से रचित है । (राजवर्षको व्वा उववाइए) इस प्रकार उसके
राज्ज का वर्णन करवा चाहिये वैसे औपपातिक सूत्र में किया है (पसताडिबडंमर
रज्व) जिसमें स्वचक्र और परचक्र का भय नहीं है ऐसे राज्ज का (पसाहेमाणे
विहरति) पञ्चन करता हुआ वह राज्जा विचरता है (तस्स रमो परिसा भवइ) उस राजा
की परिपद् पानी समा होती है (बग्गा उग्गपुत्ता) उस समा के समास्तु बड
हुक में उत्पन्न बड तथा बडके पुत्र (भोगा भोगपुत्ता) भोगहुक में उत्पन्न तथा
भोगपुत्र, (इक्खागाइ इक्खागाइपुत्ता) इक्ष्वाक्य हुक में उत्पन्न तथा इक्ष्वाक्यपुत्र
(नाया नायपुत्ता) श्रुतहुक में उत्पन्न तथा श्रुतपुत्र (कोरव्वा कोरव्वपुत्ता)
कोरव्वहुक में उत्पन्न तथा कोरव्वपुत्र (मट्टा मट्टपुत्ता) मट्टहुक में उत्पन्न तथा मट्ट-
पुत्र (माहया माहयापुत्ता) माहया हुक में उत्पन्न तथा माहयन पुत्र (जेष्णइ जेष्ण
इपुत्ता) जेष्ण नामक इतिव हुक में उत्पन्न तथा उसके पुत्र (पसताडे

मावार्थ—नामक पदार्थ को शरीर छोड़ कर अलग जाता हुआ कोई नहीं देखता
है इसज्ञान में तो केवल उसी हुई वस्तु शरीर की इच्छियाँ रह जाती हैं
उनके सिवाय कोई दूसरा विकार भी नहीं है वैसे जाना जिसको
जीव का विकार कहा जाय । अतः आत्मा शरीर स्वरूप ही है शरीर से
अतिरिक्त नहीं है यही ज्ञान पदार्थ और सब प्रमाणाँ में ओष्ठ प्रत्यक्ष
प्रमाण से सिद्ध है जो लोग शरीर को दूसरा और आत्मा को दूसरा
बताते हैं वे वस्तु तरह को नहीं जानते हैं । जो वस्तु जगत् में होती है
वह किसी वस्तु से बड़ी और किसी से छोटी अवश्य होती है तथा उसकी
अवयव रचना भी किसी प्रकार की होती ही है एव वह कासी नीची पीछी

लेच्छइपुत्ता पसत्थारो पसत्थपुत्ता सेणावई सेणावइपुत्ता । तेसि च णं एगतीए सङ्गी भवइ कामं तं समणा वा माहणा वा संप-
हारिसु गमणाए, तत्थ अन्नतरेणां धम्मेणां पन्नत्तारो वयं इमेणां
धम्मेणां पन्नवइस्सामो से एवमायाणाह भयंतारो जहा मए एस

छाया—ब्राह्मणपुत्राः, लेच्छिणः, लेच्छिपुत्राः, प्रशास्तारः, प्रशास्त्रपुत्राः, सेना-
पतयः सेनापतिपुत्राः, । तेषाञ्च एकतमः, श्रद्धावान् भवति कामं तं
श्रमणाः वा ब्राह्मणाः वा सम्पथार्थुः गमनाय, तत्र अन्यतरेण
धर्मेण प्रज्ञापयितारः, वयम् अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः, तत् एवं
जानीहि भयत्रातः, यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः प्रज्ञप्तो भवति,

अन्वयार्थ—पसत्थपुत्ता) मन्त्री तथा मन्त्री के पुत्र (सेणावइ सेणावइपुत्ता) सेनापति और सेना-
पति के पुत्र होते हैं। (तेसि च ण एगतीए सङ्गी भवइ) इनमें कोई धर्म में
श्रद्धा रखने वाला होता है। (तं समणा वा माहणा वा गमणाए संपहारिसु) उस
धर्मश्रद्धालु पुरुष के पास श्रमण या ब्राह्मण जाने का निश्चय करते हैं।
(अन्नतरेण धम्मेण पन्नत्तारो) किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले वे श्रमण और
ब्राह्मण यह निश्चय करते हैं कि (वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो) हम इस धर्म

भावार्थ—या सफेद आदि ही होती है तथा उसमें सुगन्ध दुर्गन्ध, और मृदु या
कठिन स्पर्श तथा मधुरादि रसों में कोई एक रस अवश्य रहता है परन्तु
इनसे रहित कोई भी वस्तु नहीं होती। अतः आत्मा शरीर से भिन्न
यदि होता तो वह अवश्य शरीर से बड़ा या छोटा होता तथा उसकी
अवयव रचना भी किसी प्रकार की अवश्य होती एवं उममें कृष्णादि
वर्णों में से कोई वर्ण तथा मधुरादि रसों में से कोई रस और गन्ध
तथा स्पर्श भी अवश्य होते परन्तु ये सब आत्मा में पाये नहीं जाते हैं
अतः शरीर से भिन्न आत्मा के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है।
जो वस्तु जिससे भिन्न होती है वह उससे अलग कर के दिखायी भी
जा सकती है जैसे तलवार म्यान से भिन्न है इसलिए वह म्यान से
बाहर निकाल कर दिखायी जाती है तथा मुञ्ज से सलाई, हथेली से
आँवला, मांस से हड्डी, तिल से तेल, ईख से रस, अरणि से अग्नि
बाहर निकाल कर दिखाये जाते हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को
अलग अलग करके दिखलाना शक्य है परन्तु जो वस्तु जिससे भिन्न

धम्मे सुयन्स्वाए सुपन्नत्ते भवइ, तजहा-उड्ड पादतला अहे
केसग्गमत्थया तिरिय तयपरियते जीवे एस आयापज्जवे कसियो
एस जीवे जीवति एस मए यो जीवइ, सरीरे घरमाणे घरइ
विण्हमि य यो घरइ, एयत जीविय भवति, आदहणाए परेहिं

छाया—तद्यथा—उर्ध्वं पादतलाद् अघः केशाग्रमस्तकात् तिर्य्यक् स्वक्
पर्यन्तो जीवः एष आत्मपर्य्यवः कृत्स्नः। अस्मिन् जीवति जीवति,
एष मृतः नो जीवति, शरीरे धरति धरति विनष्टे च नो धरति।
एतदन्तं जीवितं भवति। आदहनाय परैर्नीयते, अपिभ्मापिते शरीरे

अन्वयार्थ—बड़ाह्ण पुद्गल को अपने इस धर्म की सिद्धा होये। (मर्पजारो मए उहा एस सुय
स्वाए धम्मे सुपन्नत्ते भवइ से एव मात्पलह) वे उस धर्मबड़ाह्ण के निम्न बाहर
कहते हैं कि—हे भव से प्रजापति की रक्षा करने वाले महात्मा ? मैं जो इस उच्छम
धर्म की सिद्धा बाह्यसे होता हूँ इसे भाग इसी तरह सम्झें (सं जहा—) यह धर्म
वह है—(उड्डं पादतला अहे केशाग्रमत्थया तिरिय तयपरियते जीवे) पादतल से
ऊपर कीर मत्तल के केशाग्र से नीचे एवं तिरिच्छा कमड़े तक जो धरति है वही जीव
है (एस कसियो आया पज्जवे) यह पूर्वोक्त धरति ही जीव का सम्बन्ध पर्याप बानी
अवस्था विधेय है। (एम जीवे जीवति एस मए यो जीवइ) क्योंकि इस शरीर
के जीवित रहने पर यह जीव धरिता रहता है और शरीर के मर जाने पर यह नहीं
धरिता है। (सरीरे घरमाणे धरति विण्हमि य यो घरइ एयत जीविय भवति)
शरीर को स्थित रहने पर यह जीव स्थित रहता है और शरीर को नष्ट होने पर यह
नष्ट होजाता है इसलिये अकण्ठ शरीर है तभी उक्त जीवत्व भी है। (आदहणाए
परेहिं निजइ) शरीर जब मर जाता है तब उसे जकारे के लिये दूसरे जेमा के

भाषा—नहीं किन्तु उत्सवस्व ही है उससे अलग करके उसको दिक्राना शक्य
नहीं है यही कारण है कि शरीर से जुदा कर के आत्मा को कोई नहीं
दिसा सकता क्योंकि यह शरीर स्वस्व ही है उससे भिन्न नहीं है। यदि
यह शरीर से भिन्न होता तो म्यान से लखवार, मुंज से सखार्ह, इधेसी
से शौच, दही से घृत, ईरु से रस, तिळ से लेख और अरुणि से भाग
की तरह शरीर से बाहर निकल कर अवश्य दिक्रावा जा सकता था
परन्तु यह शरीर से जुदा दिसाने योग्य नहीं है अतः यह शरीर से भिन्न
नहीं है यह सिद्धान्त ही मुक्ति युक्त समझना चाहिये।

निज्जइ, अग्निमासिणं सरीरे कवोतवन्नाणि अट्ठीणि भवन्ति, आसंदीपंचमा पुरिसा गामं पच्चागच्छन्ति, एवं असते असंविज्जमाणे जेसिं तं असते असंविज्जमाणे तेसिं तं सुयक्खायं भवति—अन्नो भवति जीवो अन्नं सरीरं, तम्हा, ते एवं नो विपडिवेदेति-अय-

छाया—कपोतवर्णान्यस्थीनि भवन्ति, आसन्दीपञ्चमाः पुरुषाः ग्रामं प्रत्यागच्छन्ति । एवम् असन् असंवेद्यमानः येषां स असन् असं-वेद्यमानः तेषां तत् स्वाख्यातं भवति । अन्यो भवति जीवः अन्यत् शरीरम्, तस्मात् ते एवं नो विप्रतिवेदयन्ति अयमायुष्मन् ! आत्मा

अन्वयार्थ—जाते है । (सरीरे अग्निमासिणं अट्ठीणि कवोतवर्णाणि भवन्ति) अग्नि के द्वारा शरीर को जला देने पर हड्डियाँ कपोतवर्ण वाली होजाती है (आसदीपचमा पुरिसा गाम पच्चागच्छति) इसके पश्चात् मृत व्यक्ति को इमशान भूमि में पहुँचाने वाले जघन्य चार पुरुष मृत शरीर को ढोनेवाली मञ्चिका को लेकर अपने ग्राम में लौट आते हैं । (एव असते असंविज्जमाणे) इस प्रकार की हालत देखने से स्पष्ट जाना जाता है कि शरीर से भिन्न कोई जीवनामक पदार्थ नहीं है क्योंकि वह शरीर से भिन्न प्रतीत नहीं होता है (जेसिं त असते असंविज्जमाणे तेसिं त सुयक्खायं भवइ) अत जो लोग शरीर से भिन्न जीव को नहीं मानते हैं उनका यह पूर्वोक्त सिद्धान्त ही युक्तियुक्त समझना चाहिए । (अन्नो जीवो भवति अन्नं सरीरं) परन्तु जो लोग कहते हैं कि—जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है (ते एव नो विपडिवेदेति)

भावार्थ—इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मान कर शरीर के साथ ही आत्मा का नाश स्वीकार करने वाले नास्तिकगण शुभ क्रिया अशुभ क्रिया, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, मोक्ष एव पुण्य-पाप के फल, सुख दुःख को नहीं मानते हैं । वे कहते हैं कि जब तक यह शरीर है तभी तक यह जीव भी है इसलिये खूब मौज मजा करना चाहिये तथा नरक आदि से डरना मूर्खता है । जिस किसी प्रकार भी विषय भोग को प्राप्त करना ही बुद्धिमान का कर्तव्य है यही नास्तिकों का सिद्धान्त है । वस्तुतः यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने अपने ज्ञान का अनुभव करते हैं । पशु पक्षी आदि भी पहले समझ लेते हैं कि यह वस्तु ऐसी है, उसके पश्चात् वे प्रवृत्ति करते हैं अत सभी चेतन प्राणी अपने अपने ज्ञान का अनुभव करते हैं इसमें किसी का भी मतभेद नहीं

माउसो ! आया दीहेति वा हस्सेति वा परिमण्डलेति वा वट्टेति
वा तसेति वा चउरसेति वा आयतेति वा क्लसिपति वा अट्ट
सेति वा क्पिहेति वा शीलेति वा लोहियहालिहे सुक्किहेति वा
सुक्किगघेति वा दुक्किगघेति वा तिचेति वा कडुपति वा कसा
पति वा अधिलेति वा महुरेति वा कक्खवेति वा मउपति वा

छाया—दीर्घ इति वा, हस्व इति वा, परिमण्डल इति वा, वर्तुल इति वा, अप्स
इति वा, चतुरस्र इति वा, आयत इति वा, पञ्च इति वा, अष्टांश
इति वा, कृष्ण इति वा, नील इति वा, लोहित इति वा, शुक्ल इति वा,
सुरभिगन्ध इति वा, दुर्गन्ध इति वा, तिक्त इति वा, कडुक इति वा,
कषाय इति वा, आम्ल इति वा, मधुर इति वा, कर्कश इति वा, सुदु

अन्वयार्थ—वे इस प्रकार नहीं क्या सकते हैं कि—(माउसो वा आया दीहेति वा हस्सेति वा)
"वह आत्मा कम्पा है अथवा छोटा है (परिमण्डलेति वा वट्टेति वा) वह कम्पा के
समान मण्डलकार है अथवा रोंद की तरह गोल है (तसेति वा चउरसेति वा) वह
त्रिकोण है अथवा चतुष्कोण है। (क्लसिपति वा क्लसिपति वा अट्टेति वा)
वह चौड़ा है वा छत्र कोण वाला अथवा आठ कोण वाला है (सुक्किहेति वा सुक्किहेति वा)
वह काला है वा पीछा है (दुक्किगघेति वा सुक्किगघेति वा) वह कल है वा हकरी के
रङ्ग का है अथवा वह सफेद है। (तिचेति वा कडुपति वा) वह तिक्त है वा कडुभा है (कसाप
ति वा कसिकति वा मधुरति वा) वह कमीका है वा हा है अथवा मीठा है। (कक्खवे
ति वा मउपति वा) वह बकता है अथवा सुदु है (गुरपति वा कडुपति वा) वह

भाषार्थ—है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणियों के द्वारा अनुभव किया जाने वाला वह
ज्ञान गुण है और अमूर्त है उस अमूर्त ज्ञान गुण का आशय कोई गुणी
अवदय होना चाहिये क्योंकि गुणी के बिना गुण का रहना संभव नहीं है।
अथपि ज्ञान रूप गुण का आशय शरीर है यह नास्तिक गण पक्षपाते हैं
तथापि इनकी यह साम्यता ठीक नहीं है क्योंकि शरीर मूर्त है और
ज्ञान अमूर्त है मूर्त का गुण मूर्त ही होता है अमूर्त नहीं होता है इस
लिये अमूर्त ज्ञान मूर्त शरीर का गुण नहीं हो सकता है। अतः अमूर्त
ज्ञान रूप गुण का आशय अमूर्त आत्मा को मान बिना काम नहीं चल

गुरुएति वा लहुएति वा सिएति वा उसिणेति वा निद्धेति वा लुक्खेति वा, एवं असंते असंविज्जमाणो जेसिं तं सुयक्खायं भवति—अन्नो जीवो अन्नं सरीरं, तम्हा ते णो एवं उवल्लभंति से जहाणामए केइ पुरिसे कोसीओ असि अभिनिव्वट्टित्ताणं उवदंसेज्जा अयमाउसो ! असी अयं कोसी, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे अभिनिव्वट्टित्ता णं उवदंसेत्तारो अयमाउसो ! आया इयं सरीरं ।

छाया—रितिवा, गुरुक इतिवा लघुक इतिवा, शीत इतिवा, उष्ण इतिवा, स्निग्ध इतिवा रुक्ष इतिवा, एवम् असन् असंवेद्यमानः येषां तत् स्वाख्यातं भवति । अन्यो जीवः अन्यत् शरीरं तस्मात् ते नो एवम् उपलभन्ते, तद्यथानामकः कश्चित् पुरुषः कोशाद् असिम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद्, अयम् आयुष्मन् असिः अयं कोशः एव मेव नास्ति कोऽपि पुरुषः अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं

अन्वयार्थ—भारी है या हल्का है (सिएतिवा उसिणेतिवा) वह ठंडा है या गर्म है (निद्धेतिवा लुक्खेतिवा) वह चिकना है अथवा रुक्ष है ।” (एव असंते असंविज्जमाणे जेसिं तं सुयक्खायं भवति) अत जो लोग आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानते हैं उनका यह उक्त मत ही युक्ति युक्त है । (अन्नो जीवो अन्नं सरीरं) परन्तु जो लोग कहते हैं कि—जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है (ते णो एव उवल्लभंति) वे जीव को इस प्रकार नहीं प्राप्त करते हैं (जहाणामए केइ पुरिसे कोसाओ असि अभिनिव्वट्टित्ताण उवदंसेज्जा अयमाउसो ! असी अयकोसी) जैसे कि—कोई पुरुष म्यान से तलवार को बाहर निकालकर दिखलाता हुआ कहता है कि—हे आयुष्मन् ! यह तो तलवार है और यह म्यान है (एवमेव नत्थि केइ पुरिसे अभिनिव्वट्टित्ता णं उवदंसेत्तारो अयमाउसो आया इयं सरीरं) इस तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से जीव को पृथक् करके दिखलावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह

भावार्थ—सकता है । इस प्रकार ज्ञान गुण के आश्रय आत्मा की सिद्धि होने पर भी नास्तिक जो आत्मा को शरीर से पृथक् नहीं मानते हैं यह उनका दुराग्रह है । यदि आत्मा शरीर से भिन्न न हो तो किसी भी प्राणी का मरण नहीं हो सकता है क्योंकि शरीर तो मरने पर भी बना ही रहता है फिर तो किसी का मरण होना ही नहीं चाहिये । यद्यपि नास्तिक

से जहायामए केइ पुरिसे मुजाओ इसिय अमिनिव्वट्टिचा ए उववसेजा अयमाउसो ! मुजे इय इसिय, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उववसेचारो अयमाउसो ! आया इय सरीर । से जहाया मए केइ पुरिसे मसाओ अट्ठि अमिनिव्वट्टिचा ए उववसेजा अयमाउसो ! मसे अय अट्ठी, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उववसे चारो अयमाउसो ! आया इय सरीर । से जहायामए केइ पुरिसे

छाया—शरीरम्, तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः सुञ्जाद् ईपीकाम् अमिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् अयमायुष्मन् ! सुञ्जः इयमीपीका एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः मांसाद् अस्मि अमिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् अयम् आयुष्मन् मांस इदम् अस्मि एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्श यिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् ! तद्यथानामकः कोऽपि

अवधारण—शरीर है । (से जहायामए केइ पुरिसे मुजाओ इसिय अमिनिव्वट्टिचा उववसेजा अयमाउसो ! मुजे इय इसिय) तथा जैसे कोई पुरुष मुझसे लयाम को बाहर निकाल कर दिखावाये कि—हे आयुष्मन् ! वह तो मुझ है और वह झकाका है (एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उववसेचारो अयमाउसो जत्था इय सरीर) इसी तरह कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो शरीर से आत्मा को बका करके बका सके कि—हे आयुष्मन् ! वह तो आत्मा है और वह शरीर है । (से जहायामए केइ पुरिसे मसाओ अट्ठि अमिनिव्वट्टिचा उववसेजा अयमाउसो ! मसे अय अट्ठी) जैसे कोई पुरुष मांस से इट्टी को बका करके बनावे कि—हे आयुष्मन् ! वह तो मांस है और वह इट्टी है (एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उववसेचारो अयमाउसो जत्था इय सरीर) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से आत्मा को बका करके बकावे कि—हे आयुष्मन् ! वह तो आत्मा है और वह शरीर है । (से जहायामए केइ पुरिसे उववसेजा अयमाउसो अयमाउसो अयमाउसो अयमाउसो अयमाउसो अयमाउसो अयमाउसो)

माधार्म—शरीर से भिन्न आत्मा का स्पष्ट करने के लिये वसमें बर्ण, गन्ध, रस, अवयव रचना आदि का अभाव दिखावाते हैं और इस अभाव को दिखा कर आत्मा के मद्राव का स्पष्ट करने हैं परन्तु वे यह नहीं समझते हैं कि, बर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, और अवयव रचना आदि गुण मूर्त्तपदार्थ

करयत्नाओ आमलकं अभिनिव्वट्टित्ता णं उवदंसेज्जा अयमाउसो !
करतले अयं आमलए, एवमेव णत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो
अयमाउसो ! आया इयं सरीरं । से जहाणामए केइ पुरिसे
दहिओ नवनीयं अभिनिव्वट्टित्ताणं उवदंसेज्जा अयमाउसो !
नवनीयं अयं तु दही, एवमेव णत्थि केइ पुरिसे जाव सरीरं ।
से जहाणामए केइ पुरिसे तिलेहितो तिल्लं अभिनिव्वट्टित्ता णं

छाया—पुरुषः करतलादामलकम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदम् आयुष्मन् !
करतलम् इदम् आमलकम् एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्श-
यिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तद्यथा नामकः कश्चित्
पुरुषः दध्नः नवनीतम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदमायुष्मन् !
नवनीतम् इदं दधि, एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता
अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तद्यथा नामकः कोऽपि पुरुषः

अन्वयार्थ—जैसे कोई पुरुष हथेली से आँवले को बाहर निकाल कर दिखलावे कि—हे आयु-
ष्मन् यह तो हथेली है और यह आँवला है (एवमेव णत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो
अयमाउसो आया इयं सरीरं) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से
आत्मा को बाहर निकाल कर दिखा सके कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है
और यह शरीर है । (से जहाणामए केइ पुरिसे दहिओ नवनीयं अभिनिव्वट्टित्ताणं
उवदंसेज्जा अयमाउसो ! नवनीयं अयं तु दही) जैसे कोई पुरुष दही से मक्खन
निकाल कर दिखलाता है कि— हे आयुष्मन् ! यह तो मक्खन है और यह दही
है (एवमेव णत्थि केइ पुरिसे जाव सरीरं) इसी तरह कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है
जो शरीर से आत्मा को पृथक् करके दिखावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा
है और यह शरीर है । (से जहाणामए केइ पुरिसे तिलेहितो तिल्लं अभिनिव्वट्टि-

भाषार्थ—के होते हैं अमूर्त्त के नहीं होते । आत्मा तो अमूर्त्त है फिर उसमें वर्ण,
गन्ध, रस, स्पर्श, और अवयवरचना आदि गुण हो ही कैसे सकते हैं ?
तथा इनके न होने से अमूर्त्त आत्मा के अस्तित्व का खण्डन कैसे किया
जा सकता है ? हम नास्तिक से पूछते हैं कि—वह अपने ज्ञान के
अस्तित्व का अनुभव करता है या नहीं ? यदि नहीं करता है तो उसकी
नास्तिकवाद के समर्थन आदि में प्रवृत्ति कैसे होती है ? और यदि वह

उवदसेज्जा अयमाउसो ! तेह्ण अय पिन्नाए, एवमेव जाव सरीर ।
 से जहाणामए केइ पुरिसे इक्खुतो खोतरस अमिनिव्वट्ठिच्चा
 ण उवदसेज्जा अयमाउसो ! खोतरसे अय छोए, एवमेव जाव
 सरीर । से जहाणामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्गि अमिनि
 व्वट्ठिच्चाण उवदसेज्जा अयमाउसो ! अरणी अय अग्गी, एवमेव

छाया—तिलेम्य तैलम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदमायुष्मन् तैलम् अयं
 पिण्याकः एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुष उपदर्शयिता अयमा
 युष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तद्यथा नामकः कोऽपि पुरुष
 श्लुतः खोदरसम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् अयम् आयुष्मन् खोदरस
 अयं खोद एवमेव यावत् शरीरम् । तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः

अन्वयार्थ—तल्ल उवदसेज्जा अयमाउसो तेह्ण अय पिन्नाए) जैसे कोई पुरुष तिल में से तेल
 निकाल कर दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! वह तो तेल है और वह कच्ची है
 (एवमेव जाव सरीर) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से आत्मा
 को छुड़ा करके दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! वह तो आत्मा है और वह शरीर है ।
 (से जहाणामए केइ पुरिसे इक्खुतो खोतरस अमिनिव्वट्ठिच्चाण उवदसेज्जा अयमा-
 उसो खोतरसे अय छोए) जैसे कोई पुरुष ईक का रस निकाल कर दिखाने कि—
 हे आयुष्मन् ! वह ईक का रस है और वह उसका छिन्नम् है (एवमेव जावसरीर)
 इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर
 दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! वह तो शरीर है और वह आत्मा है । (से
 जहाणामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्गि अमिनिव्वट्ठिच्चाण उवदसेज्जा, अयमाउसो
 अरणी अय अग्गी) जैसे कोई पुरुष बरणि से जल निकाल कर
 दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! वह तो बरणि है और वह बरणि है इसी तरह कोई
 भी पुरुष ऐसा नहीं है जो आत्मा को शरीर से अलग करके दिखाने कि—हे

मावार्थ—अनुभव करता है तो उसमें वह कौनसा वर्ण, गन्ध, रस, रूप और स्पर्श
 तथा अवयव रचना को प्राप्त करता है ? यदि उस ज्ञान में वर्ण आदि
 की उपसंभ्रिय न होने पर भी नास्तिक उसका सङ्ग्राह मानता है तो फिर
 आत्मा को न मानने का क्या कारण है ? नास्तिक कहते हैं कि—“जो
 वस्तु जिससे भिन्न होती है वह उससे अलग करके दिखायी जा सकती
 है जैसे स्यान से बाहर निकाल कर लम्बार दिखायी जाती है”

जाव सरीरं । एवं असंते असंविज्जमाणो जेसिं तं सुयक्खायं भवति, तं० अन्नो जीवो अन्नं सरीरं । तम्हा ते मिच्छा ॥
से हंता तं हणह खणह छणह डहह पयह आलुपह विलुपह
सहसाक्कारेह विपरामुसह, एतावता जीवे णत्थि परलोए, ते णो
एवं विप्पडिवेदेंति, तं०—किरियाइ वा अकिरियाइ वा सुक्कडेइ

छाया—अरणितः अग्निम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इयम् आयुष्मन् अरणिः
अयम् अग्निः एवमेव यावत् शरीरम् । एवम् असन् असंवेद्यमानः
येषां तत् स्वाख्यातं भवति तद्यथा—अन्यो जीवः अन्यत् शरीरं
तस्मात् ते मिथ्या । स हन्ता तं घातयत्, क्षिणुत्, दहत, पचत्,
आलुम्पत्, विलुम्पत्, सहसा कारयत्, विपरामृशत्, एतावान् जीवः
नास्ति परलोकः । ते नो एवम् प्रतिसंवेदयन्ति तद्यथा-क्रियां

अन्वयार्थ—आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है । (एव असंते असंविज्जमाणे)
इसलिये आ मा शरीर से पृथक् नहीं है यही बात युक्ति युक्त है । (जेसिं तं सुय-
क्खाय भवति त जहा अन्नो आया अन्नं सरीरं तम्हा ते मिच्छा) जो लोग कहते हैं कि
आत्मा दूसरा है और शरीर दूसरा है वे पूर्वोक्त कारणों से मिथ्यावादी हैं ।
(से हता) इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मानने वाले लोकायतिक आदि
स्वय जीवों का हनन करते हैं (तं हणह, खणह, छणह, डहह, पयह, आलुपह,
विलुपह, सहसाक्कारेह, विपरामुसह एतावता जीवे णत्थि परलोए) तथा वे दूसरे
को उपदेश करते हैं कि—जीवों को मारो, पृथिवी को खोदो तथा वनस्पति आदि
को छेदन करो, जलाओं, पकाओं, जीवों को लूट लो, उन पर बलात्कार करो क्योंकि
शरीर ही जीव है इससे भिन्न कोई परलोक नहीं है । (ते एव णो पडिसवेदेंति)
वे शरीरात्मवादी आगे कही जाने वाली बातों को नहीं मानते हैं—(किरियाइवा

भावार्थ—इत्यादि परन्तु यह भी इनका कथन असंगत है क्योंकि—तलवार
आदि तो मूर्त्त पदार्थ हैं वे दिखाये जाने योग्य हैं अतः वे दूसरी
वस्तु से बाहर निकाल कर दिखाये जा सकते हैं परन्तु जो
अमूर्त्त होने के कारण दिखाने योग्य नहीं है उसको कोई कैसे दिखा
सकता है ? नास्तिक अपने ज्ञान को क्यों नहीं दिखा देता ? वह अपने
ज्ञान को समझाने के लिये शब्द का प्रयोग क्यों करता है ? जैसे हथेली
में स्थित आँवले को बताने के लिये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है

वा दुष्कृतेः वा क्लृप्ताणोः वा पावण्ड वा साहुः वा असाहुः वा सिद्धीः वा असिद्धीः वा निरण्ड वा अनिरण्ड वा, एव ते विरूपरूपैर्हि कम्मसमारभेर्हि विरूपरूपाद् कामभोगाद् समारमति भोयणाए। एव एगे पागम्भिया गिक्त्वम्म मामग घम्म पत्तवेति, त सदहमाणा त पत्तियमाणा त रोएमाणा साहु सुयक्त्वाए सम

छाया—वा, अक्रियां वा, सुकृतं वा, दुष्कृतं वा, कल्याणं वा, पापकं वा, साधु वा, असाधु वा, सिद्धिं वा, असिद्धिं वा, निरयं वा, अनिरयं वा, एवं ते विरूपरूपैः कर्मसमारम्भै विरूपरूपान् कामभोगान् समारमन्ते भोगाय । एवम् एके प्रागस्मिका निष्कम्प्य मामक घर्म प्रज्ञापयन्ति, तं श्रद्धानां त प्रतिपन्त तं रोषयन्तः साधु स्यात्स्यात्

अन्वयार्थ—अक्रियावा वा सुकृतेः वा दुष्कृतेः वा कल्याणैः वा पावण्ड वा साहुः वा असाहुः वा सिद्धीः वा असिद्धीः वा निरण्ड वा अनिरण्ड वा) वे, सुभक्तिवा, असुभक्तिवा, सुहृत दुष्कृत कल्याण, पाप, मका, सुरा, सिद्धि, असिद्धि, नारिक और अनातिक इन बातों को नहीं मानते हैं । (एवं ते विरूपरूपैर्हि कम्मसमारभेर्हि भोयणाए कामभोगाद् समारमति) इस प्रकार वे शरीरलभकारी अनेक प्रकार के आरम्भों के द्वारा अपने भोग के विभिन्न विभिन्न कम्मफलों का आरम्भ करते हैं । (एवं पपस्मिया एगे निष्कम्प्य मामग घम्म पत्तवेति) इस प्रकार शरीर से मित्र जल्पा न मानने की पक्षता करने वाले कोई नास्तिक अपने दृष्टव्य के अनुसार प्रयत्नवा धारण करके "मेरा ही धर्म सत्य है" ऐसी प्रकल्पना करते हैं । (तं सदहमाणा त पत्तियमाणा तं रोषयन्तः) उस शरीरलभवा में अन्ध रहते हुए उसे सत्य मानते हुए उसमें

भाषार्थ—किन्तु सीधे ही दर्शक को यह दिया दिया जाता है इसी तरह नास्तिक अपने ज्ञान को क्यों नहीं दिया देते ? यदि वे कहें कि—अमूर्त होने के कारण ज्ञान नहीं दियाया जा सकता है तो यही उत्तर आत्मा के न दियाये जाने के पक्ष में भी क्यों न समझा जावे ।

ये नास्तिक लोकायतिक कहलाते हैं इनके मत में कोई शीघ्रा नहीं होती है लेकिन ये पहले ज्ञान्य मत के अनुसार शीघ्रा धारण करते हैं और पीछे लोकायतिक मत के मन्थों को पढ़कर ये लोकायतिक बन जाते हैं । ये लोकायतिक मत को ही सत्य मानते हुए परलोक आदि का गणन करते हैं और जिस किसी प्रकार विषय भोग की प्राप्ति को ही

गोति वा माहगोति वा कामं खलु आउसो ? तुमं पूययामि,
तंजहा—असरोण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा
वत्येण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा तत्येगे
पूयणाए समाउट्टिसु तत्येगे पूयणाए निकाइंसु ॥ पुव्वमेव तेसिं
णायं भवति—समणा भविस्सामो अणगारा अकिंचणा अपुत्ता

छाया—श्रमण इति वा माहन इति वा कामं खलु आयुष्मन् ! त्वां पूजयामि
तद्यथा—अशनेन वा पानेन वा खाद्येन वा स्वाद्येन वा, वस्त्रेण वा, परि-
ग्रहेण वा कम्बलेन वा पादप्रोच्छन्नेन वा तत्रैके पूजायै समुत्थितवन्तः,
तत्रैके पूजायै निकाचितवन्तः । पूर्वमेव तेषां ज्ञातं भवति श्रमणाः
भविष्यामः अनगाराः अकिञ्चनाः अपुत्राः अपशवः परदत्तभोजिनः

अन्वयार्थ—रुचि रखते हुए कोई राजा आदि (समणेति वा माहणेति वा साहु सुयक्खाए) उस
शरीरात्मवादी से कहते हैं कि—“हे श्रमण ! हे ब्राह्मण ! आपने यह बहुत उत्तम
धर्म मुझको सुनाया है” (आउसो ! कामं खलु तुमं पूययामि) अत हे आदुष्मन् ! मैं
आपकी पूजा करता हूँ (तंजहा असरोण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्येण वा
परिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा) मैं अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, परिग्रह,
कम्बल और पादप्रोच्छन्न आदि के द्वारा आपकी पूजा करता हूँ । (तत्येगे पूय-
णाए समाउट्टिसु तत्येगे पूयणाए निकाइंसु) इस प्रकार कहते हुए कोई राजा
आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त होते हैं अथवा वे शरीरात्मवादी अपनी पूजा में प्रवृत्त
होते हैं और उस राजा आदि को अपने सिद्धान्त में दृढ़ करते हैं । (तेसिं पुव्वमेव
परिणायं भवति) इस शरीरात्मवादी ने पहले तो यह प्रतिज्ञा की थी कि (समगा
अणगारा अकिंचणा अपुत्ता अपसू परदत्तभोइणो भिक्खुणो भविस्सामो) “हम श्रमण,

भावार्थ—पुरुष का परम कर्तव्य बताते हैं । विषय प्रेमी जीवो को इनका मत बड़ा
ही आनन्द दायक प्रतीत होता है क्योंकि इसमें पाप, परलोक और नरक
आदि का भय नहीं है और विषयभोग की इच्छानुसार आज्ञा है । वे
विषय प्रेमी जीव इनके मत को बड़े आदर के साथ ग्रहण करके कहते
हैं कि हे श्रमण ! आपने मुझको बहुत उत्तम और आनन्द दायक धर्म
का उपदेश किया है वस्तुतः यही धर्म सत्य है दूसरे सब धर्म धूर्तों ने
अपने स्वार्थ साधन के लिये रचे हैं । आपने इस सत्य धर्म को सुना
कर मेरा बड़ा ही उपकार किया है इसलिये हम आपको सब प्रकार की

अपसू परदत्तभोइणो भिक्खुणो पाव कम्म णो करिस्सामो
समुद्दाए ते अप्पणा अप्पच्चिरया भवति, सयमाइयति अन्नेवि
आदियावेति अन्नपि आयतत समणुजाणांति, एवमेव ते इत्थि
काममोगेहिं मुच्छिया गिच्छा गटिया अज्झोववन्ना लुब्धा रागवोस-
वसट्टा, ते णो अप्पाणां समुच्छेवेति ते णो पर समुच्छेवेति ते

छाया—भिक्खु पापं कर्म न करिष्यामः, समुत्थाय ते आत्मना अपति
पिरताः भवन्ति । स्वयम् आहृदते अन्यान् अपि आह्रापयन्ति
अन्यम् अपि आहृदतं समनुजानन्ति । एवमेव ते स्त्रीकर्ममोगै
मूर्च्छिताः गृद्धाः प्रविताः अच्युपपन्नाः लुब्धाः रागद्वेषवद्वार्ता
ते नो आस्मानं समुच्छेदयन्ति नो परं समुच्छेदयन्ति, ते नो

अन्वर्थार्थ—गृहरहित ब्रह्मर्षि रहित, पुत्र रहित पशु रहित तथा दूसरे के द्वारा विधे हुए
भिक्खात्र को आनेवाला भिक्षु बनेंगे (पापं कम्म णो करिस्सामो) जब हम पापकर्म
नहीं करेंगे (समुद्दाय अप्पणा ते अप्पच्चिरया भवति) ऐसी प्रतिज्ञा के साथ
उत्पन्न भी वे पापकर्म से विमुक्त नहीं होते हैं (सयमाइयति अन्नेवि आदियावेति
अन्नपि आयततं समणुजाणांति) वे स्वयं परिग्रह को स्वीकार करते हैं और दूसरे
से स्वीकार करते हैं तथा परिग्रह स्वीकार करते हुए भी अप्पा सम्पत्ते हैं ।
(एवमेव ते इत्थिकाममोगेहिं मुच्छिया गिच्छा गटिया अज्झोववन्ना लुब्धा रागवोसवसाहा)
इसी तरह वे भी तथा दूसरे कर्म मोगों में अन्तक, उन्हीं अन्तक इच्छावशे,
बैधेयु उन्के कर्मी तथा रागद्वेष के बन्दीपूत और भात होते हैं । (ते नो अप्पार्थ

भावाथ—विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं भाप उन्हें स्वीकार करें । यह कह
कर नास्तिकों के सिष्य उनको नाना प्रकार की विषय भोग की
सामग्री अर्पण करते हैं और वे वस्तु सामग्री को प्राप्त करके भोग भोगने
में अत्यन्त प्रवृत्त हो जाते हैं । जिस समय वे नास्तिक शाक्य मत के
अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं वस्तु समय तो वे प्रतिज्ञा करते हैं कि—
“हम मन धान्य तथा की पुत्र धानि से रहित होकर दूसरे के द्वारा दिये
हुए भिक्षान्नामात्र से अपना जीवन निर्वाह करते हुए सांसारिक मोगों
के त्यागी बनेंगे” परन्तु इस प्रतिज्ञा को तोड़कर वे भारी विषयकल्प्य
हो जाते हैं और दूसरों को भी अपने कुमन्तव्यों का उपदेश करके उन्हें
भी बिगाड़ देते हैं । इन लोकपतिकों का गृहत्याग भी मत्त हो जाता

णो अण्णाइं पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदेंति, पहीणा पुव्वसंजोगं आयरियं मग्गं असंपत्ता इति ते णो हव्वाए णो पाराए अंतरा कामभोगेसु विसन्ना इति पढमे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरीरएत्ति आहिए ॥ सूत्रं ६ ॥

छाया—अन्यान् प्राणान् भूतानि जीवान् सत्त्वान् समुच्छेदयन्ति प्रहीणाः पूर्व संयोगाद् आर्य्यं मार्गम् अप्राप्ताः इति ते नोऽर्वाचे नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु निषण्णाः इति प्रथमः पुरुषजातः तज्जीवतच्छरीरक इति आख्यातः । ९

अन्वयार्थ—समुच्छेदेंति णो अण्णाइं पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ समुच्छेदेंति) वे अपने आत्मा को संसाररूपी पाश से नहीं मुक्त कर सकते तथा वे उपदेश आदि के द्वारा दूसरे प्राणियों को भी संसाररूपी पाश से नहीं मुक्त कर सकते हैं (पुव्वसंजोग पहीणा आयरियं मग्गं असंपत्ता) वे शरीरात्मवादी अपने स्त्री पुत्र और धन धान्य आदि से भी अट्ट हो चुके हैं और आर्य्यमार्ग को भी नहीं पा सकते हैं (णो हव्वाए णो पाराए) अतः वे न इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं (अंतरा कामभोगेसु विसन्ना) किन्तु बीच में ही काम भोग में आसक्त रहते हैं (इति पढमे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरीरएत्ति आहिए) यह पहला पुरुष तज्जीवतच्छरीरवादी कहा गया है ।

भावार्थ—है और परलोक भी बिगड़ जाता है । ये न इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं किन्तु उभय भ्रष्ट होकर अपने जीवन को नष्ट करते हैं । ये लोग जब कि स्वयं अपने को संसार सागर से उद्धार नहीं कर सकते तब फिर ये अपने उपदेशों से दूसरे का कल्याण कर सकेंगे यह तो आशा ही करना व्यर्थ है । अतः पूर्वोक्त पुष्करिणी के कमल को निकालने की इच्छा से पुष्करिणी के घोर कीचड़ में फंसकर उससे अपने को उद्धार करने में असमर्थ प्रथम पुरुष इस शरीरात्मवादी को समझना चाहिये ।

अपस्तु परवत्तमोद्देशो भिक्खुणो पाव कम्म णो करिस्सामो समुद्वाए ते अप्पणा अप्पडिविरया भवति, सयमाइयति अन्नेवि आदियावेंति अन्नपि आयतत समणुजाणांति, एवमेव ते इत्थि कामभोगेहिं मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्झोववञ्जा लुद्धा रागदोस-वसट्ठा, ते णो अप्पाणां समुच्छेद्वेंति ते णो पर समुच्छेद्वेंति ते

छाया—मिथुन पाप कर्म न करिष्यामः, समुत्थाय ते आत्मना अमति विरता भवन्ति । स्वयम् आददते अन्यान् अपि आदापयन्ति अन्यम् अपि आददत समनुजानन्ति । एवमेव ते स्त्रीकामभोगे भूच्छिता गृद्धा अयिता अभ्युपपन्ना सुग्धा रागद्वेषवञ्जता ते नो आत्मान समुच्छेदयन्ति नो परं समुच्छेदयन्ति, ते नो

भावार्थ—गृहरहित इत्यादि रहित पुत्र रहित, पण्डु रहित तथा बूतों के द्वारा दिये हुए मिथ्याकर्मों के कारणेनात्म मिथु कर्मों (पाप कर्म जो करिस्सामो) जब हम पापकर्म नहीं करेंगे" (समुद्वाय अप्पणा ते अप्पडिविरया भवति) ऐसी प्रतिज्ञा के साथ उदकर जो वे पापकर्मों से निवृत्त नहीं होते हैं (सयमाइयति अन्नेवि आदियावेंति अन्नेवि आदिततं समणुजाणांति) वे स्वयं परिग्रह को स्वीकार करते हैं और बूतों से स्वीकार करते हैं तथा परिग्रह स्वीकार करते हुए जो अच्छा समाप्तते हैं । (एवमेव ते इत्थिकामभोगेहिं मुच्छिया गढिया अज्झोववञ्जा लुद्धा रागदोसवसट्ठा) इसी तरह वे भी तथा बूतों के कर्म भोगों में आसक्त, उनमें अत्यन्त इच्छासे, वैशेष्य उनके स्वामी तथा रागद्वेष के बन्दीमूल और आच होते हैं । (ते नो अप्पाणां

भावार्थ—विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं आप उन्हें स्वीकार करें । यह कह कर नास्तिकों के शिष्य उनको नाना प्रकार की विषय भोग की सामग्री अर्पण करते हैं और वे उस सामग्री को प्राप्त करके भोग भोगने में अत्यन्त प्रवृत्त हो जाते हैं । जिस समय ये नास्तिक क्षाक्य मत के अनुसार वीक्षा ग्रहण करते हैं उस समय तो वे प्रतिज्ञा करते हैं कि— "हम घन धान्य तथा की पुत्र आदि से रहित होकर बूतों के द्वारा दिये हुए मिथ्याकर्मों से अपना जीवन निर्वाह करते हुए सांसारिक भोगों के त्यागी बनेंगे" परन्तु इस प्रतिज्ञा को तोड़कर वे भारी विषयसम्पत्त हो जाते हैं और बूतों को भी अपने कुमस्तम्भों का अर्पण करके उन्हें भी बिगाड़ देते हैं । इन लोकापतिकों का गृहस्थायम भी मूढ हो जाता

तं समणा य माहणा य पहारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नयरेणं धम्मेणं
पन्नत्तारो वयं इमेणं धम्मेणं पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयंतारो!
जहा मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्नते भवति ॥ इह खलु पंच
महब्भूता, जेहिं नो विज्जइ किरियाति वा अकिरियाति

छाया—तं श्रमणाः वा ब्राह्मणाः वा सम्प्रधार्षुः गमनाय । तत्रान्यतरेण धर्मेण
प्रज्ञापयितारः, वयमनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः तदेवं जानीत
भयात्त्रातारः । यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञप्तो भवति
इह खलु पञ्च महाभूतानि तैर्नो विद्यते क्रिया इति वा, अक्रिया

अन्वयार्थ—पुरुष धर्म में श्रद्धालु होता है । (त गमणाय समणा माहणा य सपहारिंसु) उसके
निकट जाने के लिए श्रमण और माहन विचार करते हैं । (तत्थ अन्नतरेण धम्मेणं
पन्नत्तारो वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो) वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले
अन्यतीर्थी श्रमण और माहन राजा से कहते हैं कि— हम आपको अपने इस धर्म
की शिक्षा देंगे । (भयतारो) वे कहते हैं कि— हे प्रजाओं को निर्भय करने वाले
राजन् ! (जहा मए एस सुयक्खाए धम्मे सुपन्नते भवति से एवमायाणह)
मैं जो इस उत्तम धर्म का उपदेश करता हूँ सो आप इसे सत्य समझें (इह पंच
महब्भूता खलु) इस जगत में पाँच महाभूत ही सब कुछ हैं (जेहिं नो किरिया-
ति वा अकिरियाति वा) जिनसे हमारी क्रिया, अक्रिया, (सुक्कडेति वा दुक्कडेति वा)

भावाार्थ—आत्मा को स्वीकार न करने वाले नास्तिक और आत्मा को क्रियारहित
मानने वाले सांख्यवादी दोनों ही पाञ्चमहाभूतिक समझने योग्य हैं ।
नास्तिक कहते हैं कि—पृथ्वी आदि पाँच महाभूत सदा विद्यमान रहते
हैं इनका नाश कभी नहीं होता है तथा ये सबसे बड़े होने के कारण
महाभूत कहलाते हैं । आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि
समस्त क्रियायें इनके द्वारा ही की जाती हैं किसी दूसरे काल ईश्वर
अथवा आत्मा आदि के द्वारा नहीं क्योंकि काल ईश्वर तथा आत्मा आदि
पदार्थ मिथ्या हैं इनकी कल्पना करना व्यर्थ है । एवं स्वर्ग नरक आदि
अप्रत्यक्ष पदार्थों की कल्पना भी मिथ्या है वस्तुतः इसी जगह जो उत्तम
सुख भोगा जाता है वह स्वर्ग है तथा भयंकर रोग शोक आदि पीड़ायें
भोगना नरक है इनसे भिन्न स्वर्ग या नरक कोई लोक विशेष नहीं हैं
अतः स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की तपस्याओं के अनुष्ठान
से शरीर को क्लेश देना तथा नरक के भय से इस लोक के सुख को

अहावरे वोच्चे पुरिसजाए पचमहम्भूतिपृच्छि आहिज्जइ, इह खलु पाइण वा ६ सतेगतिया मणुस्सा, भवति अणुपुब्बेण लोय उववत्ता, तजहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे एव जाव वुस्वा वेगे, तेसि च ण मह एगे राया भवइ महया • एव चैव गिरयसेस जाव सेणावइपुत्ता, तेसि च ण एगतिए सङ्गी भवति काम

छाया—अत्रापर द्वितीयः पुरुषज्जात पाञ्चमहामूर्तिक इत्याख्यायते । इह खलु पाण्ड्यावा ६ सन्त्येकत्रये मनुष्या भवन्ति आनुपूर्व्या लोक मूपपन्ना तद्यथा आर्याः एके अनार्या एके एवं यावत् वृक्षाः एके, तेषाञ्च महान् एको राजा भवति महा एवञ्चैव निरवशेष यावत् सेनापतिपुत्राः । तेषाञ्च एकत्रय भद्राधान् भवति कामं

अर्थार्थ—(अहावरे वोच्चे पुरिसजाए पचमहम्भूतिपृच्छि आहिज्जइ) पूर्वोक्त प्रथम पुरुष से भिन्न दूसरा पुरुष पाञ्चमहामूर्तिक कहलाता है । (इह खलु पाइण वा ६ सते गतिया मणुस्सा भवति) इस मनुष्य लोक के पूर्व आदि विद्याओं में मनुष्य धर्म किताब करते हैं । (अणुपुब्बेण लोयमणुक्कन्ता) वे नाला भेरी में लोक में उगलने हुए होते हैं । (तजहा—वेगे आरिया वेगे अणारिया) कोई आर्य होते हैं और कोई अनार्य होते हैं । (एवं वेगे जाव वुस्वा) इसी तरह पूर्व वृक्षोक्त वर्णन के अनुसार कोई वृक्ष आदि होते हैं । (तेसि च नं एगे राया भवइ) उन मनुष्यों के मध्य में कोई महान् पुरुष राजा होता है (महया एव चैव निरवशेषं जाव सेणावइपुत्ता) वह पूर्व वृक्षोक्त विशेषणों से युक्त होता है और उसमें समा नी पूर्व वृक्षोक्त सेनापति आदि से युक्त होती है । (तेसि च नं एगतिए सङ्गी भवति) इन पुरुषों में कोई

माबार्थ—प्रथम पुरुष के वर्णन के पश्चात् दूसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । दूसरा पुरुष पाञ्चमहामूर्तिक कहलाता है वह पृथ्वी, वायु, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महामूर्तों से ही जगत् की उत्पत्ति स्थिति और नाश नामकर दूसरे पदार्थों को नहीं स्वीकार करता है । संसार की समस्त क्रियायें इन पाँच महामूर्तों के द्वारा ही की जाती हैं इसलिये पाञ्चमहामूर्तों से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है यह पाञ्चमहामूर्तियों की मान्यता है । यद्यपि सांस्थवादी पूर्वोक्त पाँच महामूर्त तथा छन्दे आत्मा को भी मानता है तथापि वह भी पाञ्चमहामूर्तिक से भिन्न नहीं है क्योंकि वह आत्मा को भिन्निय मानकर पाँच महामूर्तों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति को ही समस्त कार्यों का कर्ता मानता है । अतः

तच्चे महब्भूते वाऊ चउत्ये महब्भूते आगासे पंचमे महब्भूते, इच्चेते पंच महब्भूया अणिम्मिया अणिम्माविता अकडा गो कित्तिमा गो कडगा अणाइया अणिहणा अवंभा अपुरोहिता

छाया—महाभूतम्, आपो द्वितीयं महाभूतं तेजः तृतीयं महाभूतं, वायुः चतुर्थं महाभूतम् आकाशं पञ्चमं महाभूतम् । इत्येतानि पञ्च महाभूतानि अनिर्मितानि अनिर्मापितानि अकृतानि नो कृत्रिमाणि नो कृतकानि अनादिकानि अनिधनानि अवन्ध्यानि अपुरोहितानि

अन्वयार्थ—दूसरा महाभूत है (तेज तच्चे महब्भूते) तेज तीसरा महाभूत है (वाऊ चउत्ये महब्भूते) वायु चौथा महाभूत है (आगासे पंचमे महब्भूते) आकाश पाँचवाँ महाभूत है (इच्चेते पंच महब्भूया अणिम्मिया अणिम्माविता) ये पांच महाभूत किसी कर्ता के द्वारा किये हुए नहीं हैं तथा किसी के द्वारा कराये हुए भी नहीं हैं (अकडा गो कित्तिमा गो कडगा) ये किये हुए नहीं हैं तथा कृत्रिम नहीं हैं एव अपनी उत्पत्ति के लिए ये किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं । (अणाइया अणिहणा अवन्धा) ये पांच महाभूत आदि तथा नाश रहित और अवन्ध्य यानी सब कार्यों के

भावाार्थ—का कार्य्य है अतएव वह त्रिगुणात्मिका है । अर्थात् वह बुद्धि भी तीन सूतों से बनी हुई रस्सी के समान सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से ही बनी हुई है । सत्त्व रज और तम इन तीन गुणों का सदा उपचय और अपचय होता रहता है, इसलिए ये तीनों गुण कभी स्थिर नहीं रहते । जब सत्त्व गुण की वृद्धि होती है तब मनुष्य शुभ कृत्य करता है और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कार्य्य किये जाते हैं एव तमोगुण के उपचय होने पर हिंसा, मूठ, चोरी आदि एकान्त पापमय कार्य्य किए जाते हैं । इस प्रकार जगत् के समस्त कार्य्य सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों के उपचय और अपचय के द्वारा ही किये जाते हैं निष्क्रिय आत्मा के द्वारा नहीं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश रूप पाँच महाभूत, सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों के द्वारा ही उत्पन्न हैं अतः प्रकृति ही सबकी अधिष्ठात्री और आत्मा है । प्रकृति से पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार समझना चाहिये—सत्त्व, रज और तम इन तीन पदार्थों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं उस प्रकृति से बुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है और उस बुद्धि तत्त्व से अहङ्कार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और ग्लब्ध इन पाँच

वा सुकृडेति वा दुकृडेति वा कस्याणेति वा पावएति वा साहुति वा
असाहुति वा सिद्धीति वा असिद्धीति वा शिरएति वा अशिरएति
वा अवि अतसो तणमायमवि ॥ त च पिहुदेसेण पुढोभूतसमवात
जाणेज्जा, तजहा—पुढी एगे महम्मूते आऊ दुष्से महम्मूते तैऊ

छाया—इति वा, सुकृतम् इति वा दुष्कृतमिति वा, कस्याणमिति वा, पापक
मिति वा, साधु इति वा, असाधु इति वा, सिद्धिरिति वा असिद्धिरिति
वा निरयइति वा अनिरय इति वा अपि अन्तश्च वृषमात्रमपि । तच्च
पृथक् उद्देशेन पृथग् भूतसमवायं जानीयात् । तद्यथा पृथिवी एकं

अन्वयार्थ—सुदृढ दुष्कृत (कस्याणेति वा पावएति वा) कस्याण, पाव (साहुति वा असाहुति वा)
महा दुरा (सिद्धिरिति वा असिद्धीति वा) सिद्धि असिद्धि (शिरएति वा अशिरएति वा)
नरक तथा अतसो भिन्न गति (अवि अतसो तणमायमवि) अविच कहीं एक कहीं
मृग वा नरक होवा सो (विग्गह) होता है। (तं च पिहुदेसेण पुढो भूतसमवाय
जाणेज्जा) इस भूत समूह को अलग अलग नामों से नामिने (तजहा) जैसे
(पुढी एगे महम्मूते) पृथिवी एक महामूत है (आऊ दुष्से महम्मूते) एक

भाषार्थ—त्याग करना अज्ञान है। शरीर में जो चैतन्य अनुभव किया जाता है
वह शरीर के रूप में परिणत पाँच महामूर्तों का ही गुण है किसी अप-
त्यक्त आत्मा का नहीं। शरीर के नाश होने पर उस चैतन्य का भी नाश
हो जाता है अतः नरक या तिर्य्यञ्च योनि में जन्म लेकर फट भोगने का
भय करना अज्ञान है यह पञ्चमहाभूतपार्थी नास्तिकों का मन्तव्य है। अथ
साङ्ख्यमत पताया जाता है—साङ्ख्यवादी कहता है कि—सत्त्व, रज, और
तम ये तीन पदार्थ संसार के मूल कारण हैं इन तीन पदार्थों की साम्य
अवस्था को प्रकृति कहते हैं वह प्रकृति ही समस्त विश्व की आत्मा है
और वही सब कार्यों का सम्पादन करती है। यद्यपि पुण्य वा जीव
नामक एक चेतन पदार्थ भी अवश्य है तथापि वह आकाशवत् व्यापक
ज्ञान के कारण क्रिया रहित है। वह प्रकृति के द्वारा किये हुए कर्मों का
फल भोगता है और बुद्धि के द्वारा मरण किये हुए पदार्थों का प्रकाश
करता है। इन दो कार्यों से भिन्न कोई कार्य बद पुण्य वा जीव नहीं
करता है। शिव बुद्धि के द्वारा मरण किये हुए पदार्थों को बद पुण्य वा
जीव प्रकाशित करता है बद बुद्धि भी प्रकृति से भिन्न नहीं किन्तु उसी

तण्मायमवि ॥ से किरां किरावेमाणे ह्रां घायमाणे पयं पया-
वेमाणे अवि अंतसो पुरिसमवि कीणिता घायइत्ता एत्यं पि जाणाहि
णात्थित्थदोसो, ते णो एवं विप्पडिवेदंति, तंजहा—किरियाइ वा

छाया—अपि अन्तशः तृणमात्रमपि । स क्रीणन् क्रापयन् घ्नन् घातयन्
पचन् पाचयन् अप्यन्तशः पुरुषमपि क्रीत्वा घातयित्वा अत्रापि
जानीहि नास्त्यत्र दोषः । ते नो एवं विप्रतिवेदयन्ति तद्यथा क्रियेतिवा

अन्वयार्थ—तृण का कम्पन भी इन पाँच महाभूतों के कारण ही होता है । (से क्रीणं क्रीणावे
माणे हण घायमाणे पय पयावेमाणे अवि अंतसो पुरिसमवि कीणिता घायइत्ता
एत्यं पि जाणाहि णत्थित्थ दोसो) अत स्वयं खरीद करता हुआ तथा दूसरे से
खरीद कराता हुआ, एवं प्राणियों का स्वयं घात करता हुआ और दूसरे से घात
कराता हुआ स्वयं पाक करता हुआ अथवा दूसरे से पाक कराता हुआ पुरुष दोष का
भागी नहीं होता है । यदि वह किसी मनुष्य को भी खरीद कर उसका घात कर दे
तो इसमें भी कोई दोष नहीं है यह जानो (ते) इस प्रकार के सिद्धान्त को मानने
वाले वे पचमहाभूतवादी (किरियाइ वा जाव आणिरएइ वा णो विप्पडिवेदंति)

भावार्थ—वह ज्ञानरहित जड़ है । तथा जो वस्तु है नहीं वह कभी नहीं होती और
जो है उसका अभाव नहीं होता यह भी सांख्य मानता है अत जिस
समय प्रकृति और पुरुष दो ही थे उस समय यह विश्व तो था ही नहीं
फिर यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? यह सांख्यवादी को सोचना
चाहिये । तथा यह विचारा आत्मा तो पाप पुण्य कुछ करता ही नहीं फिर
इसे दुःख सुख क्यों भोगने पड़ते हैं ? प्रकृति ने पाप पुण्य किये हैं इसलिए
उचित तो यह है कि उनका फल प्रकृति ही भोगे । प्रकृति के पाप पुण्य का
फल यदि पुरुष भोगता है तो देवदत्त के पाप पुण्य का फल यज्ञदत्त क्यों नहीं
भोगता है ? अत दूसरे के कर्म का फल दूसरा भोगे यह कदापि सम्भव
नहीं है तथा केवल जड़ से विश्व की उत्पत्ति मानना भी असंगत
है । इसी तरह लोकायतिकों ने जो विश्व का कर्ता पाँच महाभूतों को
माना है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि पाँच महाभूत जड़ हैं चेतन नहीं
हैं फिर वे जगत् के कर्ता कैसे हो सकते हैं ? यदि कहो कि—शरीर के
आकार में परिणत पाँच महाभूत चेतन हैं तो यह भी असंगत है क्योंकि
इनका अधिष्ठाता जब तक कोई चेतन पदार्थ न माना जाय तब तक

सतता सासता श्वायच्छ्रद्धा, पुण्य एगे एवमाहु-सतो गृत्थि विद्यासो
 असतो गृत्थि संभवो ॥ एतावताव जीवकाए, एतावताव अत्यिकाए,
 एतावताव सञ्चलोए, एत मुह लोगस्स करणयाए, अवियतसो

छाया—स्वतन्त्राणि चाश्वतानि आत्मपट्टानि । एके पुनराहुः—सतो नास्ति
 विनाश असतो नास्ति सम्भवः । एतावानेव जीवकायः एतावानेव
 अस्तिकाय एतावानेव सर्वलोकः एतन् मुख्यं लोकस्य फलसम्

अन्वयार्थ—सत्यादि हैं । (अपुरोहिता सतता सासता) इन्हें कर्म में प्रवृत्त करने वाला कोई
 दूसरा पदार्थ नहीं है ये स्वतन्त्र तथा निष्प हैं (एगे पुण्य भावच्छ्रद्धा) कोई, पौंच
 महामृत तथा छद्म आत्मा को भी स्वीकार करते हैं (एवमाहु) वे इस प्रकार करते
 हैं कि— (सतो विनाशः पत्थि अस्तो सम्भो अत्थि) सत् का विनाश और
 अस्त की उत्पत्ति नहीं होती है । (एतावताव जीवकाए) वे पञ्चमहाभूतकारी
 करते हैं कि— इतना ही जीव है (एतावताव अत्यिकाए एतावताव सञ्चलोए)
 इतना ही अस्तित्व है तथा इतना ही समस्त अंश है । (एत मुह लोगस्स मुह करणयाए)
 तथा ये पौंच महामृत ही लोक के मुख्य कारण हैं । (अवि अस्तो तवमायमवि)

भाषार्थ—तन्मात्राणो (सूक्ष्ममूर्तो) की उत्पत्ति होती है, तब पौंच तन्मात्राणो से पृथ्वी
 आदि पौंच महामृत और ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय और म्याखर्वो मन
 उत्पन्न होता है । ये सब मिलकर २४ पदार्थ होते हैं ये ही समस्त विश्व के
 परिचायक हैं । यद्यपि पृथ्वीसर्वो पुरुष भी एक पदार्थ है तथापि वह भोग
 और बुद्धि से गृहीत पदार्थ के प्रकाश करने के सिवाय और कुछ नहीं
 करता है । अतः प्रकृति से समस्त कार्य होते हैं यह सांख्य का सिद्धान्त
 है । इनके मत में पुण्य पाप आदि सभी क्रियायें प्रकृति करती हैं इसलिये
 मारी से भारी पाप करने पर भी आत्मा को उसका क्षेप नहीं होता है
 किन्तु वह निमग्न ही बना रहता है । एकेन्द्रिय प्राणियों की वो बात ही
 क्या है ? यदि पंचेन्द्रिय प्राणी को भी कोई खरीदे पाठ करे उसका मांस
 पकावे तो भी उसका आत्मा पाप से अक्षिप्त ही रहता है । यह संक्षेपतः
 सांख्यमत कहा गया है बसुतः विचारवान् पुण्य की दृष्टि में यह मत
 विस्तुच्छ निःसार और पुच्छिद्विष है क्योंकि सांख्यवादी, पुरुषको भेदन
 और प्रकृति को अचेतन तथा नित्य कहता है, पेसी वृद्धा में अचेतन और
 नित्य प्रकृति इस विश्व को किस प्रकार उत्पन्न कर सकती है ? क्योंकि

गो पाराए, अंतरा कामभोगेषु विसरणा, दोच्चे पुरिसजाए पंचम-
हम्भूतिएत्ति आहिए ॥ सूत्रं १० ॥

छाया—नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु विषण्णाः द्वितीयः पुरुषजातः
पाञ्चमहाभूतिक इत्याख्यायते ॥१०॥

अन्वयार्थ—(लोक के ही होते हैं किन्तु बीच में ही कामभोग में आसक्त हो कर कष्ट पाते हैं ।
(दोच्चे पुरिसजाए पंचमहम्भूत्ति भाहिए) यह दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक
कहलाता है ।

भावार्थ—संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है इसके
पश्चात् अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । ॥१०॥

अहावरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ, इह खलु
पादीणां वा ६ सन्तेगतिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेणां लोयं उव-

छाया—अथापरस्तृतीयः पुरुषजातः ईश्वरकारणिक इत्याख्यायते । इह
खलु प्राच्यां वा ६ सन्येकतये मनुष्याः भवन्ति आनुपूर्व्यां लोक

अन्वयार्थ—(अह अवरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ) इसके पश्चात् तीसरा
पुरुष ईश्वरकारणिक कहलाता है । (इह खलु पाईणवा ६ सतेगतिया मणुस्सा
भवति) इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि दिशाओं में कोई मनुष्य होते हैं (आणुपुब्बेणं
लोग मुववन्ना) जो क्रमशः इस लोक में उत्पन्न हैं । (त० वेगे आरिया जाव)

भावार्थ—अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । यह तीसरा पुरुष, चेतन और
अचेतन स्वरूप इस समस्त संसार का कर्ता ईश्वर नामक एक पदार्थ
मानता है । इसका कहना यह है कि जो पदार्थ किसी विशेष अवयव-
रचना से युक्त होता है वह किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा बनाया हुआ
होता है । जैसे घट, विशेष अवयव रचना से युक्त होता है इसलिये
वह कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ होता है तथा पट भी जुलाहे के द्वारा
बनाया हुआ होता है इसी तरह प्राणियों का शरीर तथा यह समस्त
भुवन, विशेष अवयव रचना से युक्त है अतः यह भी किसी बुद्धिमान

जावऽग्निरएइ वा, एव ते विरुवरूवेहिं कम्मसमारमेहिं विरुवरूवाइ
कामभोगाइ समारभति भोयणाए, एवमेव ते अग्गारिया विप्पडि
धत्ता त सइहमाणा त पत्तियमाणा जाव इति, ते ग्गोह्व्वाए

छाया—यावत् अनिरपइति वा । एवं ते विरूपरूपी कर्पसमारम्मै
विरूपरूपान् कामभोगान् समारभन्ते भोगाय । एवमेव ते अनार्याः
विप्रतिपन्ना सत् भ्रष्टाना सत्प्रतियन्त यावदिति । ते नोज्वधि

अन्वयार्थ—क्रिया से के कर करके सिद्ध एक के पदार्थों को नहीं मानते हैं । (ते विरुवरूवेहिं
कम्मसमारम्मैहिं भोजनत् विरुवरूवाइ कम्मभोगाइ समारभति) वे ब्रह्मा प्रकार के
सत्यच बहुधर्मों के द्वारा विषयभोगों की प्राप्ति के लिए सदा आरम्भ में प्रवृत्त रहते
हैं । (एवमेव ते अग्गारिया विप्पडिक्रिया) अतः वे अनात्म तथा विपरीत विचार
वाले हैं । (त सइहमाणा त पत्तियमाणा जाव इति) इन पांच महाभूतधातुओं के
धर्म में अन्धा रहने वाले और इनके धर्म को सत्य मानने वाले राजा आदि इन्हें
विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं (ते गो ह्व्वात् गो पारात् अंतरा कम्मभोगे-
सु किराणा) वे विषयभोग में प्रवृत्त हो कर न इन्हीं लोक के होते हैं और न पर-

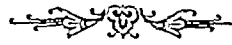
मायार्थ—शरीर के आकार में इसका परिणाम होना ही असम्भव है । बिना कारण
परिणाम नहीं हो सकता है अतः शरीर के आकार में पाँच भूतों के
परिणाम का कारण आत्मा को मानना ही युक्तियुक्त है । अतः पूर्वोक्त सांख्य
तथा नास्तिक दोनों के मत युक्तिरहित हैं । यद्यपि सांख्य और नास्तिकों
का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है तथापि ये लोग अपने मतों को सत्य
समझते हुए दूसरे को भी अपने मत का उपदेश करते हैं । इनके सिद्ध
इनके धर्म को सत्य मान कर अपने को इत्थार्थ समझते हैं और इनके
भोगार्थ नामा प्रकार की विषय भोग की सामग्री इन्हें अर्पण करते हैं ।
विषय भोग की सामग्री को पाकर ये लोग सांसारिक सुख भोग में इस
प्रकार आसक्त हो जाते हैं जैसे महान् कीचड़ में हाथी फँस जाता है
ये लोग इस लोक से भी भ्रष्ट हो चुके हैं और परलोकसे भी विगत जाते
हैं ये न तो स्वयं संसार सागरको पार कर सकते हैं और न दूसरे को उसमें
ब्रह्मर कर सकते हैं किन्तु विषय भोगरूपी कीचड़ में फँसकर ये सदा

णो पाराए, अंतरा कामभोगेषु विसरणा, दोच्चे पुरिसजाए पंचम-
हम्भूतिएत्ति आहिए ॥ सूत्रं १० ॥

छाया—नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु विषण्णाः द्वितीयः पुरुषजातः
पाञ्चमहाभूतिक इत्याख्यायते ॥१०॥

अन्वयार्थ—(लोक के ही होते हैं किन्तु बीच में ही कामभोग में आसक्त हो कर कष्ट पाते हैं ।
(दोच्चे पुरिसजाए पंचमहम्भूएत्ति आहिए) यह दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक
कहलाता है ।

भावार्थ—संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है इसके
पश्चात् अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । ॥१०॥

अहावरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ, इह खलु
पादीणां वा ६ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेणां लोयं उव-

छाया—अथापरस्तुतीयः पुरुषजातः ईश्वरकारणिक इत्याख्यायते । इह
खलु प्राच्यां वा ६ सन्येकतये मनुष्याः भवन्ति आनुपूर्व्यां लोक

अन्वयार्थ—(अह अवरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ) इसके पश्चात् तीसरा
पुरुष ईश्वरकारणिक कहलाता है । (इह खलु पाईणवा ६ सतेगतिया मणुस्सा
भवन्ति) इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि दिशाओं में कोई मनुष्य होते हैं (आणुपुब्बेणं
लोग भुववन्ना) जो क्रमशः इस लोक में उत्पन्न हैं । (त० वेगे आरिया जाव)

भावार्थ—अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । यह तीसरा पुरुष, चेतन और
अचेतन स्वरूप इस समस्त संसार का कर्ता ईश्वर नामक एक पदार्थ
मानता है । इसका कहना यह है कि जो पदार्थ किसी विशेष अवयव-
रचना से युक्त होता है वह किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा बनाया हुआ
होता है । जैसे घट, विशेष अवयव रचना से युक्त होता है इसलिये
वह कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ होता है तथा पट भी जुलाहे के द्वारा
बनाया हुआ होता है इसी तरह प्राणियों का शरीर तथा यह समस्त
भुवन, विशेष अवयव रचना से युक्त है अतः यह भी किसी बुद्धिमान

वक्षा, त०—आरिया वगे जाव तेसिं च य महते एगे राया भवइ जाव सेणावइपुत्ता, तेसिं च य एगतीए सङ्गी भवइ, काम त समणा य माहणा य पहारिंसु गमणाए जाव जहा मए एस धम्मे

छाया—मुपपन्ना तद्यथा आर्याः एके यावत् तेषाम् महान् एको राजा मथति यावत् सेनापतिपुत्रा । तेषाम् एकत्रयं भद्रावान् मथति कामं तं भमन्नाथं ब्राह्मणाथं सम्मघार्पुः गमनाय यावत्,

अर्थ—कर्मों कोई धर्म्य तथा कोई अनार्थ्य होते हैं इस प्रकार प्रत्येक एक सव कर्मों पर ही वातना चाहिये । (तेसिं च नं एगे महते राजा भवइ ज्ञान सेणावइपुत्ता) इन मनुष्यों में कोई जोह पुत्र राजा होता है और उत्तमी समा के समस्त सेनापति पुत्र मथि होते हैं इस प्रकार राजा तथा उत्तमी समा का कर्म प्रथम सूत्रोक्त रीति से वातना चाहिये । (तेसिं च न एगतीए सङ्गी भवइ) इन पुत्रों में कोई कर्म ब्रह्मणु होता है । (त समना य माहणा य गमणाए परिसु) इस कर्म

माथार्थ—कर्ता के द्वारा ब्रह्मा हुआ है । जिस बुद्धिमान् कर्ता ने इनको उत्पन्न किया है वह हम लोगों के समान अल्पशक्ति तथा अल्पज्ञ नहीं हो सकता है किन्तु वह सर्वशक्तिमान् तथा सर्वज्ञ पुत्र है वह ईश्वर या परमात्मा कहलाता है उस ईश्वर की कृपा से जीव स्वर्ग भोगता है और उसके कोप से नरक भोगता है । जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है वह अपनी इच्छा से सुख नहीं प्राप्त कर सकता तथा अपने दुःख को भी दूर नहीं कर सकता है किन्तु ईश्वर की आज्ञा से उसे सुख दुःख की प्राप्ति होती है इस प्रकार ईश्वर की कल्पना करने वाले कहते हैं—“अथो जन्तुरनी शोड्य मास्मन सुखदुःखयो ईश्वरप्रेरितो गच्छन्नाकं वा स्वप्नमेववा” अर्थात् । इस अज्ञानी जीव में यह शक्ति नहीं है कि वह सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार स्वयं कर सके किन्तु ईश्वर की प्रेरणा से यह स्वर्ग या नरक में जाता है । इस प्रकार ईश्वरवादी जैसे समस्त जगत् का कारण ईश्वर को मानता है इसीतरह आत्माईतवादी एक आत्मा को समस्त विज्व का कारण कहा है । जैसा कि—“एक एव हि मृतात्मा मूढं मूढे व्यवस्थित । एकवा बहुवा चैव दृश्यते अल्पान्त्रवात्” अर्थात् एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में स्थित है । वह एक होता हुआ भी अल्प में अन्तुमा के समान मित्र मित्र प्रतीत होता है । तथा—

सुत्रकखाए सुपन्नते भवइ ॥ इह खलु धम्मा पुरसादिया पुरिसो-
त्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिससंभूया पुरिसपज्जोतिता पुरिसमभि-
समएणागया पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति, से जहाणामए गंडे
सिया सरीरे जाए सरीरे संबुद्धे सरीरे अभिसमएणागए सरीरमेव

छाया—यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञप्तो भवति—इह खलु धर्माः
पुरुपादिकाः पुरुषोत्तराः पुरुषप्रणीताः पुरुषसम्भूताः पुरुषप्रद्यो-
तिताः पुरुषमभिसमन्वागताः पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति ।
तद्यथा नाम गण्डः स्यात् शरीरे जातः शरीरे संबुद्धः शरीरेऽभि

अन्वयार्थ—श्रद्धालु पुरुष के निकट श्रमण और ब्राह्मण जाने का निश्चय करते हैं। (जहा मए सुयकखाए सुपन्नते भवइ जाव) वे जाकर कहते हैं कि—हे राजन् मैं तुमको सच्चा धर्म सुनाता हूँ, तू इसे सत्य जानो। (इह खलु धम्मा पुरिसादिया) इस जगत् में चेतन और अचेतन जितने पदार्थ हैं सब का मूल कारण ईश्वर या आत्मा है। (पुरिसोत्तरिया) एव सब पदार्थों का कार्य भी ईश्वर अथवा आत्मा ही है। (पुरिसप्पणीया) सभी पदार्थ ईश्वर के द्वारा रचित हैं। (पुरिससंभूया) सभी ईश्वर से उत्पन्न है। (पुरिसपज्जोतिता) सभी ईश्वर से प्रकाशित है (पुरिसमभिसमणागया) सभी पदार्थ ईश्वर के अनुगामी हैं (पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति) सभी पदार्थ ईश्वर को ही आधार रूप से आश्रय लेकर स्थित हैं। (जहाणामए गंडे सिया) जैसे प्राणी के शरीर में उत्पन्न गण्ड (फोडा) (सरीरे जाए सरीरे संबुद्धे

भावार्थ—“पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्” अर्थात् इस जगत् में जो हो चुका है और जो होने वाला है वह सब आत्मा ही है। जैसे मिट्टी के द्वारा बने हुए सभी पात्र मृण्मय हैं तथा तन्तु के द्वारा बने हुए सभी वस्त्र तन्तुमय हैं इसीतरह समस्त विश्व आत्मा के द्वारा निर्मित होने के कारण आत्ममय है। समस्त पदार्थ आत्मा के द्वारा निर्मित होने के कारण आत्मा में ही निवास करते हैं वे उससे अलग नहीं किये जा सकते हैं, जैसे शरीर में उत्पन्न फोडा शरीर में ही स्थित रहता है तथा मन में उत्पन्न दुःख मनमें ही विद्यमान रहता है तथा पृथिवी से उत्पन्न वल्मीक पृथिवी पर ही रहता है एव जल से उत्पन्न बुद्बुद जल में ही रहता है परन्तु शरीर को छोड़ कर फोड़ा, मन को छोड़ कर दुःख पृथिवी को छोड़ कर वल्मीक और जल को छोड़कर बुद्बुद अलग नहीं

वक्षा, त०—आरिया वेगे जाव तेसिं च ग्य महते एगे राया भवइ जाव सेणावइपुत्ता, तेसिं च ग्य एगतीए सङ्गी भवइ, काम त समणा य माइया य पहारिंसु गमयाए जाव जहा मए एस वम्मे

छाया—सुपपन्नाः तद्यथा आर्याः एके यावत् तेषाञ्च महान् एको राजा भवति यावत् सेनापतिपुत्राः । तेषाञ्च एकतय भद्रावान् भवति कर्म तं भमस्याथ ग्राह्याथ सम्भारुं गमनाय यावत्,

कर्मपार्थ—उपमें कोई कर्म तथा कोई अकार्य होते हैं इस प्रकार प्रत्येको एक सब कर्म परा भी जानना चाहिये । (तेसिं च ग्य एगे महते राया मवइ जाव सेणावइपुत्ता) उन मनुष्यों में कोई कोई पुरुष राजा होता है और उसकी सभा के समाप्त होनापति पुत्र बनने होते हैं इस प्रकार राजा तथा उसकी सभा का कर्म प्रथम सूत्रोक्त रीति से जानना चाहिये । (तेसिं च ग्य एगतीए सङ्गी मवइ) इन पुरुषों में कोई कर्म ब्रह्म होता है । (त समणा य माइया य गमयाए परिसु) उस कर्म

मात्पार्थ—कर्ता के द्वारा बनाया हुआ है । जिस बुद्धिमान् कर्ता ने इनको उत्पन्न किया है वह हम लोगों के समान अल्पशक्ति तथा अल्पज्ञ नहीं हो सकता है किन्तु वह सर्वशक्तिमान् तथा सर्वज्ञ पुरुष है वह ईश्वर या परमात्मा कहलाता है उस ईश्वर की कृपा से जीव स्वर्ग भोगता है और उसके क्रोध से नरक भोगता है । जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है वह अपनी इच्छा से सुख नहीं प्राप्त कर सकता तथा अपने दुःख को भी दूर नहीं कर सकता है किन्तु ईश्वर की आज्ञा से उसे सुख दुःख की प्राप्ति होती है इस प्रकार ईश्वर की कल्पना करने वाले कहते हैं—“अथो अन्तुरनी शोऽय मात्मन सुखदुःखयो ईश्वरप्रेरितो गण्डेऽनाकं वा स्वभ्रमेववा” अर्थात् ! इस अज्ञानी जीव में वह शक्ति नहीं है कि यह सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार स्वयं कर सके किन्तु ईश्वर की प्रेरणा से यह स्वर्ग या नरक में जाता है । इस प्रकार ईश्वरवादी जैसे समस्त जगत् का कारण ईश्वर को मानता है इसीतरह आत्माइतबादी एक आत्मा को समस्त विषय का कारण कर्ता है । जैसा कि—“एक एव हि मूता त्मा मूते मूते व्यवस्थित । एकवा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्” अर्थात् एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में स्थित है । वह एक होता हुआ भी जल में चन्द्रमा के समान विभिन्न विभिन्न प्रतीत होता है । तथा—

णामए वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमएणागए
पुढविमेव अभिभूय चिद्धइ एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव
पुरिसमेव अभिभूय चिद्धंति । से जहाणामए रुक्खे सिया पुढविजाए
पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमएणागए पुढविमेव अभिभूय चिद्धति,

छाया—अभिभूय तिष्ठन्ति। तद्यथा नाम वल्मीकं स्यात् पृथिवी जातं पृथिवी
सम्बृद्धं पृथिवीमभिसमन्वागतं पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव
धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति तद्यथानाम
वृक्षः स्यात् पृथिवीजातः पृथिवीसम्बृद्धः पृथिवीमभि समन्वागतः
पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मापि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वयार्थ—सरीरे सबुद्धा सरीरे अभिसमण्णागया सरीरमेव अभिभूय चिद्धति) जैसे चित्त का
उद्वेग शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर का अनु-
गामी होता है और शरीर को आधार रूप से आश्रय लेकर स्थित रहता है (एव
मेव धम्मा अवि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धति) इसी तरह समस्त
पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसी के आश्रय से स्थित हैं। (से जहाणामए
वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमण्णागए पुढवीमेव अभिभूय चिद्धइ)
जैसे वल्मीक पृथिवी से उत्पन्न होता है और पृथिवी में ही बढ़ता है तथा वह पृथिवी
का ही अनुगामी है एव पृथिवी का ही आश्रय लेकर स्थित रहता है (एवमेव
धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धति) इसी तरह समस्त पदार्थ
ईश्वर से उत्पन्न और ईश्वर के आश्रय से ही स्थित हैं। (से जहाणए रुक्खे सिया
पुढवीजाए पुढवीसंबुद्धे पुढवीमभिसमण्णागए पुढवीमेव अभिभूय चिद्धति जैसे
वृक्ष पृथिवी से उत्पन्न और उसीमें वृद्धि और स्थिति को प्राप्त करता है तथा उसी

भावाार्थ—अपनी इच्छा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है अथवा किसी
दूसरे की प्रेरणा से करता है ? यदि वह अपनी इच्छा से प्राणियों को
क्रिया में प्रवृत्त करता है तो प्राणी अपनी इच्छा से ही क्रिया में प्रवृत्त
होते हैं यही क्यों न मान लिया जाय ? ईश्वर प्राणियों को क्रिया में
प्रवृत्त करता है यह क्यों माना जावे ? यदि वह ईश्वर किसी दूसरे की
प्रेरणा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है तो जिसकी प्रेरणा से
वह प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है उसकी भी प्रेरणा करने वाला
कोई तीसरा होना चाहिये और उस तीसरे का चौथा और चौथे का
पाँचवाँ इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था दोष आता है। अतः प्राणिवर्ग

अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव घम्मा पुरिसादिया जाव पुरिसमेव
अभिभूय चिद्वृत्ति । से जहाणामए अरई सिया सरीरे जाया सरीरे
संबुद्धा सरीरे अभिसमएणागया सरीरमेव अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव
घम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति । से जहा

छाया—समन्वागतः शरीरमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्माः पुरुषा
दिका यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम अरति
स्यात् शरीरे आता शरीरे संबुद्धा शरीरेऽभिसमन्वागता शरीरमेव
अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वयार्थ—शरीरे अभिसमन्वागतः शरीरमेव अभिभूय चिद्वृत्ति) शरीर से उत्पन्न होता है और
शरीर में ही बढ़ता है तथा शरीर का ही अनुगामी होता है और शरीर को ही
आधार रूप से आत्मन्य केन्द्र स्थित रहता है (एवमेव घम्मा पुरिसादिया जाव पुरिस
मेव अभिभूय चिद्वृत्ति) इसी तरह सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और ईश्वर में
ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं तथा ईश्वर के ही अनुगामी हैं एवं ईश्वर को ही आधार
रूप से आत्मन्य केन्द्र स्थित रहते हैं । (से जहाणामए अरई सिया सरीरे जाया

भाषार्थ—रह सकता है इसी तरह समस्त पदार्थ आत्मा को छोड़ कर अस्मा नहीं
रह सकते हैं किन्तु व आत्मा में ही वृद्धि प्राप्त आदि को प्राप्त करते रहते
हैं यह आत्माद्वैतवादी का सिद्धान्त है । ईश्वर कारणवादी और आत्माऽ
द्वैतवादी ये दोनों ही तीसरे पुरुष में ग्रहण किये गये हैं । ये दोनों ही
कहते हैं कि—आचाराङ्ग आदि जो अमल निमन्त्रों का द्वायराङ्ग शाय
है वह मिथ्या है क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा किया हुआ नहीं है किन्तु
किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा निर्मित और विपरीत अर्थ का बोधक
है । इस प्रकार आर्हत वर्णन की निन्दा करने वाले ईश्वरकारणवादी
और आत्माद्वैतवादी अपने अपने मतों में अत्यन्त आग्रह रखते हुए
अपने सिद्धान्तों की शिक्षा शिष्यों को देते हैं तथा द्रुम्भोपार्जनार्थ नाना
प्रकार के साधन कर्मों का सेवन करके पाप का सञ्चय करते हैं । व
विषयभोग में अत्यन्त आसक्त तथा वाग्मिक होते हैं । इस कारण ये
न तो इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही हाथ हैं किन्तु मध्य
में ही कामभोग में आसक्त होकर कष्ट पाते हैं । ये जो ईश्वर या आत्मा
को जगत् का कर्ता मानते हैं वह सर्वथा मिथ्या है क्योंकि—बह ईश्वर

णामए वम्मिएसिया पुढविजाए पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमएणागए
पुढविमेव अभिभूय चिट्ठइ एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव
पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति । से जहाणामए रुक्खे सिया पुढविजाए
पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमएणागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति,

छाया--अभिभूय तिष्ठन्ति। तद्यथा नाम बल्मीकं स्यात् पृथिवी जातं पृथिवी
सम्बृद्धं पृथिवीमभिसमन्वागतं पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव
धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति तद्यथानाम
वृक्षः स्यात् पृथिवीजातः पृथिवीसम्बृद्धः पृथिवीमभि समन्वागतः
पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मापि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वयार्थ—सरीरे सबुद्धा सरीरे अभिसमण्णागया सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति) जैसे चित्त का
उद्देग शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर का अनु-
गामी होता है और शरीर को आधार रूप से आश्रय लेकर स्थित रहता है (एव
मेव धम्मा अवि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति) इसी तरह समस्त
पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसी के आश्रय से स्थित हैं । (से जहाणामए
वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमण्णागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ठइ)
जैसे बल्मीक पृथिवी से उत्पन्न होता है और पृथिवी में ही बढ़ता है तथा वह पृथिवी
का ही अनुगामी है एव पृथिवी का ही आश्रय लेकर स्थित रहता है (एवमेव
धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति) इसी तरह समस्त पदार्थ
ईश्वर से उत्पन्न और ईश्वर के आश्रय से ही स्थित हैं । (से जहाणए रुक्खे सिया
पुढविजाए पुढविसंबुद्धे पुढविमभिसमण्णागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति जैसे
वृक्ष पृथिवी से उत्पन्न और उसीमें वृद्धि और स्थिति को प्राप्त करता है तथा उसी

भावाार्थ—अपनी इच्छा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है अथवा किसी
दूसरे की प्रेरणा से करता है ? यदि वह अपनी इच्छा से प्राणियों को
क्रिया में प्रवृत्त करता है तो प्राणी अपनी इच्छा से ही क्रिया में प्रवृत्त
होते हैं यही क्यों न मान लिया जाय ? ईश्वर प्राणियों को क्रिया में
प्रवृत्त करता है यह क्यों माना जावे ? यदि वह ईश्वर किसी दूसरे की
प्रेरणा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है तो जिसकी प्रेरणा से
वह प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है उसकी भी प्रेरणा करने वाला
कोई तीसरा होना चाहिये और उम तीसरे का चौथा और चौथे का
पाँचवाँ इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था दोष आता है । अतः प्राणिवर्ग

एवमेव घम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठ ति । से जहाणामए पुक्खरिणी सिया पुढविजाया जाव पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति, एवमेव घम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति। से जहाणामए उदगपुक्खले सिया उदगजाए जाव उदगमेव

छाया—अभिभूय तिष्ठन्ति तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात् पृथिवीजाता यावत् पृथिवी मेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्मा अपि पुल्यादिका यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम उदकपुष्कलं स्यात् उदकवर्षा यावद् उदकमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्मा अपि पुल्यादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम

अन्वयार्थ—के आशय से रहता है (एवमेव घम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूया चिट्ठति) इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और उसीमें स्थित रहते हैं । (सेजहाणामए पुक्खरिणी सिया पुढविजाया जाव पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति) जैसे पुष्करिणी पृथिवी से उत्पन्न और उसीके आशय से स्थित रहती है (एवमेव घम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति) इसी तरह सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और उसी के आशय से स्थित हैं । (से जहाणामए उदगपुक्खले सिया उदगजाए जाव उदग मेव अभिभूय चिट्ठति) जैसे वर्षाकी वृद्धि करने उत्पन्न होने सब में ही स्थित

भाषार्थ—ईश्वर की प्रेरणा से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं यह पक्ष ठीक नहीं है ।

तथा वह ईश्वर सराग है अथवा बीतराग है ? यदि सराग है तो वह साधारण बीज के समान ही सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता है और यदि बीतराग है तो वह किसी को नरक के योग्य पाप क्रिया में और किसी को स्वर्ग तथा मोक्ष के योग्य शुभ क्रिया में क्यों प्रवृत्त करता है ? यदि कहो कि—मात्रिणों अपने पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्म के फल से ही शुभ तथा अशुभ क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ईश्वर तो निमित्तमात्र है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि—पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्मों का फल भी ईश्वर के ही आधीन है अतः वह प्राणियों की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति की निर्गमोदारी से नहीं बच सकता है ।

यदि यह मान लें कि प्राणी अपने पूर्वकृत कर्म के फल से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो यह भी मामला पड़ेगा कि— प्राणी जिस पूर्वकृत कर्म के फल से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं वह पूर्वकृत कर्म भी अपव

अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव
अभिभूय चिद्वृत्ति । से जहाणामए उदगबुब्बुए सिया उदगजाए
जाव उदगमेव अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति ॥ जंपिय इमं समणाणां गिग्गं-

छाया—उदकबुद्बुदः स्यात् उदकजातः यावत् उदकमेव अभिभूय
तिष्ठति एवमेव धर्माः अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय
तिष्ठन्ति । यदपि चेदं श्रमणानां निग्रन्थानामुद्दिष्टं प्रणीतं

अन्वयार्थ—रहती है (एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति) इसी
तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसीमें स्थित रहते हैं । (से जहाणामए
उदगबुब्बुए सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभिभूय चिद्वृत्ति) । जैसे पानी का
बुद्बुद्बु पानी से उत्पन्न और उसीमें स्थित रहता है (एवमेव धम्मावि पुरिसादिया
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति) इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और
उसीमें स्थित रहते हैं । जपिय इमं समणाण गिग्गयाण उद्दिष्टं पणीयं विचंजियं गणि

भावार्थ—पूर्वकृत कर्म के उदय से ही हुआ था तथा वह भी अपने पूर्वकृत कर्म
के उदय से हुआ था इस प्रकार पूर्वकृत कर्म की परम्परा अनादि सिद्ध
होती है । इस प्रकार ईश्वर मानने पर भी जब पूर्वकृत कर्म की परम्परा
अनादि सिद्ध होती है तथा वही प्राणी की क्रिया में प्रवृत्ति का कारण
भी ठहरती है तब फिर निरर्थक ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता है ?
जिसके सम्बन्ध से जिसकी उत्पत्ति होती है वही उसका कारण माना
जाता है दूसरा नहीं माना जाता । मनुष्य का घाव शस्त्र और औषधि
के प्रयोग से अच्छा होता है इसलिए शस्त्र और औषधि ही घाव भरने
के कारण माने जाते हैं परन्तु उस घाव के साथ जिसका कोई सम्बन्ध
नहीं है उस टूँठ को घाव भरने का कारण नहीं माना जाता अतः पूर्वकृत
कर्म के उदय से ही प्राणियों की शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति सिद्ध होने पर
उसके लिये ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । ईश्वरवादी
जो यह कहते हैं कि—“शरीर और भुवन, विशेष अवयव रचना से
युक्त होने के कारण किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा किये हुए हैं” सो
यह भी ईश्वर का साधक नहीं है क्योंकि इस अनुमान से बुद्धिमान्
कर्ता की सिद्धि होती है ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है । जो बुद्धिमान
होता है वह ईश्वर ही होता है ऐसा नियम नहीं है अतएव घट का कर्ता

त्याण उद्दिष्ट पणीय वियजिय दुवालसग गणिपिडय, तजहा—
 आयारो सुयगढो जाव विट्ठिवातो, सव्वमेय मिच्छा, ण एय तहिय
 ण एय आहातहिय, इम सच्च इम तहिय इम आहातहिय, ते एव
 सन्न कुव्वति, ते एव सन्न सठवेंति, ते एव सन्न सोयडुवयति, तमेव

छाया—अप्यञ्जितं द्वादशाङ्गं गम्भिपिटकं तद्यथा—आचारः सूत्रकृतः यावत्
 दृष्टिवादः सर्वमेतन्मिथ्या । नैतत्तथ्य नैतथायास्तथ्यम् इदं सत्यम्
 इदं तथ्यम् इदं याथास्तथ्यम् एवं संज्ञां कुर्वन्ति ते एवं संज्ञां
 संस्थापयन्ति ते एवं सङ्गच्छुपस्थापयन्ति, तदेवं ते तन्मन्त्रीयं

अन्वयार्थ—विद्वय पुत्रात्सगं) यह जो अमल निग्रहों के द्वारा कहा हुआ बताया हुआ प्रक
 क्रिया हुआ आचार्य का मातृभक्त्युद्वापत्ताङ्ग है (तजहा आयारो सुयगढो जाव
 विट्ठिवातो) जैसे कि—आचाराङ्ग सूत्रकृताङ्ग से लेकर दृष्टिवाद पर्यन्त (एवं
 सव्वं मिच्छा) ये सब मिथ्या हैं (एवं न तहियं) ये सब सत्य नहीं हैं (एवं न
 आहातहियं) ये सब वस्तु स्वरूप के पर्याय बोधक नहीं हैं (इमं सव्वं इमं तहियं
 इमं आहातहियं) यह मेरा मत ही सत्य है नहीं तथ्य है नहीं वचार्थ है (ते एवं
 सन्नं कुव्वति ते एवं सन्नं सठवेंति ते एवं सन्नं सोयडुवयति) ये ईश्वरकर्मकलात्कारी
 देखा बिचार रखते हैं और वे अपने चिन्तों को भी इसी मत की शिक्षा देते हैं तथा
 वे समा में इसी मत की स्थापना करते हैं । (कहा सज्जी पत्त एव ते तज्जाह

माचार्य—कुम्हार और पट का कर्ता सुझाहा माना जाता है ईश्वर नहीं माना
 जाता है । यदि बुद्धिमान् कर्ता ईश्वर ही हो तो फिर ईश्वरकारी पट
 और पट का कर्ता भी ईश्वर को ही क्यों नहीं मानते ?

तथा विरोध अक्षय्य रचना भी बुद्धिमान् कर्ता के बिना नहीं होती
 है यह भी नियम नहीं है क्योंकि—पट पट के समान ही बस्तीक भी
 विरोध अक्षय्य रचना से मुक्त होता है परन्तु उसका कर्ता कुम्हार आदि
 के समान कोई बुद्धिमान् पुरुष नहीं होता है अतः सरीर और सुचन
 आदि की विरोध अक्षय्य रचना को देख कर उससे अदृष्ट ईश्वर की
 कल्पना करना अयुक्त है ।

इसी तरह आत्माइतबार भी युक्ति रहित है क्योंकि इस जगत् में
 जब एक आत्मा के सिवाय दूसरी कोई बस्तु ही नहीं है तब फिर मोक्ष
 के लिये प्रयत्न करना, साधन पढ़ना, इत्यादि बातें निरर्थक होंगी । तथा
 देखा मानने पर जगत् की विपित्रता जो प्रत्यक्ष होती जाती है वह भी सिद्ध

ते तज्जाइयं दुःखं ग्रातिउट्टंति सउणी पंजरं जहा ॥ ते गो
एवं विप्पडिवेदंति, तंजहा—किरियाइ वा जाव अणिरएइ वा,
एवमेव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरूवरूवाइं कामभोगाइं
समारंभंति भोयणाए, एवामेव ते अणारिया विप्पडिवज्जा एवं

छाया—दुःखं नैव त्रोटयान्ते शकुनिः पञ्जरं यथा । ते नो एवं विप्रतिवे-
दयन्ति तद्यथा क्रियादिर्वायावद् अनिरय इति । एवमेव ते विरूप-
रूपैः कर्मसमारम्भैः विरूपरूपान् कामभोगान् समारभन्ते भोगाय ।
एवमेव ते अनाय्याः विप्रतिपन्नाः एवं श्रद्धधानाः यावद् इति ते

अन्वयार्थ—यं दुःखं नात्तिवट्टति) जैसे पक्षी पींजड़े को नहीं तोड़ सकता है उसी तरह ईश्वर
कारणतावादरूप मत के स्वीकार करने से उत्पन्न दुःख को वे ईश्वरकारणवादी
नहीं तोड़ सकते हैं । (ते एवं गो विप्पडिवेदंति) वे ईश्वरकारणवादी उन बातों
को नहीं मानते हैं (तं जहा किरियाइ वा अनिरए वा) जो पूर्व सूत्र में क्रिया से
छेकर अनिरय तक कही गई हैं । (ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारम्भेहिं भोयणाए
विरूवरूवाइं कामभोगाइं समारभंते) वे नाना प्रकार के सावध अनुष्ठानों के द्वारा
नाना प्रकार के कामभोगों का आरम्भ करते हैं (ते अणारिया) (विप्पडिवज्जा)

भावार्थ—नहीं हो सकती है किन्तु एक के पाप से दूसरा पापी और एक के मुक्ति
से दूसरे की मुक्ति तथा एक के दुःख से दूसरे को दुःखी मानना पड़ेगा
परन्तु यह आत्माद्वैतवादी को भी इष्ट नहीं है अतः युक्तिरहित आत्मा
द्वैतवाद को सर्वथा मिथ्या जानना चाहिये ।

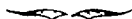
उक्त रीति से ईश्वरकारणतावाद और आत्माद्वैतवाद यद्यपि मिथ्या
हैं तथापि इनके अनुयायी इन मतों के फदे से इस प्रकार मुक्त नहीं
होते जैसे पक्षी अपने पींजड़े से मुक्त नहीं होता है । ये लोग अपने
मतों का उपदेश देकर दूसरे को भी भ्रष्ट करते हैं और स्वयं भी
भवसागर से पार नहीं होते । ये कहते हैं कि—“यस्य बुद्धिर्न लिप्येत
हत्वा सर्वमिदं जगत् । आकाशमिदं पङ्केन नाऽसौ पापेन लिप्यते ।
अर्थात् जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है वह यदि ममस्त जगत् का
घात करे तो भी वह पण्य से इस प्रकार लिप्त नहीं होता है जैसे आकाश

सहस्रमाणा जाव इति ते यो ह्य्याए यो पाराए, अतरा काम
मोगेसु विसण्येति, तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिएति आहिए
(सूत्र ११) ॥

छाया—नोज्वांचे नो पत्ताय अन्तरा काममोगेसु विपण्णा इति तृतीयः पुरुष
आतः ईसरकारणिक इत्याख्यातः ।

अन्वयार्थ—ये अन्वयार्थ तथा प्रथम में पदे हैं (एव सहस्रमाणा जाव इति ते यो ह्य्याए यो
पत्ताय) इस प्रथम की अन्वय रक्षकताके वे ईसरकारणिकारी न हसी बरके के
होते हैं और न परब्रह्मके के ही होते हैं (अन्तरा काममोगेसु विसण्येति तच्चे पुरिस
जाए ईसरकारणिएति आहिए) किन्तु काम मोग में ईसर कर बोध में हा कइ पाने
हैं यह तीसरा ईसरकारणिकारी पुरुष कहा गया ॥११॥

भाषार्थ—मैं कीबहु नहीं छाता है । यह ईसरकारणिकारी कहा गया । इसके
आगे नियतिवादी का मत बताया जाता है—११

अहायरे चउत्ये पुरिसजाए शियतिवाइएति आहिएअइ, इह
खलु पाईय वा ६ तहेव जाव सेणावइपुत्ता वा, तेसि च य

छाया—अथापरश्चतुर्थः पुरुषः नियतिवादिक इत्याख्यायते । इह खलु
प्राण्या वा ६ सर्वैव यावत् सेनापतिपुत्रा । तेषाम्च एकस्य

अन्वयार्थ—(अहायरे चउत्ये पुरिसजाए नियतिवाइएति आहिएअइ) उक्त तीन पुरुषों के मिला
और पुरुष नियतिवादी कहा जाता है । (इह खलु पाईय वा जाव सेणावइपुत्ता
तहेव) इस पाठ में भी प्रथम पाठ के समान ही "पूर्व" आदि दिसा के वर्णन से के
कर सेनापति पुत्र तक वर्णन जलना आहिये । (तेसि च एपतीए सही मन्व)

भाषार्थ—तीसरे पुरुष के वर्णन के पश्चात् चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है ।
चौथा पुरुष नियतिवादी कहलाता है । इसका कारण यह है कि—यह
समस्त पदावली का कारण नियति को मानता है । जो बात अवश्य होने
वासी है उसे नियति या होमहार कहते हैं वही सुख दुःख इतनी काम
और कीबहुन भरण आदि का कारण है यह नियतिवादियों का मन्व

एगतीए सङ्गी भवइ, कामं तं समणा य माहणा य संपहारिंसु
गमणाए जाव मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्नत्ते भवइ ॥ इह
खलु दुवे पुरिसा भवन्ति—एगे पुरिसे किरियमाइक्खइ एगे पुरिसे
णो किरियमाइक्खइ, जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ जे य

छाया—श्रद्धावान् भवति कामं तं श्रमणाश्च माहनाश्च संप्रधार्युः
गमनाय, यावत् मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञप्तो भवति । इह
खलु द्वौ पुरुषौ भवतः, एकः क्रियामाख्याति एकः पुरुषः नो क्रिया-
माख्याति । यश्च पुरुषः क्रियामाख्याति । यश्च पुरुषः नो क्रिया-

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त राजा और उसके सभासदों में से कोई एकाध पुरुष ही धर्म में श्रद्धावान्
होता है । (त गमणाय समणा य माहणा य संपहारिंसु) उसे धर्मश्रद्धालु जानकर
उसके निकट जाने के लिए श्रमण और ब्राह्मण निश्चय करते हैं । (जाव मए एस
सुअक्खाए धम्मे सुपन्नत्ते भवति) वे उसके निकट जाकर कहते हैं कि—मैं आपको
सच्चे धर्म का उपदेश करता हूँ उसे आप सुनें । (इह खलु दुवे पुरिसा भवति)
इस लोक में दो प्रकार के पुरुष होते हैं (एगे पुरिसे किरिय माइक्खइ) एक पुरुष
क्रिया का कथन करता है (एगे पुरिसे णो किरियमाइक्खइ) और दूसरा पुरुष
क्रिया का कथन नहीं करता है यानी वह क्रिया का निषेध करता है (जे य पुरिसे

भावार्थ—है । इनका यह पद्य इसी अर्थ को स्पष्ट करता है “प्राप्तव्यो नियतिवला
श्रयेण योऽर्थं सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभोवा । भूतानां महति कृते-
ऽपि हि प्रयत्ने नाऽभाव्य भवति न भाविनोऽस्ति नाशः” अर्थात् नियति के
प्रभाव से भला या बुरा जो फल मनुष्य को प्राप्त होना निश्चित है वह
अवश्य उसको प्राप्त हीता है । मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न करे परन्तु
जो होनहार नहीं है वह नहीं होता है और जो होनहार है वह बिना
हुए नहीं रहता है । जब हम यह देखते हैं कि—बहुत से मनुष्य अपने
अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये समान रूप से प्रयत्न करते हैं परन्तु
किसी के कार्य की सिद्धि होती है और किसी की नहीं होती है तब यह
निःसंदेह मानना पड़ता है कि मनुष्य के कार्य की सिद्धि या असिद्धि
नियति के हाथ में है प्रयत्न आदि के बश नहीं है अतः नियति को छोड़
कर काल ईश्वर तथा अपने कर्म आदि को सुख दुःख आदि का कारण

पुरिसे शो किरियमाह्वस्वह् दोवि ते पुरिसा तुह्णा
 प्गह्णा, कारणमावन्ना ॥ बाले पुण एव विप्पडिवेदेति
 कारणमावन्ने अहमसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि
 वा तिप्पामि वा पीढामि वा परितप्पामि वा अहमेवमकासि परो

छाया—माख्याति द्वावपि सौ पुरुषौ तुस्यौ, एकार्यां एककारण-
 मापन्नौ । बालः पुनरेवं विप्रतिवेदयति— कारणमापन्नोऽह
 मस्मि दुःस्प्यामि वा श्लोचामि वा गर्हामि वा तेषामि वा
 पीड्ये वा परितप्ये वा अहमेवमकार्षम् । परो वा यद् दुःस्प्यति वा

अन्वयार्थ—किरिय माह्वस्वह् से प पुरिसे शो किरिय माह्वस्वह् दोवि ते पुरिसा तुह्णा) को पुरुष
 द्विधा का कल्प करता है और शो द्विधा का निवेश करता है वे दोनों ही
 समान हैं । (प्गह्णा कारणमावन्ना) तथा वे दोनों एक कर्म वाले और एक कारण
 से प्राप्त हैं (बाले) वे दोनों मूर्ख हैं (कारणमावन्ने एवं विप्पडिवेदेति) वे अपने
 सुख दुःख के कारण कळ, कर्म तथा ईस्वर आदि को मानते हुए वह समझते हैं
 कि—(अह दुक्खमि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पा-
 मि वा अहमेव मकासि) "मैं जो दुःख भोग रहा हूँ । शोक वा रहा हूँ, दुःख से
 जन्मबिन्द्या करता हूँ, शारिरिक कळ का बन्ना कर रहा हूँ पीडा पा रहा हूँ लगात
 भोग रहा हूँ, यह सब मेरे कर्म के फल हैं तथा (परो वा नं दुक्खह् वा शोचह् वा

भावार्थ—मानना अज्ञान है परन्तु अज्ञानी भीष इस बात को समझते नहीं हैं
 उन्हें जब सुख या सुख फलना होता है तब वे कहते हैं कि—यह सुख
 वा सुख मेरे द्वारा किये हुए कर्म के प्रभाव से सुखको प्राप्त हो रहा है ।
 तथा जब दूसरे को सुख या दुःख फलना होता है उस समय भी वे यही
 मानते हैं कि ये दूसरे के कर्म के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं वस्तुतः यह मन्त-
 व्य मुक्तिमुक्त नहीं है क्योंकि—सब कुछ नियति से ही प्राणी को प्राप्त
 होता है कर्म ईस्वर या कळ आदि के प्रभाव से नहीं इस कारण विवेकी
 नियतिवादी पुरुष सुख दुःख आदि की प्राप्ति होने पर यह मानता है
 कि—मैं जो सुख या दुःख को प्राप्त करता हूँ यह मेरे द्वारा किये हुए
 कर्मों का फल नहीं है तथा दूसरा जो सुख दुःख आदि को प्राप्त करता
 है वह भी उसके द्वारा किये हुए कर्मों का फल नहीं है किन्तु नियति
 इसका कारण है । इस जगत् में दो प्रकार के पुरुष पाये जाते हैं, एक

वा जं दुक्खइ वा सोयइ वा जूरइ वा तिप्पइ वा पीडइ वा परि-
तप्पइ वा परो एवमकासि, एवं से बाले सकारणं वा परकारणं
वा एवं विप्पडिवेदेंति कारणमावन्ने ॥ मेहावी पुण एवं विप्पडिवे-
देंति कारणमावन्ने—अहमंसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि

छाया—शोचति वा गर्हयते वा तेपति वा पीड्यति वा परितप्यते वा परः एवम-
कार्षीत् । एवं स बालः स्वकारणं वा परकारणं वा एवं विप्रतिवेद-
यति कारणमापन्नः । मेधावी पुनरेवं विप्रतिवेदयति कारणमापन्नः
अहमस्मि दुःख्यामि वा शोचामि वा गर्हामि वा तेषामि वा

अन्वयार्थ—जूरइ वा तिप्पइ वा पीडइ वा परितप्पइ वा परो एवमकासी) “दूसरा जो दुःख भोगता है शोक करता है आत्मनिन्द्य करता है, शारीरिक बल को नष्ट करता है पीडित होता है और ताप भोगता है वह सब उस के कर्म के फल है” (एव कारणमावन्ने से बाले सकारण वा परकारण वा एवं विप्पडिवेदेंति) इस प्रकार वह अज्ञानी काल कर्म और ईश्वर आदि को सुख दुःख का कारण मानता हुआ अपने तथा दूसरे के दुःख सुख को अपने तथा दूसरे के द्वारा किये हुए कर्मों का फल समझता है । (कारणमावन्ने मेहावी पुण एवं विप्पडिवेदेंति) परन्तु एकमात्र नियति को समस्त पदार्थों का कारण मानने वाला बुद्धिमान् पुरुष तो यह समझता है कि—(अह दुक्खामि वा,

भावार्थ—क्रियावादी और दूसरा अक्रियावादी । ये दोनों ही नियति के आधीन हैं स्वतन्त्र नहीं हैं अतः नियति की प्रेरणा से क्रियावादी क्रिया का समर्थन करता है और अक्रियावादी अक्रिया का प्रतिपादन करता है नियति के आधीन होने के कारण हम इन दोनों को समान ही समझते हैं । इस जगत् में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसको अपना आत्मा अप्रिय हो, ऐसी दशा में कोई भी जीव आत्मा को कष्ट देने वाली क्रिया से किस तरह प्रवृत्त हो सकता है ? अतः यह मानना पड़ता है कि जीव स्वाधीन नहीं है वह नियति के वशीभूत है अतएव अपनी इच्छा न होने पर भी नियति की प्रेरणा से जीव को दुःखजनक क्रिया में प्रवृत्ति करनी पड़ती है । एवं शुभ अनुष्ठान करने वाले भी दुःखी और अशुभ कर्म करने वाले भी सुखी देखे जाते हैं इससे भी नियति की प्रबलता सिद्ध होती है ।

इस प्रकार एक नियति को समस्त कार्यों का कारण मान कर नियतिवादी परलोक का भय नहीं करते हैं । वे अपने भोग के लिये

वा तिप्पामि वा पीडामि वा परित्प्यामि वा, शो अह एवमकासि,
 परो वा ज दुक्खइ वा जाव परित्प्यइ वा शो परो एवमकासि,
 एव से मेहावी सकारण वा परकारण वा एव विप्पडिवेवेति कारण
 मावन्ने, से वेमि पाईण वा ६ जे तसथावरा पाणा ते एव सघाय

छाया—पीड्ये वा परित्प्य वा नाहमवमकापम् । परोवा यद् दुःस्पति
 यावत् परित्प्यते या न पर एवमकार्पात् । एव स मेहावी
 स्वकारण वा परकारणं वा एवं विमतिवेद्यति कारणमापन्नः ।
 स प्रवीमि प्राप्यां वा ६ ये असस्यावराः माया से एव संपत्

अन्वयार्थ—सोपामि वा, अहमि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परित्प्यामि वा वा अहमेककासी)
 मैं जो दुःख भोगता हूँ शोक करता हूँ अहमभिन्ना करता हूँ शारीरिक दूक का शोक
 करता हूँ पीडा पाता हूँ ताप भोगता हूँ यह सब मेरे जर्म के एक नहीं हैं (परो वा
 ज दुक्खइ वा जाव परित्प्यइ वा जो परो एवमकासी) तथा दूसरा पुरुष जो
 दुःख भोगता है तथा शोक आदि पाता है वह भी उसके जर्म का एक नहीं है
 किन्तु वह सब निवृत्तिक प्रमाण है (एवं से मेहावी सकारणं वा परकारणं
 वा एवं [विप्पडिवेवेति कारणमात्रे) इस प्रकार वह इन्द्रिय
 पुरुष अपने वा दूसरे के दुःख आदि का वह मालता है कि—वह
 सब निवृत्तिके द्वारा किया गया है किसी दूसरे कारण से नहीं। (से वेमि पाईण
 वा ६ जे तसथावरा पाणा से एव संपत्समापत्ति) सा मैं (निवृत्तिकारी)
 करता हूँ कि एवं आदि विचारों में निवृत्त करने वाले जो प्रस और स्वभावमानी

माचार्य—दुरे से दुरे कार्य करने में भी संकोच नहीं करते हैं। वस्तुतः वह
 नियतिवाच सुखिसंगत न होने के कारण मानने योग्य नहीं है। इस मत
 की अयोग्यता इस प्रकार समझनी चाहिये जो वस्तु का एक स्वभावों
 में नियत करती है उसे नियति कहते हैं वह यदि अपने अपने स्वभावों
 में वस्तुओं को नियत करने का शिव मानी जाती है तो फिर नियति को
 नियति के स्वभाव में नियत करने के लिये उस नियति से भिन्न एक
 दूसरी नियति और माननी चाहिये अन्यथा वह नियति वृत्ती नियति
 की सहायता के बिना अपना स्वभाव में किस तरह नियत रह सकती
 है ? यदि कहो कि नियति अपने स्वभाव में अपने आप ही नियत रहती
 है इसलिये दूसरी नियति की आवश्यकता नहीं है तो इसी तरह वह भी

मागच्छन्ति ते एवं विपरियासमावज्जन्ति ते एवं विवेगमागच्छन्ति ते एवं विहाणमागच्छन्ति ते एवं संगतियन्ति उवेहाए, णो एवं विप्प-
डिवेद्वेत्ति, तं जहा—किरियाति वा जाव गिरएति वा अगिरएति
वा, एवं ते विरूवरूवेहि कम्मसमारंभेहि विरूवरूवाइं कामभोगाइं

छाया—मागच्छन्ति, ते एवं विपर्यासमागच्छन्ति ते एवं विवेकमाग-
च्छन्ति ते एवं विधानमागच्छन्ति ते एवं सङ्गतिं यन्ति उत्प्रेक्षया ।
नो एवं विप्रतिवेदयन्ति तद्यथा क्रियादिर्वा यावत् निरयइति वा
अनिरय इति वा । एवं ते विरूपरूपैः कर्मसमारम्भैः विरूपरूपान्

अन्वयार्थ—हैं वे नियतिके प्रभावसे ही औदारिक आदि शरीर को प्राप्त करते हैं । (ते एव
विप्पगियासमावज्जन्ति) और वे नियतिके कारण ही बाल युवा और वृद्ध अवस्था
को प्राप्त करते हैं (ते एव विवेग मागच्छन्ति) एवं वे नियतिके वशीभूत होकर ही
शरीर से पृथक् हो जाते हैं (ते एव विहाणमागच्छन्ति) वे नियतिके कारण ही
कुयडे कागं आदि नाना प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं । (ते एव संगति-
यति) वे प्राणी नियतिके प्रभावसे ही नाना प्रकार के सुख दुखों को प्राप्त करते
हैं । (उवेहाए ते णो एव विप्पडिवेद्वेत्ति) श्री सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते
हैं कि—इस प्रकार नियतिके समस्त कार्य का कारण मानने वाले नियतिवादी
आगे कही जानेवाली बातों को नहीं मानते हैं । (किरियाति वा जाव गिरएति वा
अगिरएति वा) क्रिया, अक्रिया तथा प्रथम सूत्रोक्त नरक तथा नरक से भिन्न पर्यन्त
पदार्थों को वे नियतिवादी नहीं मानते हैं । (एव ते विरूवरूवेहि कम्मसमारंभेहि

भावार्थ—समझो कि—सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्वयमेव नियत रहते
हैं इसलिये उन्हें अपने स्वभाव में नियत करने के लिये नियति नामक
एक दूसरे पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नियतिवादी ने जो यह कहा है कि—“क्रियावादी और अक्रियावादी
दोनों ही नियतिके वशीभूत होकर क्रियावाद और अक्रियावाद का
समर्थन करते हैं इसलिये ये दोनों ही समान हैं” यह कथन सर्वथा
असंगत है क्योंकि क्रियावादी क्रियावाद का समर्थन करता है और
अक्रियावादी अक्रियावाद का निरूपण करता है इसलिये इनकी भिन्नता
स्पष्ट होने से किसी प्रकार भी तुल्यता नहीं है । यदि कहो कि—ये दोनों
नियतिके वशीभूत होने के कारण तुल्य हैं तो यह भी ठीक नहीं है

समारभति भोयणाए ॥ एवमेव ते अणारिया विप्पखिवन्ना त
सदहमाणा जाव इति ते यो हव्वाए यो पाराए अतरा काम
भोगेसु विसणणा । चउत्ये पुरिसजाए शियइवाइएत्ति आहिए ॥

छाया—कामभोगान् समारभन्ते भोगाय एवमेव ते अनाम्याः विप्रतिपन्ना
तद् भइषाना यावदिति ते नोज्वाधि नो पाराय अतरा कामभोगेषु
विपण्या । चतुर्यं पुर्यं नियतिबादिक इत्याख्यायते इत्येते

अन्वयार्थ—भोगेनाए विरूपक्याई कामभोगाए समारभति) वे विप्रतिपन्नी यत्ना प्रकर के
साम्बन्ध कर्मोंका अनुष्ठान करके काम—भोगका आरम्भ करते हैं (तं सदहमाणा
ते अणारिया विप्पखिवन्ना) इस निबन्धनाद में अन्ना रखने वाले वे निबन्धि यदी
धमार्थ है अन्तर्में पड़े है (ते यो हव्वाए जो पाराए) वे न तो इसी छेप के होते
हैं और न पर लोक के ही होते हैं (अतरा कामभोगेसु विसणा) किन्तु वे काम
भोग में कंसकर कइ भोगते हैं । (चउत्ये पुरिसजाए विषइ—वाइएत्ति आहिए)
वह चौथा निबन्धिवादी पुढर कहा गया । (इत्येते चउरि पुरिसज्जना जालावका

मावार्थ—क्योंकि नियति की सिद्धि किए बिना इस दोनों पुढरों का नियति के बस
में होना सिद्ध नहीं होता और निबन्धि की सिद्धि पूर्वोक्त रीति से होना
सम्भव नहीं है अतः किन्नावादी और अकिन्नावादी को नियति के आधीन
करना असंभव समझना चाहिये ।

प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है यह कथन तो
सर्वथा असंगत है क्योंकि—पेसा होने पर तो जगत् की विचित्रता हो
ही नहीं सकती । प्राणिकर्मा अपने-अपने कर्मों की मिश्रता के कारण ही
मिश्र-मिश्र अवस्थारमों को प्राप्त करते हैं परन्तु कर्मों का फल न मानने
पर यह नहीं हो सकता है । नियति भी नियत स्वभाव वाली होने के
कारण विचित्र जगत् की उत्पत्ति नहीं कर सकती है । यदि यह विचित्र
जगत् की उत्पत्ति करे तो वह विचित्र स्वभाववाली सिद्ध होगी एक
स्वभावा नहीं हो सकती पेसी ब्रह्मा में तो नाम मात्र का ही भेद होगा
क्योंकि—इम अित्ते कम कइते हैं वसे तुम नियति कइते हो परन्तु
वपार्थ में कोई भेद नहीं रहता । विद्वानों ने कहा है कि—“यदिह किमते
कम तत् परजोपमुच्यते । मूससिक्खेपु बूद्धेसु पब्बं साकासु जायते” (१)
“बहुपात्त मय्यज्जन्मनि सुभमहाभ वा स्वकर्मपरिप्यस्या । तच्छब्बम
व्यवा नो कर्तुं वेवासुरै रपि” (२) अर्थात् बहुका मूल सीचने से जैसे

इच्छेते चत्वारि पुरिसजाया गाराणापन्ना गाराणाच्छंदा गाराणासीला
गाराणादिद्वी गाराणारुई गाराणारंभा गाराणाअज्भवसाणसंजुत्ता पही-
णापुव्वसंजोगा आरियं मग्गं असंपत्ता इति ते णो हव्वाए णो
पाराए अंतरा कामभोगेसु विसएणा ॥ (सूत्रं १२) ॥

छाया—चत्वारः पुरुषजातीयाः नानापन्नाः नानाच्छन्दाः नानाशीलाः नाना
दृष्टयः नानारुचयः नानारम्भाः नानाऽध्यवसानसंयुक्ताः प्रहीण
पूर्वसंयोगाः आर्य्यं मार्गम् अप्राप्ता इति नोऽर्वाचे नो पाराय अन्तरा
कामभोगेषु विषण्णाः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(गाणाच्छंदा) ये पूर्वोक्त चार पुरुष भिन्न भिन्न बुद्धि वाले और भिन्न भिन्न अभिप्राय
वाले (गाणासीला गाणादिद्वी) भिन्न भिन्न अनुष्ठान वाले भिन्न भिन्न दर्शनवाले
(नानारुई गाणारंभा) भिन्न भिन्न रुचिवाले भिन्न भिन्न आरम्भवाले (गाणा
अज्भवसाणसंजुत्ता) तथा भिन्न भिन्न निश्चयवाले हैं । (पहीणपुव्वसंजोगा)
इन्होंने अपने माता पिता आदि के सम्बन्ध को भी छोड़ दिया है (अरियं मग्गं
अपरा) तथा आर्य्यमार्ग को भी प्राप्त नहीं किया है (इति ते णो हव्वाए णो
पाराए अंतरा चेव कामभोगेसु विसन्ना) अतः ये न तो इसी लोकके होते हैं
और न पर लोकके ही होते हैं किन्तु बीचमें ही काम भोग में फँस कर कष्ट
पाते हैं ॥१२

भावाार्थ—शाखा में फल उत्पन्न होता है इसी तरह इस जन्म में किए हुए कर्म का
दूसरे जन्म में फल प्राप्त होता है । १ । मनुष्य ने पूर्व जन्म में अपने
कर्म के परिणाम से जो शुभ या अशुभ कर्म सञ्चय किया है उसे
देवता और असुर कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है । २ । अतः
कर्म को न मानना और नियति को सब का कारण कहना मिथ्या है ।
यद्यपि नियतिवाद तथा पूर्वोक्त ईश्वरकर्तृत्ववाद, आत्माऽद्वैतवाद
पञ्चभूतवाद और शरीरात्मवाद मिथ्या हैं तथापि प्रचल मोहनीय कर्म
के उदय से प्राणी इनमें आसक्त होते हैं । वे इस लोक से भ्रष्ट तथा परलोक
से भी पतित होकर अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करते रहते हैं ।
ये पुरुष विषयरूपी कीचड़ में फँस कर स्वयं कष्ट भोगते हैं और दूसरे
को भी दुःखी बनाते हैं अतः ये चारों ही पुरुष उत्तम ज्वेत कमल के
समान राजा आदि को पुष्करिणी रूपी भवसागर से उद्धार करने में
समर्थ नहीं हैं । १२ ।

से वेमि पाईण वा ६ सतेगतिया मणुस्ता भवति, तजहा
 आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया वेगे
 कायमता वेगे हस्समता वेगे सुवच्चा वेगे दुवच्चा वेगे मुरूवा वेगे
 दुरूवा वेगे, तेसि च ण जणजाणवयाइ परिग्गहियाइ भवति,
 त० अप्पयरा वा सुज्जयरा वा, तहप्पगारेहि कुत्तेहि आगम्म
 अभिभूय एगे मिक्खवारियाण समुट्ठिता सतो वावि एगे

छाया—स अवीमि माच्यांवा ६ सन्ति एकस्ये मनुष्या भवन्ति तद्यथा—
 आर्या एके अनार्या एके उच्चगोत्रा एके नीचगोत्रा एके काय
 वन्त एके हस्ववन्त एके सुवर्णा एके दुवर्णा एके मुरूपा एके
 दुरूपा एक तेषाञ्च जनजानपदा परिगृहीता भवन्ति, तद्यथा—
 अल्पतरा वा भूयस्तरा वा । तथा प्रकारेषु कुलेषु आगत्य अभिभूय
 एके मिखाचर्याणामुपस्थिता । सतोवाजपि एक ज्ञातीन् (अज्ञातीन्)

अन्वयार्थ—(पाईण वा सतेगतिया मणुस्ता भवति) पूर्व आदि विद्याओं में ज्ञाना प्रकार के
 मनुष्य विचार करते हैं (वेगे अरिया वेगे अमारिया) कोई आर्य होते हैं और
 कोई अवार्य पायी अशुभ कर्म में रत होते हैं (वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया)
 कोई उच्च गेत्र में उत्पन्न कुर्बन होता है और कोई नीच गेत्र में उत्पन्न कुर्बन
 होता है । (वेगे कायमता वेगे हस्समता) कोई उच्च शरीर वाला (छत्रा) होता
 है और कोई छोटे शरीर का होता है । (वेगे सुवच्चा वेगे दुवच्चा) किसी के शरीर
 का वर्ण सुन्दर होता है आर किसी का अशुन्दर होता है । (वेगे मुरूवा वेगे दुरूवा)
 किसी का रूप मनोहर होता है और किसी का अमनोहर होता है । (तेसि च ण
 जणजाणवयाइ परिग्गहियाइ भवति) उन मनुष्यों का श्रेष्ठ और श्रेष्ठ परिग्रह
 (सम्पत्ति) होता है (अप्पयरा वा सुज्जयरावा) किसी का परिग्रह थोड़ा और
 किसी का अधिक होता है । (एगे तहप्पगारेहि कुत्तेहि आगम्म अभिभूय
 मिक्खवारियाण समुट्ठिता) इसमें से कोई दुर्बल वर्णों कुत्तों में से किसी कुत्त में अन्य
 केन्द्र विषयभाग को पक्ष कर मित्रावृत्ति प्राप्त करने के लिये उद्यत होते हैं (एगे
 तहप्पगारेहि कुत्तेहि आगम्म अभिभूय मिक्खवारियाण समुट्ठिता) कोई
 ना विद्यमान शक्ति का तथा पण धान्य आदि सम्पत्ति का पक्ष कर मित्रावृत्ति

भाषाय—मनुष्य मोह में पड़ कर दूसरी जात को अपना मानता है इसीलिये उसे
 माना प्रकार के ब्रह्म सङ्ग करने पड़ते हैं और वह अपने कर्मों का
 फलन से वंचित रह जाता है । मनुष्य अपने रत कर्मों पण और धर्म

गायत्रो (अगायत्रो) य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खाय
रियाए समुट्ठिता असतो वावि एगे गायत्रो (अगायत्रो)
य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता [जे ते सतो
वा असतो वा गायत्रो य अगायत्रो य उवगरणं च विप्पजहाय
भिक्खायरियाए समुट्ठिता] पुव्वमेव तेहिं गायं भवइ, तंजहा—इह
खल्लु पुरिसे अन्नमन्नं ममद्वाए एवं विप्पडिवेदेति, तंजहा-खेत्तं मे वत्थू
मे हिरण्णं मे सुवन्नं मे धणं मे धणं मे कंसं मे दूसं मे विपुल्ल-

छाया—उपकरणञ्च विप्रहाय भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः असतोवाऽपि एके
ज्ञातीन् (अज्ञातीन्) उपकरणञ्च विप्रहाय भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः ।
(ये ते सतो वा असतो वा ज्ञातीन् अज्ञातीन् उपकरणञ्च विप्रहाय
भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः) पूर्वमेव तैर्ज्ञातं भवति तद्यथा इह खलु
पुरुषः अन्यदन्यत् सदर्थाय एवं विप्रतिवेदयति, तद्यथा—क्षेत्रं मे
वास्तु मे हिरण्यं मे सुवर्णं मे धनं मे धान्यं मे कांस्यं मे दूष्यं मे विपुल्ल

अन्वयार्थ—धारण करने के लिये तत्पर होते हैं (वेगे असतो वावि गायत्रो य उवगरणं च
विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता) और कोई अविद्यमान ज्ञातिवर्ग और धन
धान्य आदि सम्पत्ति को त्याग कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करने की इच्छा करने हैं ।
(जे ते सतो वा असतो वा गायत्रो य अगायत्रो य उवगरणं च विप्पहाय भिक्खाय-
रियाए समुट्ठिता पुव्वमेव तेहिं गाय भवति) जो विद्यमान ज्ञातिवर्ग तथा
सम्पत्ति का त्याग कर भिक्षा वृत्ति धारण करना चाहते हैं और जो अविद्यमान ज्ञाति
वर्ग और सम्पत्ति को छोड़ कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करते हैं उन दोनों को पहले से ही
यह जाना हुआ होता है कि (इह खल्लु पुरिसे अन्नमन्नं ममद्वाए एवं विप्पडिवेदेति
तंजहा) इस मनुष्य लोक में पुरुषगण अपने से सर्वथा भिन्न पदार्थों को झूठ ही
अपना मान कर ऐसा अभिमान करते हैं कि—(खेत मे वत्थू मे हिरण्ण मे सुवन्न
मे धण मे धण मे कस मे दूस मे) खेत मेरा है घर मेरा है चाँदी मेरी है सोना
मेरा है धन मेरा है धान्य मेरा है काँसा मेरा है लोहा आदि मेरे हैं । (विपुल्लघण

भावार्थ—धान्य आदि सम्पत्ति को अपने सुख के साधन मान कर इनकी प्राप्ति
के लिये तथा प्राप्त हुए की रक्षा के लिये जी जान लड़ा कर परिश्रम
करता है परन्तु जब उसके ऊपर किसी रोग आदि का आक्रमण होता
है तो उसके खेत आदि सम्पत्ति उसको रोग से मुक्त करने में समर्थ

घण्टकण्ठगणयणमणिमोचियसखसिलप्यवालरस्तरयणसतसारसाव
 तेय मे सहा मे रूवा मे गघा मे रसा मे फासा मे, एते खलु मे
 कामभोगा अहमवि एतेसि ॥ से मेहावी पुञ्चामेव अप्पणा एव
 समभिजाणेषा, तंजहा—इह खलु मम अक्षयरं दुक्खे रोयातके
 समुप्पज्जेष्वा अण्णिट्ठे अकंते अप्पिए अमुमे अमण्णुणे अमणामे
 दुक्खे यो सुहे से हता मयतारो ! कामभोगाइ मम अक्षयरं
 दुक्खं रोयातकं परियाहयह अण्णिट्ठं अकत्तं अप्पियं अमुमं अम

छाया—कनकरत्नमणिमौक्तिकशुक्लशिलापनाभरस्तरसत्सारस्वापतेयं मे
 शब्दाः मे, रूपाणि मे, रसाः मे, गन्धा मे, स्पर्शाः मे, एते खलु
 मे कामभोगा अहमपि एतेषाम् । स मेघावी पूर्वमेव आत्मना एव
 समभिजानीयात्, तद्यथा—इह खलु ममान्यतरत् दुःखं रोगात्तद्वः
 समुत्पद्येत अनिटः अकान्तः अप्रियः अशुभः अमनोहः अबनाम
 दुःखं नो सुखं तद् इन्त ! मयत्रात्वारं कामभोगा ममान्यतरत्
 दुःखं रोगात्तद्वं विमज्य गृह्णीत अनिटमकान्तमप्रियमशुभं

अन्वयार्थ—कनकरत्नमणिमौक्तिकसंश्लेषकण्ठगणयणमणिमोचियसखसिलप्यवालरस्तरयणसतसारसावतेयमे) के बहुत से काम
 सोचा रह, मणि, मोती, सख-सिल, रूपा कनक रत्न उच्यतेयम मणि और
 पैगुल जव मेरे हैं (सहा मे रूवा मे गघा मे रसा मे फासा मे) अन्वयमसौहर
 शब्द करने वाले बीजा वेसु आदि मेरे हैं सुन्दर कपकपी शिखा मेरी हैं इह
 तेक आदि सुगन्धित पदार्थ मेरे हैं उच्यतेयम रस तथा पदुत्पद्यं वाले
 शोस्तक आदि मेरे हैं (एते खलु मे कामभोगा अहमपि एतेसि) वे पूर्वक कलु
 समूह मेरे भोग के साधन हैं और मैं इन्कय उपभोग करने वाला हूँ । (से मेहावी
 पुञ्चामेव अप्पणा एव समभिजाणेषा) बरन्तु इद्विमान् पुण्य को पढ़के ही यह
 सोच लेना चाहिये कि—(इह खलु मम अक्षयरं दुक्खे रोयातके वा समुप्पज्जेष्वा)
 जब मुझमें किसी प्रकार का दुःख वा राग उत्पन्न होता है (अण्णिट्ठे अकंते अप्पिए
 अमुमे अमण्णुणे अमणामे दुक्खे यो सुहे) जो इत्यन्हीं हैं मौक्तिक नहीं हैं किन्तु

भाषार्थ—मर्ही होती है । मनुष्य अपने माता पिता भाई बहिन और स्त्री पुत्रआदि
 परिवार वर्ग को अपने सुख का साधन समझता है और उसे सुरती करने
 के लिये विविध कष्ट को सहन कर धनार्थि उपार्जन करता है परन्तु वह
 परिवार वर्ग भी उसके रोग को दूर करने तथा उसे बाँट कर ले लेने

गुह्यं अमरणामं दुःखं णो सुहं, ताऽहं दुःखामि वा सोयामि वा
 जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा इमात्रो मे
 अणायरात्रो दुःखात्रो रोगातंकात्रो पडिमोयह अणिट्ठात्रो अकं-
 तात्रो अप्पियात्रो असुभात्रो अमणुत्तात्रो अमणामात्रो दुःखात्रो
 णो सुहात्रो, एवामेव णो लद्धपुच्चं भवइ, इह खलु कामभोगा णो
 ताणाए वा णो सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुच्चिं काम
 छाया--ममनोज्ञ मवनामं दुःखं नो सुखं, तदहं दुःख्यामि वा शोचामि वा
 जूरामि वा तिप्पामि वा पीड्यावा परितप्ये वा अस्मान्मे अन्यतराद्
 दुःखाद् रोगातङ्काद् प्रतिमोचयत अनिष्ठात् अकान्तात् अप्रियात्
 अशुभात् अमनोज्ञात् अवनामात् दुःखात् सुखात् एवमेव नो
 लब्धपूर्वो भवति । इह खलु कामभोगाः नो त्राणाय वा नो शरणाय
 वा पुरुषो वा एकदा पूर्व कामभोगान् विप्रजहाति कामभोगाः वा एकदा

अन्वयार्थ—अप्रिय है अशुभ है अमनोज्ञ है विशेष पीड़ा देने वाला है दुःख है सुख नहीं है
 (से हंता भयंतारो कामभोगाई मम अक्षयरं दुःख रोयातकं परियाइयह अणिट्ठं
 जाव दुःख नो सुह) उस समय यदि मैं यह कहूँ कि—हे भय से रक्षा करने वाले
 मेरे धन धान्य आदि कामभोगों ! मेरे इस अनिष्ट अप्रिय तथा अत्यन्त दुःखद रोग
 को तुम लोग बँट कर ले लो (ताऽहं दुःखामि वा सोचामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा
 पीडामि वा परितप्पामि वा) क्योंकि मैं इस रोग से बहुत दुःखित हो रहा हूँ मैं शोक
 में पड़ा हूँ, आत्मनिन्दा कर रहा हूँ, मैं कष्ट पा रहा हूँ बहुत वेदना पाता हूँ
 (इमात्रो अणिट्ठात्रो जाव दुःखात्रो णो सुहात्रो मम अणतरात्रो दुःखात्रो रोगा-
 तंकात्रो पडिमोयह) अतः आप लोग मुझको इस अप्रिय अनिष्ट तथा दुःखद रोग
 और दुःख से मुक्त कर दें (एवामेव णो लद्धपुच्चं भवइ) तो वे धन धान्य और
 क्षेत्र आदि कामभोग के साधन पदार्थ उक्त प्रार्थना को सुन कर दुःख से मुक्त कर
 दें यह कभी नहीं होता । (इह खलु कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा)
 वस्तुतः धन धान्य और क्षेत्र आदि सम्पत्ति मनुष्य की रक्षा करने के लिये समर्थ
 नहीं है । (पुरिसे वा एगता पुच्चिं कामभोगे विप्रजहाति) कभी तो पुरुष पहले ही

भावार्थ—के लिये समर्थ नहीं होते किन्तु अकेले उसे उस रोग की पीड़ा सहन
 करनी पड़ती है । मनुष्य अपने हाथ पैर आदि अंगों को तथा रूप बल
 और आयु आदि को सबसे अधिक आनन्द का कारण मानता है और
 इनका उसको बड़ा ही अभिमान रहता है परन्तु जब अवस्था ढल

भोगे विष्यजहति, कामभोगा वा एगता पुर्वि पुरिस विष्यजहति, अन्ते खलु कामभोगा अन्नो अहमसि से किमग पुण वय अन्नम श्रेहि कामभोगेहि मुच्छामो ? इति सखाए ण वय च कामभोगेहि विष्यजहिस्सामो, से मेहावी जाणेज्जा बहिर्गमेत्, इणमेव उवणीय तराग, तजहा—माया मे पिता मे माया मे भगिणी मे भज्जा मे पुत्ता मे घूता मे पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सुहा मे पिया मे सहा मे

छाया—पूर्व पुरुषं विषयहति, अन्य खलु कामभोगं अन्योऽहमस्मि एत् किमङ्ग पुनर्वयमन्येषु कामभोगेषु मूर्च्छामि इति संख्याय वयं कामभोगान् विप्रहास्यामः स मेघावी आनीयाद् घटिरङ्गमेतत् इदमेव उपनीततरं तद्यथा—माता मे, पिता मे, भ्राता मे भगिनी मे भार्या मे पुत्रा मे सुता मे प्रेप्या मे नत्ता मे स्तुपा मे सुहृन्ने पियो मे सखा मे स्वजनसग्रन्थसस्तुता मे । एते मम हावय अहमेतेषाम्,

अन्वयार्थ—श्रेय आदि सम्पत्ति को छोड़ कर एक देता है (कामभोगा वा एगता पुरिस विष्यजहति) और कभी श्रेय आदि सम्पत्ति ही पहले पुत्र को छोड़ कर एक देती है। (जबे खलु कामभोगा अन्नो अहमसि) अतः श्रेय आदि सम्पत्ति दूसरी है और मैं दूसरा हूँ (किमंग पुण वय अन्नमश्रेहि कामभोगेहि मुच्छामो) फिर हम क्यों दूसरी वस्तु सम्पत्ति में आसक्त हो रहे हैं ? (इति सखाए वयं कामभोगेहि विष्यजहिस्सामो) अब हम इन बातों को जान कर सम्पत्ति को अन्वय त्याग देंगे (से मेहावी जाणेज्जा बहिर्गमेत्) इस प्रकार विचार करता हुआ वह बुद्धिमान् पुत्र पह छोड़े कि—वह श्रेय आदि सम्पत्ति तो बाहर के पदार्थ हैं (इदमेव उवणीयतरां) हम से तो मेरे निकट सम्बन्धी के भोग हैं (तजहा) जैसे कि—(माता मे पिता मे भ्राता मे भगिनी मे भज्जा मे पुत्ता मे घूता मे पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सहा मे सख्यसमाकसणुवामे) मेरी माता है मेरा पिता है, मेरे भाई हैं मेरी बहिन है, मेरी ली है, मेरे पुत्र हैं मेरी पुत्री है, मेरे दादा हैं मेरा लाली है, मेरी पुत्रवद् है मेरा मित्र है, मेरे पहले और पीछे के परिचित

भाषार्थ—जाती है तब उसके हाथ पैर आदि अंग हीसे पड़ जाते हैं शरीर की कान्ति फीकी हो जाती है और वह बलहीन तथा इन्द्रिय शक्ति से रहित हो जाता है। अन्त में आयु पूरी होने पर वह इस शरीर को छोड़ कर अकेला ही परलोक में जाता है और वहाँ वह अपने

सयणसंगंथसंथुत्रा मे, एते खलु मम गायत्रो अहमवि एतेसिं,
एवं से मेहावी पुत्रामेव अप्पणा एवं समभिजारोज्जा, इह खलु
मम अन्नयरे दुक्खे रोयातंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे
णो सुहे, से हंता भयंतारो ! गायत्रो इमं मम अन्नयरं दुक्खं
रोयातंकं परियाइयह अणिट्ठं जाव णो सुहं, ताऽहं दुक्खामि वा
सोयामि वा जाव परितप्पामि वा, इमात्रो मे अन्नयरातो दुक्खातो

छाया—एवं स मेहावी पूर्वमेव आत्मना समभिजानीयात् इह खलु ममान्य-
तरद् दुःखं रोगतङ्को वा समुत्पद्येत अनिष्टः यावद् दुःखं नो सुखं तद्
हन्त ! भयत्रातारः ज्ञातयः ! इदं ममान्यतरद् दुःखं रोगातङ्कं वा विभज्य
विभज्य गृह्णीत अनिष्टं यावद् नो सुखम् । तदहं दुःख्यामि वा शोचा
मि वा यावत् परितप्ये अस्मान् मे अन्यतरस्माद् दुःखाद् रोगातङ्कात्

अन्वयार्थ—सम्बन्धी है (एते मम गायत्रो अहमवि एतेसिं) ये मेरे ज्ञाति हैं और मैं भी
इनका आत्मीय हूँ (एवं से मेहावी पुत्रामेव अप्पणा एवं समभिजारोज्जा) परन्तु
बुद्धिमान् पुरुष को पहले अपने आप यह विचार लेना चाहिये कि—(इह खलु
मम अन्नयरे दुक्खे रोगायंके वा समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे णो सुहे) जब
कभी सुप्तको किसी प्रकार का दुःख या कोई रोग उत्पन्न हो, जो अनिष्ट और दुःख-
दायी है (से हता भयंतारो गायत्रो इमं मम अन्नयरं दुक्खं रोयातंकं अणिट्ठं जाव
णो सुहं परियाइयह) उस समय मैं अपने ज्ञातिवर्ग से यदि यह कहूँ कि—हे भय
से रक्षा करने वाले ज्ञातिवर्ग ! मेरे इस अनिष्ट और अप्रिय दुःख तथा रोग को
आप लोग बँट कर लें (ताऽहं दुक्खामि वा सोयामि वा जाव परितप्पामि वा)
क्यों कि मैं इस दुःख से पीड़ित हो रहा हूँ, शोक करता हूँ बहुत ताप भोग रहा
हूँ (इमात्रो मे अन्नयरातो दुक्खातो रोयातकातो परिमोएह अनिट्ठाओ जाव णो

भावार्थ—शुभाशुभ कर्म का फल अकेले भोगता है । उस समय उसकी सम्पत्ति,
परिवार तथा शरीर आदि कोई भी साथ नहीं होते । अतः बुद्धिमान
पुरुष को धन, धान्य, मकान और खेत आदि सम्पत्ति तथा माता पिता
स्त्री पुत्र आदि परिवार के ऊपर ममता को त्याग कर आत्म कल्याण का
साधन करना चाहिये । मनुष्य रात दिन जिस सम्पत्ति के लिये नाना
प्रकार का कष्ट सहन करता है वह परलोक में काम नहीं आती है इतना

रोयातकाञ्चो परिमोएह अण्णिद्धाञ्चो जाव णो सुहाञ्चो, एवमेव णो लद्धपुञ्च भवइ, तेसिं वावि भयताराण मम णाययाण अन्नयर दुक्खे रोयातके समुपञ्जेज्जा अण्णिद्धे जाव णो सुहे, से हता अह मेतेसिं भयताराण णाययाण इम अन्नयर दुक्ख रोयातक परि याइयामि अण्णिद्ध जाव णो सुहे, मा मे दुक्खत्तु वा जाव मा मे परितप्पत्तु वा, इमाञ्चो ण अण्णयराञ्चो दुक्खातो रोयातकाञ्चो

छाया—परिमोचयत अनिटाद् यावद् नो सुखात् । एवमेव नो लब्धपूर्वो भवति । तेषां वाऽपि भयत्रातृणां मम ज्ञातीनां अन्यतरद् दुःख रोगात्तद्द समुत्सयेत अनिट यावन्नो सुखं तद् इत्त ! अहमेतेषां भयत्रातृणां ज्ञातीनाम् इदमन्यतरद् दुःख रोगात्तद्द वा विभज्य गृह्णामि अनिट वा यावन्नो सुख, मा मे दुःखम्यन्तु वा यावन् मा मे परितप्पन्तु वा अस्मात् अन्यतरस्माद् दुःखाद् रोगात्तद्दत्त परि

अन्वयार्थ—सुहाजा) अतः भाव इस अग्निह दुःख तथा रोग से मुक्तके मुक्त करवें (एवमेव नो लब्धपूर्व भवइ) तो ये शक्ति का इस मार्गका को मुक्तकर दुःख तथा रोग को बर्हि कर के छे वा मुक्तकर दुःख और रोग से मुक्त करवें ऐसा कमी नहीं होता है । (तेसिं वावि मम भयताराण जावयाण अन्नयरे दुक्खे रोयातके समुपञ्जेज्जा अण्णिद्धे जाव नो सुहे) अथवा मम से मेरी रक्षा करने वाले इन शक्तियों को ही कोई दुःख या रोग कल्प हो जाव को अग्निह और असुग है (से हता अहमेतेसिं भयताराण जावयाण इम अन्नयर दुक्ख रोयातके परिपाइयामि अण्णिद्धे जाव नो सुहे) तो मैं मम से रक्षा करने वाले इन शक्तियों के अग्निह दुःख या रोग को बर्हि कर केरु (मा मे दुक्खन्तु मा मे परितप्पन्तु वा) अन्तमे से मेरे शक्तिवर्ग मुक्त तथा बरिगत न धेगे (इमाञ्चो अण्णयराञ्चो दुक्खातो र अन्नकाञ्चो परिमाइमि) मैं इनको दुःख

भाषार्थ—ही नहीं किन्तु इस छोड़ में भी वह स्थिर नहीं रहती है । बहुत से लोग धन सहाय करके भी फिर वरिद्ध हा जावे हैं उनको सम्पत्ति उन्हें छोड़ कर पसी जाती है कमी पैसा भी होता है कि सम्पत्ति को उपार्जन करने के पश्चात् वमका भोग किये बिना ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ऐसी वृथा में इस पुरुष को सम्पत्ति उपार्जन करने का कष्ट ही हाय

परिमोएमि अणिट्ठाओ जाव णो सुहाओ, एवमेव णो लद्धपुव्वं भवइ, अन्नस्स दुक्खं अन्नो न परियाइयति अच्चेण कडं अन्नो नो पडिसंवेदेति पत्तेयं जायति पत्तेयं मरइ पत्तेयं चयइ पत्तेयं उववज्जइ पत्तेयं भंभा पत्तेयं सन्ना पत्तेयं मन्ना एवं विन्नू वेदणा, इह (इ) खलु णातिसंजोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुच्चि णातिसंजोए विप्पजहति, णातिसंजोगा

छाया—मोचयामि अनिष्टाद् यावन्नो सुखात् एवमेव न लब्धपूर्वो भवति । अन्यस्य दुःख मन्यो न विभज्य गृह्णाति अन्येन कृतम् अन्यो नो प्रतिसंवेदयति प्रत्येकं जायते प्रत्येकं त्रियते प्रत्येकं त्यजति प्रत्येकम् उपपद्यते प्रत्येकं झङ्गा प्रत्येकं संज्ञा प्रत्येकं मननम् एवमेव विद्वान् वेदना, इह खलु ज्ञातिसंयोगाः नो त्राणाय नो शरणाय वा पुरुषो वा एकदा पूर्वं ज्ञातिसंयोगान् विप्रजहाति, ज्ञातिसंयोगाः वा एकदा

अन्वयार्थ—तथा अनिष्ट रोग से मुक्त कर दूँ (एवमेव णो लद्धपुव्वं भवइ) तो यह मेरी इच्छा कमी पूरी नहीं होती है (अन्नस्स दुक्खं अन्नो न परियाइयति) दूसरे के दुःख को दूसरा घाँट कर नहीं ले सकता है (अच्चेण कं अन्नो नो पडिसंवेदयति) दूसरे के कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता है (पत्तेयं जायति पत्तेयं मरइ पत्तेयं चयइ पत्तेयं उववज्जइ पत्तेयं झङ्गा पत्तेयं सन्ना पत्तेयं मन्ना एव विन्नू वेदणा) मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है अकेला ही मरता है अकेला ही अपनी सम्पत्ति का त्याग करता है अकेला ही सम्पत्ति को स्वीकार करता है अकेला ही कष्टों को ग्रहण करता है अकेला ही पदार्थ को समझता है अकेला ही चिन्तन करता है अकेला ही विद्वान् होता है और अकेला ही सुख दुःख भोगता है । (इह खलु णातिसंजोगा णो ताणाए वा सरणाए) इस लोक में ज्ञातियों का संयोग दुःख से रक्षा करने और मनुष्य को शान्ति देने के लिए समर्थ नहीं है । (पुरिसे वा एगता पुच्चि णातिसंजोए विप्पजहति) मनुष्य कभी पहले ज्ञातिसंयोग को छोड़ देता है (णाति

भाषार्थ—आता है सुख नहीं मिलता, सुख तो दूसरे प्राप्त करते हैं अतः ऐसी अस्थिर सम्पत्ति के लोभ में पड़ कर अपने जीवन को कल्याण से वञ्चित रखना विवेकी पुरुष का कर्त्तव्य नहीं है ।

जिस प्रकार सम्पत्ति चञ्चल है इसी तरह परिवार वर्ग का सम्बन्ध भी अस्थिर है । परिवार के साथ वियोग अवश्य होता है कभी तो

वा एगता पुर्वि पुरिस विप्पजहति, अन्ने खलु ग्वातिसजोगा अन्नो
अहमसि, से किमग पुण वय अन्नमन्नेहिं ग्वातिसजोगेहिं मुच्छामो ?
इति स स्वाए ण वय ग्वातिसजोग विप्पजहिस्सामो । से मेहावी
जाणेज्जा घहिरगमेय, इणमेव उवणीयतराग, तजहा-हत्या मे पाया
मे घाहा मे ऊरू मे उदर मे सीस मे सील मे आऊ मे वल्ल मे
वणणो मे तथा मे छाया मे सोय मे चक्खू मे घाण मे जिब्भा

छाया—पूर्व पुरुषं विप्रजहति अन्ये खलु ग्वातिसंयोगा अन्योऽहमस्मि ।
किमङ्ग ! पुनर्बयमन्येषु ग्वातिसंयोगेषु मुच्छामिः इति सख्याय बयं
ग्वातिसंयोगं विप्रहास्यामः । स मेघावी आनीयाद् घहिरङ्गमेतत्,
इदमेव उपनीततरं तद्यथा हस्तौ मे पादौ मे घाहू मे उरू मे
उदरं मे शीर्षं मे शीलं मे आयुर्मे वल्लं मे वण्यो मे त्वचा मे छाया मे
श्रोत्रं मे चक्षुर्मे घ्राणं मे जिब्भा मे स्पर्शाः मे समीकरोति, बयसः

अन्वयार्थ—संयोग वा एगता पुर्वि पुरिसे विप्पजहति) और कभी ग्वातिसंयोग पुरुष को
पहले छोड़ देता है (अन्ने खलु ग्वातिसंयोगा अन्ने अहमसि) अन्ना ग्वातिसंयोग
बूझता है और मैं बूझता हूँ (से किमग पुण वय अन्नमन्नेहिं ग्वातिसजोगेहिं मुच्छा
मो) तब फिर हम इस बूझते ग्वातिसंयोग में क्यों आसक्त हो रहे हैं ? (इति
संवाय बयं ग्वातिसंयोगं विप्पजहिस्सामो) यह जान कर जब हम ग्वातिसंयोग
को छोड़ देंगे । (से मेहावी जाणेज्जा घहिरगमेय इणमेव उवणीयतराग) परन्तु
बुद्धिमान् पुरुष को यह जानना चाहिये कि—ग्वातिसंयोग तो बाहरी बस्तु है,
उससे तो निष्कट सम्बन्धी वे सब हैं (त जहा हत्या मे पाया मे घाहा मे उरू मे
उदर मे शीर्ष मे सील मे आऊ मे वल्ल मे वण्यो मे तथा मे छाया मे त्वचा मे श्लेष्म मे
चक्खू मे घ्राण मे जिब्भा मे कण्ठा मे समीकरोति) जैसे कि—मरे जान हैं मरे पर

भावार्थ—मनुष्य परिवार को शोकमुक्त बनाता हुआ स्वयं पहले मर जाता है और
कभी परिवार वाले पहले मर कर उसे शोकसागर में गिरा देते हैं । अन्ना
अतिवृद्ध सम्पत्ति तथा परिवार वर्ग के मोह में फँस कर कीन विवेकी
पुरुष अपने कल्याण के साधन को त्याग सकता है ? बुद्धिमान् पुरुष इन
बातों को जान कर सम्पत्ति तथा परिवार में कभी आसक्त नहीं होते व

मे फासा मे ममाइज्जइ, वयाउ पडिजूरइ, तंजहा-आउओ वलाओ वएणाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ सुसंधितो संधी विसंधीभवइ, वलियतरंगे गाए भवइ, किएहा केसा पलिया भवति, तंजहा—जंपि य इमं सरीरगं उरालं आहारोवइयं एयंपि य अणुपुव्वेणं विप्पजहियव्वं भविस्सति, एयं संखाए से भिक्खू

छाया—परिजीर्यते । तद्यथा आयुषः वलाद् वर्णाद् त्वचः छायायाः श्रोत्राद् यावद् स्पर्शात् सुसन्धितःसन्धिविसन्धी भवति वलिततरङ्गः गात्रेषु भवति कृष्णाः केशाः पलिताः भवन्ति तद्यथा यदपि च इदं शरीरम् उदार माहारोपचितम् एतदपि च आनुपूर्व्यां विप्रहातव्यं भविष्यति । इदं

अन्वयार्थ—हैं मेरी भुजा है मेरी जॉंवे हैं मेरा पेट है मेरा शिर है मेरा शील (आचार) है मेरी आयु है मेरा बल है मेरा वर्ण है मेरी त्वचा है मेरी कान्ति है मेरे कान हैं मेरे नेत्र हैं मेरी नासिका है मेरी जीभ है मेरा स्पर्श है । इस प्रकार प्राणी इन पर ममता करता है (वयाउ पडिजूरइ) परन्तु अवस्था के अधिक होने पर ये सब जीर्ण हो जाते हैं । (तजहा—आउओ वलाओ वण्णाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ) वह मनुष्य, आयु बल, वर्ण त्वचा कान्ति कान तथा स्पर्शपर्यन्त सभी वस्तुओं से हीन हो जाता है (सुसंधितो संधी विसंधी भवति) उसकी मुघटित दृष्टि सन्धियों ढीली हो जाती है (गाए वलियतरंगे भवइ) उसके शरीर में सर्वत्र चमड़े संकुचित होकर तरङ्ग की रेखा के समान हो जाते हैं (किएहा केसा पलिया भवति) उसके काले बाल सफेद हो जाते हैं । (जंपि य आहारोवइयं उराल इम सरीरग एयंपि अणुपुव्वेण विप्पजहियव्वं भविस्सति) यह जो आहार से वृद्धि को प्राप्त उत्तम शरीर है इसे भी क्रमशः अवधि पूरी होने पर छोड़ देना पड़ेगा (एय संखाए से भिक्खू भिक्खायरियाए समुट्ठिए दुहओ लोम जाणेजा) यह जान

भावार्थ—इन्हे शरीर के मल के समान झडका कर समय धारण करते हैं । ऐसे पुरुष ही सत्सार सागर को स्वयं पार करते हैं और उपदेश आदि के द्वारा दूसरे को भी उद्धार करते हैं । सत्सार रूपी पुष्करिणी के उत्तम श्वेत कमल के समान राजा महाराजा आदि धर्मश्रद्धालु पुरुषों को वे

मिक्खायरियाण् समुट्ठिए बुह्मो लोम जायोज्जा, त०-जीवा चैव
अजीवा चैव, तसा चैव थावरा चैव ॥ (सूत्रम् १३)

छाया—सस्याप स मिष् मियाचय्यायां समुत्थितं द्विधा लोफं अनीपत्तु
तयया—जीवाभैव अजीवाभैव प्रसाभैव स्वावराभैव ॥१३॥

अन्वयार्थ—एक मिक्खायुधि का स्वीकार करने के लिये उक्त शब्द जैसे का दोनों प्रकार के
जान लये (तंज्या—जीवा चैव अजीवा चैव तसाचैव वासा चैव) जैसे कि—
लोक जीव रूप है और अजीव रूप है प्रस रूप है और स्वावर रूप है ॥१३॥

भावार्थ—ही उस पुष्करिणी से बाहर निकाल सकते हैं दूसरे नहीं यह धामना
वाहिये ॥ १३ ॥

इह खलु गारत्या सारभा सपरिग्गहा, सतेगतिया समया
माह्यावि सारभा सपरिग्गहा, जे इमे तसा थावरा पाणा ते सय

छाया—इह खलु गृहस्था धारम्माः सपरिग्गहा, सन्त्येके भसयाः
माइना अपि मारम्मा सपरिग्गहा, ये इमे प्रसाः स्वावराभ मायाः

अन्वयार्थ—(इह खलु गारत्या सारभा सपरिग्गहा इति) इस लोक में गृहस्थ आत्म
तथा परिग्रह के सहित होते हैं क्योंकि वे उन विचारों को करते हैं जिनसे
जीवों का विनाश होता है और वे दासी, दास, गाल्य मूल आदि पशु पक्ष वन वन्य
आदि परिग्रह रखते हैं । (वृत्तिया समया महाभावि सारभा सपरिग्गहा) कोई
कोई भस्य और अज्ञान भी धारस तथा परिग्रह के सहित होते हैं क्योंकि वे भी
गृहस्थ के समान ही साध्य किया करते हैं और वन वन्य तथा विपद क्लृप्य
आदि परिग्रह रखते हैं । (ये इमे तसा थावरा पाणा ते सय समारमंति जन्मेवमि

भावार्थ—गृहस्थगण सावय अनुष्ठान करते हैं और धन, धान्य, सोना चाँदी आदि
अचेतन तथा दासी दास और इन्हीं छोटा छोट बैल आदि सचेतन परिग्रह
रखते हैं यह प्रत्यक्ष है । तथा ज्ञान्य मिष्ठु आदि भस्य तथा प्रज्ञय
आदि भी सावय अनुष्ठान करते हैं और सचेतन तथा अचेतन दोनों ही

समारभन्ति अन्नेणवि समारंभावेति अण्णापि समारभन्तं समणु-
जाणन्ति ॥ इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया
समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे कामभोगा सच्चित्ता
वा अच्चित्ता वा ते सयं परिगिण्हन्ति अन्नेणवि परिगिण्हवेति
अन्नंपि परिगिण्हन्तं समणुजाणन्ति ॥ इह खलु गारत्था सारंभा
सपरिग्गहा, संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा,

छाया—तान् स्वयं समारभन्ते अन्येनाऽपि समारम्भयन्ति अन्यमपि समार-
भमाणं समनुजानन्ति । इह खलु गृहस्थाः सारम्भाः सपरिग्रहाः,
सन्त्येके श्रमणाः माहना अपि सारम्भाः सपरिग्रहाः, ये इमे काम
भोगाः सच्चित्ताः वा अच्चित्ताः वा तान् स्वयं परिगृह्णन्ति अन्ये-
नाऽपि परिग्राहयन्ति अन्यमपि परिगृह्णन्तं समनुजानन्ति । इह
खलु गृहस्थाः सारम्भाः सपरिग्रहाः सन्त्येके श्रमणाः माहना अपि

अन्वयार्थ—समारभावेति अण्णापि समारभत समणुजाणन्ति) वे गृहस्थ और श्रमण ब्राह्मण, ब्रह्म
तथा स्यावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ करते हैं, दूसरे के द्वारा भी करते हैं और
आरम्भ करते हुए दूसरे को अच्छा मानते हैं । (इह खलु गारत्था सारंभा
सपरिग्गहा संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा) इस जगत् में
गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह के सहित होते हैं और कोई कोई श्रमण
ब्राह्मण भी आरम्भ तथा परिग्रह के सहित होते हैं । (जे इमे कामभोगा
सच्चित्ता अच्चित्ता वा ते सयं परिगिण्हन्ति अन्नेणवि परिगिण्हवेति अन्नंपि परिगि-
ण्हन्तं समणुजाणन्ति) वे गृहस्थ और श्रमण ब्राह्मण सचित्त और अचित्त दोनों
प्रकार के कामभोगों का ग्रहण स्वयं करते हैं और दूसरे के द्वारा भी करते हैं तथा
ग्रहण करते हुए को अच्छा मानते हैं । (इह खलु गारत्था सारम्भा सपरिग्गहा संते
गतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा) इस जगत् में गृहस्थ, आरम्भ और

भावार्थ—प्रकार के परिग्रह रखते हैं अतः इन लोगों के साथ रह कर मनुष्य सावध
अनुष्ठान रहित तथा परिग्रहवर्जित नहीं हो सकता है अतः विवेकी पुरुष
इनके संसर्ग को छोड़ कर निरवद्य अनुष्ठान करते हैं तथा परिग्रह को
वर्जित करते हैं । यद्यपि शाक्य भिक्षु आदि नाम मात्र से दीक्षाधारी
होते हैं तथापि वे दीक्षाग्रहण करने के पूर्व जैसे सावध अनुष्ठान करते
हैं और परिग्रह रखते हैं वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् भी सावध
अनुष्ठान करते हैं और परिग्रह रखते हैं अतः इनकी पूर्व तथा उत्तर

अहं खलु अणारमे अपरिग्राहे, जे खलु गारत्या सारमा सपरिग्राहा, सतेगतिया समया माहृणावि सारमा सपरिग्राहा एतेसि चैव निस्ताप धमचेरवास वसिस्तामो, कस्त ए त हेठ ? जहा पुव्व तथा अवर जहा अवरं तथा पुव्व, अणू एते अणुवरया अणुवट्टिया पुणारवि तारिसगा चैव ॥ जे खलु

छाया—सारम्मा सपरिग्रहाः अहं खलु अनारम्म अपरिग्रह, ये खलु गृहस्था सारम्माः सपरिग्रहा सन्त्येके भ्रमणाः माहना अपि सारम्माः सपरिग्रहाः एतेषां चैव निभयेषु प्रह्वचर्यवासं वत्स्यामि । कस्त्य हेतोः ? यथा पूर्वं तथा अवरं यथा अवर तथा पूर्वम्, अण्वसा एते अनुपरताः अनुपस्थिता पुनरपि तादृशा एव । ये खलु गृहस्था

अन्वपार्थ—परिमह के सहित होते हैं तथा कोई कोई भ्रमण और माहण भी आरम्भ तथा परिमह के सहित होते हैं (जब बहुत आचार्य अपरिग्रह) परन्तु मैं (साह) आरम्भ और परिमह से रहित हूँ (मैं खलु गारत्या सारमा सपरिग्रहा सतेगतिया समया माहृणा वि सारमा सपरिग्रहा एतेसि चैव निस्ताप धमचेरवास वसिस्तामो) अतः मैं आरम्भ तथा परिमह से कुछ पूर्वोक्त गृहस्थपण एव आरम्भ और सपरिग्रह भ्रमण मात्रों के आश्रय से माहृणार्थ अतको पावूंगा । (कस्त्यं च तं हेतुं) आरम्भ और परिमह के साथ रहने वाले गृहस्थ और भ्रमण माहृणार्थ के निश्चय में ही अन्तिक निश्चय है तब फिर इन्हें त्यागने का क्या कारण है ? (जहापुव्व तथा अवरं जहा अवरं तथा पुव्वं) गृहस्थ कैसे पहले आरम्भ और परिमह के साथ होते हैं इसी तरह वे पीछे भी होते हैं एवं कोई कोई भ्रमण माहृण भी कैसे प्रथमया प्राप्त करने के पहिले आरम्भ और परिमहके साथ होते हैं इसी तरह पीछे भी होते हैं । (अणू एते अणुवरया अणुवट्टिया पुणारवि तारिसगा चैव) यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि—वे लोग सत्य आरम्भ से विरह नहीं हैं तथा कुछ संभ्रमण पावन नहीं करते हैं अतः वे लोग इस समय भी पहले के भ्रमण ही हैं ।

माहृणार्थ—अवस्था में कोई भेद नहीं है । गृहस्थ तथा शास्त्र मिथु भावि प्रस और त्याग प्राणियों का विधातक व्यापार करते हैं यह प्रत्यक्ष है अतः इनमें रहकर निरवध वृत्ति का पावन एवं परिमह का त्याग सम्भव नहीं है अतः साधुजन इनका त्याग कर देते हैं । यद्यपि इन्हें छोड़े बिना निरवध वृत्ति का पावन और परिमह का त्याग सम्भव नहीं है तथापि निरवध

गारुत्था सारंभा सपरिग्रहा, संतेगतिया समणा माहणावि
सारंभा सपरिग्रहा, दुहतो पावाइं कुर्वन्ति इति संखाए दोहिवि
अंतेहिं अदिस्समाणो इति भिक्खू रीएज्जा ॥ से वेमि पाइणं
वा ६ जाव एवं से परिणायकम्मे, एवं से ववेयकम्मे, एवं से
विअंतकारए भवतीति मक्खायं ॥ (सूत्रं १४)

छाया—सारम्भाः सपरिग्रहाः सन्त्येके श्रमणाः माहना अपि सारम्भाः
सपरिग्रहाः द्विधाऽपि पापानि कुर्वन्ति, इति संख्याय द्वयोरप्यन्त-
योरादिश्यमानः इति भिक्षुः रीयेत तद् ब्रवीमि प्राच्यां वा यावत्
एवं स परिज्ञातकर्मा एवं स व्यपेतकर्मा एवं स व्यन्तकारको
भवतीत्याख्यातम् ॥१४॥

अन्वयार्थ—(जे खलु गारुत्था सारंभा सपरिग्रहा संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरि-
ग्राहा दुहतो पावाइं कुर्वन्ति) आरम्भ और परिग्रह के साथ रहने वाले
जो गृहस्थ और श्रमण ब्राह्मण हैं वे आरम्भ तथा परिग्रह इन दोनों
कार्यों के द्वारा पापकर्म करते हैं । (इति संखाए दोहिवि अंतेहिं अदिस्समाणो
इति भिक्खू रीएज्जा) यह जानकर साधु आरम्भ और परिग्रह इन दोनों से रहित
होकर संयम में प्रवृत्ति करे । (से वेमि पाइणंवा ६ जाव एवं से परिणायकम्मे)
यह मैं कहता हूँ कि—पूर्व आठि दिशाओं से आया हुआ जो भिक्षु आरम्भ और
परिग्रह से रहित है वही कर्म के रहस्य को जानता है (एवं से ववेयकम्मे) और
वही कर्मबन्धन से रहित होता है (एवं से विअतकारए भवतीति मक्खायं)
तथा वही कर्मों का क्षय करता है यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है । ॥१४॥

भावार्थ—वृत्ति के पालनार्थ इनका आश्रय लेना वर्जित नहीं किया जा सकता है
अतः साधु इन्हें त्याग कर भी निरवद्य वृत्ति के पालनार्थ इनका आश्रय
लेते हैं । आशय यह है कि संयम के आधार भूत शरीर के रक्षार्थ साधु
इनके द्वारा दिये हुए भिक्षान्न को प्राप्त कर अपना निर्वाह करते हैं क्योंकि
ऐसा किये बिना उनकी निरवद्य वृत्तिका निर्वाह नहीं हो सकता है अतः वे इनके
आश्रय का त्याग नहीं करते हैं । इस प्रकार जो पुरुष गृहस्थ आदि के
द्वारा दिये हुए भिक्षान्न मात्र से अपना निर्वाह करते हुए शुद्ध संयम का
पालन करते हैं वे ही उत्तम साधु हैं और वे ही कर्म बन्धन को तोड़
कर मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं यह तीर्थंकरों का सिद्धान्त जानना
चाहिये ॥ १४ ॥

अह खलु अख्यारमे अपरिग्गहे, जे खलु गारत्या सारमा सपरिग्गहा, संतेगतिया समया माहृणावि सारमा सपरिग्गहा एतेसि चैव निस्साए वमचेरवास वसिस्सामो, कस्स ए त हेउ ? , जहा पुव्व तथा अवर जहा अवरं तथा पुव्व, अजु एते अणुवरया अणुवट्टिया पुणारवि तारिसगा चैव ॥ जे खलु

छाया—सारम्माः सपरिग्रहा अहं खलु अनारम्भ अपरिग्रहः, ये खलु गृहस्थाः सारम्मा सपरिग्रहा सन्त्येके धमणाः माहना अपि सारम्माः सपरिग्रहाः एतेषां चैव निभयेण ब्रह्मचर्यं वासं वत्स्यामि । कस्य हेतोः ? यथा पूर्वं तथा अवरं यथा अवर तथा पूर्वम्, अत्रसा एते अनुपरताः अनुपस्थिता पुनरपि तादृशा एव । ये खलु गृहस्थाः

अन्वयार्थ—परिग्रह के सहित होते हैं तथा कोई कोई धमन्य और ब्राह्मण भी आत्म तथा परिग्रह के सहित होते हैं (अहं खलु अनारंभे अपरिग्रहे) परन्तु मैं (साधु) आत्म और परिग्रह से रहित हूँ (जे खलु गारत्या सारमा सपरिग्रहा संतेगतिया समया माहृणा वि सारमा सपरिग्रहा एतेसि चैव निस्साए वमचेरवास वसिस्सामो) अतः मैं आत्म तथा परिग्रह से कुछ पूर्वोक्त गृहवर्गम एव आत्म और परिग्रह धमन्य माहनों के आत्म से ब्रह्मचर्यं अर्थात् पात्रंगा । (कस्स ए त हेउ) आत्म और परिग्रह के साथ रहने वाले गृहस्थ और धमन्य ब्राह्मणों के विनाश में ही व्यक्ति विचरता है तब फिर इन्हें त्यागने का क्या कारण है ? (अजु एते अणुवरं अणुवट्टिया पुणारवि तारिसगा चैव) गृहस्थ जैसे पहले आत्म और परिग्रह के साथ होते हैं इसी तरह वे पीछे भी होते हैं एवं कोई कोई धमन्य ब्राह्मण भी जैसे प्रायः आत्म करने के पहिले आत्म और परिग्रह के साथ होते हैं इसी तरह पीछे भी होते हैं । (अहं एते अनुपरता अनुपस्थिता पुनरपि तारिसगा चैव) यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि—वे लोग आत्म से विरुद्ध नहीं हैं तथा ब्रह्म संयमक पात्रन नहीं करते हैं अतः वे लोग इस सम्य भी पहले के समान ही हैं ।

भावार्थ—अवस्था में कोई भेद नहीं है । गृहस्थ तथा साधन्य मिथु भावि प्रस भीर स्वाधर प्राणियों का विधायक स्थापार करते हैं यह प्रत्यक्ष है अतः इनमें रहकर निरवध वृत्ति का पात्रन एवं परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है अतः साधुजन इनका त्याग कर देते हैं । यद्यपि इन्हें छोड़े बिना निरवध वृत्ति का पात्रन और परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है तथापि निरवध

सर्वे जीवा सर्वे भूता सर्वे पाणा सर्वे सत्ता दंडेण वा जाव
कवाल्लेण वा आउट्टिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा
वा ताडिज्जमाणा वा परियाविज्जमाणा वा किल्लामिज्जमाणा
वा उह्विज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं
दुक्खं भयं पडिसंवेदेंति, एवं नच्चा सर्वे पाणा जाव सत्ता ण
हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उह-

छाया—सर्वाणि भूतानि सर्वे प्राणाः सर्वे सत्त्वाः दण्डेन वा यावत् कपालेन वा
आकुट्ट्यमानाः हन्यमानाः तर्ज्यमानाः ताड्यमानाः परिताप्यमानाः
क्लाम्यमानाः उद्वेज्यमानाः यावद् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकरं
दुःखं भयं प्रतिसंवेदयन्ति । एवं ज्ञात्वा सर्वे प्राणाः यावत् सत्त्वाः
न हन्तव्याः नाऽऽज्ञापयितव्याः न परिग्राह्याः न परितापयितव्याः

अन्वयार्थ—(ए जाण सर्वे जीवा सर्वे भूता सर्वे पाणा सर्वे सत्ता दंडेण वा जाव कवाल्लेण
वा आउट्टिज्जमाणा) इसी तरह सभी जीव सभी भूत सभी प्राणी और सभी सत्त्व
दंडे तथा कपाल आदि से मारे जाते हुए तथा चाबुक आदि से पीटे जाते हुए
(तज्जिज्जमाणा) अङ्गुलि दिखा कर धमकाये जाते हुए (ताडिज्जमाणा वा
परियाविज्जमाणा वा) ताड़न किये जाते हुए सँताये जाते हुए (किल्लामिज्जमाणा
वा उह्विज्जमाणा वा) क्लेश दिये जाते हुए और उपद्रव किये जाते हुए
(जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं दुक्खं भयं पडिसंवेदेंति) अधिक
कहाँ तक कहें एक रोम उखाड़ने का कष्ट को प्राप्त करते हुए भी दुःख
और भय को प्राप्त करते हैं । (एवं नच्चा सर्वे पाणा जाव सत्ता ण
हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उह्वेयव्वा)
यह जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये तथा उन्हें
बलात्कार से किसी कार्य में नहीं लगाना चाहिये, उन्हें बलात्कार से दासी
दास आदि न बनाना चाहिये उन्हें सँताना नहीं चाहिये उन्हें उद्विग्न नहीं करना

भाषार्थ—मुझको मारता है या गाली देता है अथवा बलात्कार से अपना दासी
दास आदि बना कर अपनी आज्ञा पालन कराता है तो मैं जैसा दुःख
अनुभव करता हूँ इसी तरह दूसरे प्राणी भी मारने पीटने गाली देने

तस्य खलु भगवता छज्जीवनिकाय हेतु पराणत्वा, तजहा-पुढ
धीकाए जाव तसकाए, से जहाणामए मम असाय दडेण वा मुट्टीण
वा लेलूण वा कवालेण वा आउट्टिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा
सज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परियाविज्जमाणस्स
वा किल्लामिज्जमाणस्स वा उद्विज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खण
णमायमवि हिंसाकारग धुक्ख मय पढिसविदेमि, इच्चेव जाण

छाया—तत्र खलु भगवता पद्मजीवनिकाया हेतवः प्रकृष्टाः । तद्यथा-पृथिवी
कायः यावत् त्रसकायः । तद्यथा नाम ममाज्जातं दण्डेन वा
अस्थनावा मृष्टिना वा लेलुना वा कपालेन वा आकुञ्चमानस्य वा,
हन्यमानस्य वा तर्ज्यमानस्य वा ताड्यमानस्य वा, परिताप्यमानस्य वा
ह्राम्यमानस्य वा उद्वेग्यमानस्य वा यावत् रोमोत्खननमात्रमपि
हिंसाकारकं दुःखं मयमिति संवेदयामि इत्येवं जानिहि सर्वे जीवाः

धर्मार्थ—(जब कुछ भगवता छज्जीवनिकाय हेतु पराणत्वा) अर्थात् श्री छत्रकृताङ्ग के
काय के बीचों को धर्मकर्म का कारण कहा है (तजहा—पुढधीकाए नाम तसकाए)
पृथिवी काय से लेकर त्रसकाय पर्यन्त का प्रकार के जीव धर्मकर्म के कारण हैं ।
(से कवालेण वा मुट्टीण वा मुट्टीण वा लेलूण वा कवालेण वा आउट्टिज्ज
माणस्स हम्ममाणस्स) जैसे मुट्टीके कोई बड़े से छोटी से मुखा से रोवा से और
बड़े के हुक्का खादि से मारता है अथवा चाहुक खादि से पीरता है
(ताडिज्जमाणस्स) अथवा बहुतकि दिसा कर कमकटा है (परियाविज्जमाणस्स वा)
अथवा ताडन करता है (सज्जिज्जमाणस्स) अथवा संतता है (किल्लामिज्ज-
माणस्स) वा झूले देता है (उद्विज्जमाणस्स) अथवा किसी प्रकार का उपद्रव
करता है (मम असाय) तो मुट्टीके हुक्का होता है (जब लोमुक्खणणमायममि
हिंसाकारकं दुःखं मय पढिसविदेमि) अथकि कहने की आवश्यकता नहीं मीरा
एक रोम भी यदि कोई अखाव लेता है तो मुट्टीके हुक्का और भय उत्पन्न होता है

धर्मार्थ—वस्तुतः श्री जानमे वाले विह्न पुरुष अपने मुक्क मुक्क के समान दूसरे
प्राणियों के मुक्क मुक्कों को धाम कर उन्हें कमी भी पीमित करने की
इच्छा नहीं करते हैं । वे यह समझते हैं कि—'जैसे कोई कुछ पुरुष

दंतपक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा णो अंजणं णो वमणं णो धूवणे णो तं परिआविएज्जा ॥ से भिक्खू अकिरिए अत्तूसए अकोहे अमाणे अमाए अलोहे उवसंते परिनिव्वुडे णो आसंसं पुरतो करेज्जा इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा मएण वा विच्चाएण वा इमेण वा सुचरियतवनियमबंभचेरवासेण इमेण वा जाया-मायावुत्तिएणं धम्मणेणं इत्थो चुए पेच्चा देवे सिया कामभोगाण

छाया—दन्तप्रक्षालनेन दन्तान् प्रक्षालयेत्, नो अञ्जनं नो वमनं नो धूपनं नो तं परिपिवेत् । स भिक्षुरक्रियः अलूपकः अक्रोधः अमानः अमायः अलोभः उपशान्तः परिनिवृत्तः नो आशंसां पुरतः कुर्यात् अनेन मम दृष्टेन वा श्रुतेन वा मतेन वा विज्ञातेन वा अनेन वा सुचरिततपो-नियमब्रह्मचर्यवासेन वा अनेन वा यात्रामात्रावृत्तिना धर्मेण इत-श्च्युतः प्रेत्य देवः स्यात् । कामभोगाः वशवर्तिनः सिद्धोवा अदुःखः

अन्ववार्थ—पक्खालेज्जा) इस प्रकार प्राणातिपात से लेकर परिग्रह पर्यन्त पाँच आश्रवों से निवृत्त साधु, दातौन आदि दाँत साफ करने वाले पदार्थों के द्वारा दाँतों को साफ न करे (णो अञ्जनं णो वमणं णो धूवणे णो तं परिआविएज्जा) तथा शोभा के लिये आँख में अंजन न लगावे एव दवा लेकर वमन न करे तथा अपने ब्रह्मों को धूप आदि के द्वारा सुगन्धित न करे एवं खाली आदि रोगों की शान्ति के लिये धूम्रपान न करे । (से भिक्खू अकिरिए अत्तूसए अकोहे अमाणे अमाए अलोहे उवसंते परिनिव्वुडे पुरतो आसंसं णो करेज्जा) वह साधु सावध क्रियाओं से रहित जीवों का अहिंसक, क्रोध हीन, मान माया और लोभ से वर्जित शान्त तथा समाधि-युक्त होकर रहे और वह अपनी क्रिया से परलोक में कामभोग की प्राप्ति की आशा न करे । (इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा मएण वा विच्चाएण वा इमेण वा सुचरिततव नियमबंभचेरवासेण इमेण वा जायामायावुत्तिएण धम्मणेण इत्थो चुए पेच्चा देवे सिया) वह ऐसी कामना न करे कि—“यह जो ज्ञान मैंने देखा है तथा सुना है अथवा मनन किया है एव विशिष्ट रूप से अभ्यास किया है तथा यह जो मैंने उत्तम आचरण, तप नियम और ब्रह्मचर्य का पालन किया है तथा अपने समय शरीर के निर्वाह मात्र के लिए शुद्ध आहार ग्रहण किया है, इन सब कर्मों के फल स्वरूप

भावार्थ—और तब इन छः ही काय के जीवों को कष्ट देने वाले व्यापारों को त्याग देते हैं । ऐसे पुरुष ही धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं क्योंकि भूत,

धेयव्वा ॥ से धेमि जे य अतीता जे य पद्भुप्यन्ना जे य भ्राग
मिस्ता अरिहता भगवता सव्वे ते एवमाइक्खति एव भासति
एव पण्णवेति एव परूवेति—सव्वे पाणा जाव सत्ता ण हतव्वा
ण अज्जाधेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परिताधेयव्वा ण उद्धयेयव्वा
एस घम्मे धुवे णीतिए सासए समिच्च लोग खेयभेहि पवेदिए,
एव से भिक्खु विरते पाणातिवायातो जाव विरते परिग्गहातो णो

छाया—न ह्येवमित्तम्या स भवीमि ये चातीताः ये च मत्स्युत्पन्नाः ये चाग
मिष्यन्तोऽर्हन्तो भगवन्तः सर्वे ते एव मास्यन्ति एवं मापन्ते एवं
प्रज्ञापयन्ति एवं प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणाः यावत् सत्त्वाः न हन्तम्याः
नाऽऽज्ञापयित्तम्याः न परिग्राह्याः न परितापयित्तम्याः नोद्धेय
यित्तम्याः एष धर्मः ध्रुव नित्य स्यात्ततः समेत्य लोके खेदहैः
प्रवेदितः एव स भिक्षुर्विरतः प्राण्यतिपातात् यावत् परिग्राह्यत्, नो

अन्वयार्थ—बाह्ये । (से धेमि जे य अतीता जे य पद्भुप्यन्ना जे य भ्रागमिस्ता अरिहता भगवता सव्वे ते एव माइक्खति एवं भासति एवं पण्णवेति एवं परूवेति) इसलिये मैं (धुधर्मा स्वामी) कहता हूँ कि—जो तीर्थहर पहले हो चुके हैं और जो इस समस्त विद्यमान हैं एवं जो भविष्य काल में होंगे वे सभी ऐसा ही व्यवहार करते हैं ऐसा ही मान्य करते हैं ऐसा ही आशेष करते हैं ऐसी ही प्ररूपणा करते हैं । (सव्वे पाणा जाव सत्ता य हतव्वा य अज्जाधेयव्वा य परिघेतव्वा य परिताधेयव्वा य उद्धयेयव्वा) वे कहते हैं कि किसी प्राणी को मृत नसो, बलात्कार से बल्लो बाधा न हो बलात्कार से उन्को दासी दास आदि न बनाओ उन्को कष्ट न हो, उन पर कोई अपराध न करो । (एस घम्मे धुवे णीतिए सासए) यही धर्म व्यवहार है यही नित्य है यही सदा स्थिर रहने वाला है । (खेयं समिच्च लोकेयभेहि पवेदिए) समस्त लोक को वेकल काल के द्वारा बाल कर भी तीर्थहरों ने यह धर्म क्या है । (एव पाणतिपातो जाव परिग्राह्यो विरते से भिक्खु वरतण्णकालेन नो इति

भावार्थ—तथा बलात्कार से दासी दास आदि बना कर भागा पाश्चन कराने से मुक्त अनुभव करते होंगे ? अतः किसी भी प्राणी को मारना गाली देना तथा बलात्कार पूर्वक उसे दासी दास आदि बनाना कथित नहीं है" । वे पुरुष इस वचन विज्ञान के कारण पृथिवी, अरु, वेद, वायु बलत्पति

जे इमे तसथावरा पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वऽण्णेहिं समारंभावैति अन्ने समारभन्तेवि न समणुजाणन्ति इति से महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्ठिए पडिविरते से भिक्खू ॥
जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते णो सयं परिगि-
एहन्ति णो अन्नेणं परिगिएहावैति अन्नं परिगिएहन्तंपि ण समणु-
जाणन्ति इति से महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्ठिए पडिविरते से

छाया—भवन्ति तान् न स्वयं समारभते नाऽन्यैः समारम्भयति अन्यान्
समारभतो वा न समनुजोनाति इति स महतः आदानाद् उपशान्तः उप-
स्थितः प्रतिविरतः स भिक्षुः। ये इमे कामभोगाः सचित्ता वा अचित्ता
वा तान् न स्वयं प्रतिगृह्णाति नाऽप्यन्येन प्रतिग्राहयति अन्यमपि
प्रतिगृह्णन्तं न समनुजानाति इति स महतः आदानात् उपशान्तः उप-

धन्वयार्थ—है वह उत्तम संयम में उपस्थित है वह सब पापों से निवृत्त है (जे इमे तसथावरा
पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वाऽण्णेहिं समारंभावैति अन्ने समारभन्तेवि
ण समनुजाणति) वह साधु ब्रह्म और स्थावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ नहीं करता
है और दूसरे के द्वारा आरम्भ नहीं करता है तथा आरम्भ करते हुए को अच्छा
नहीं जानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्ठिए पडिविरते)
इस कारण वह साधु महान् कर्मबन्धन से मुक्त हो गया है और शुद्ध संयम में
उपस्थित तथा पाप से निवृत्त है । (जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा
ते णो सयं परिगिएहन्ति णो अन्नेणं परिगिएहावैति अन्नं परिगिएहन्तंपि ण समणु-
जाणन्ति) वह साधु सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के कामभोगों को स्वयं ग्रहण
नहीं करता है और दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं करता है तथा ग्रहण करते हुए पुरुष
को अच्छा नहीं मानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्ठिए
पडिविरते) इसलिये वह साधु महान् कर्म बन्धन से मुक्त हो गया है तथा शुद्ध
संयम में उपस्थित और पाप से निवृत्त है । (ज पि य इम सपराहंयं कम्मं कज्जइ णो

भावार्थ—और विरेचन नहीं करते हैं तथा वे अपने बखों को धूप आदि के द्वारा
सुगन्धित नहीं करते हैं एवं खाँसी आदि रोगों की निवृत्ति के लिये—धूम्र
पान नहीं करते हैं वे बेयालीस दोषों को त्याग कर शुद्ध आहार ही ग्रहण
करते हैं वह आहार भी केवल संयम शरीर के निर्वाह मात्र के लिये

वसवती सिद्धे वा अदुक्खमसुमे एत्यधि सिया एत्यधि णोसिया ॥
 से भिक्खू सहेहिं अमुच्छिप रूवेहिं अमुच्छिप गघेहिं अमुच्छिप
 रसेहिं अमुच्छिप फासेहिं अमुच्छिप विरप कोहाओ माणाओ मायाओ
 लोभाओ पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अम्मक्खाणाओ पेसुम्नाओ
 परपरिवायाओ अरहरईओ मायामोसाओ मिच्छार्दसणसङ्गाओ इति
 से महतो आयाणाओ उवसते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू ॥

छाया—अशुभोवा अप्राज्ञपि स्यादप्राज्ञपि न स्यात् । स भिक्षु क्षुब्धेषु अमु-
 च्छिप्त रूपेषु अमुच्छिप्त गन्धेषु अमुच्छिप्त रसेषु अमुच्छिप्तः स्पर्शेषु
 अमुच्छिप्त विरतः क्रोधात् मानात् मायायाः लोभात् प्रेम्भ्यः द्वेषात्
 कलहात् अम्याख्यानात् पैशुन्यात् परपरिवादात् अरतिरतिभ्याम्,
 मायामृषाम्याम् मिथ्यादर्शनश्रव्यात् इति स महत् आदानात् उप-
 शान्तः उपस्थितः प्रतिविरतः स भिक्षुः, ये इमे असस्यावराः प्राणा-

अन्वर्थ—मुसको करिरे जेवमे के पञ्चाए पराकेके में देवगति प्राप्त हो" । (अम्मसोयात्त-
 वती सिद्धे वा अदुक्खमसुमे) पूर्व सब कम्म भोग में आधीन हों में अत्रिना भादि
 सिद्धियों को प्राप्त करके तथा सब दुःख और अज्ञान कर्मों से भी रहित होकर पेशी
 कम्मरा साधु न करे (एत्यधि सिया एत्यधि ये सिया) क्योंकि उप भादि के द्वारा
 कमी कम्मराओं की प्रकृति होती है और कमी नहीं भी होती है । (से भिक्खू सहेहिं
 कवेहिं गघेहिं रसेहिं फासेहिं अमुच्छिप) इस प्रकार जो साधु मनोहर सब कम्म
 गन्ध रस और स्पर्श में वास्तव्य न रहता हुआ (कोहाओ माणाओ मायाओ लोभाओ
 पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अम्मक्खाणाओ पेसुम्नाओ परपरिवायाओ अरहरईओ
 मायामोसाओ मिच्छार्दसणसङ्गाओ विरप) क्रोध माय माया क्रोध रस द्वेष
 कलह, दीपरोपण कुण्डी, परिक्रिया, संघम में असीति अतन्म में प्रीति, कपट, छद्म
 और मिथ्यादर्शनकमी स्वयं से विद्वेष रहता है (इति से महतो आयाणाओ
 उवसते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू) यह, महत् कर्म के कन्वय से मुक्त हो गया

मावार्थ—वर्तमान और भविष्य तीर्थकर्तों को पक्षी धर्म समीष्ट है वे छः प्रकार के
 प्राणियों को पीड़ा न देना ही धर्म का स्वरूप बतलाते हैं । इस धर्म की
 रक्षा के निमित्त साधु पुरुष शरीर भादि से अपने पापों को नहीं छोदे
 हैं शरीर सोमार्थ भादों में अज्ञान नहीं लगाते हैं तथा दया सेकर नमन

जे इमे तसथावरा पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वऽएणेहिं समारंभावेंति अन्ने समारंभंतेवि न समणुजाणांति इति से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू ॥
जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते णो सयं परिगि-
एहंति णो अन्नेणं परिगिएहावेंति अन्नं परिगिएहंतपि ण समणु-
जाणांति इति से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरते से

छाया—भवन्ति तान् न स्वयं समारभते नाऽन्यैः समारम्भयति अन्यान्
समारभतो वा न समनुजानाति इति स महतः आदानाद् उपशान्तः उप-
स्थितः प्रतिविरतः स भिक्षुः। ये इमे कामभोगाः सचित्ता वा अचित्ता
वा तान् न स्वयं प्रतिगृह्णाति नाऽप्यन्येन प्रतिग्राहयति अन्यमपि
प्रतिगृह्णन्तं न समनुजानाति इति स महतः आदानात् उपशान्तः उप-

अन्वयार्थ—है वह उत्तम संयम में उपस्थित है वह सब पापों से निवृत्त है (जे इमे तसथावरा
पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वाऽएणेहिं समारंभावेंति अन्ने समारंभंतेवि
ण समनुजाणांति) वह साधु ब्रह्म और स्थावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ नहीं करता
है और दूसरे के द्वारा आरम्भ नहीं कराता है तथा आरम्भ करते हुए को अच्छा
नहीं जानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरते)
इस कारण वह साधु महान् कर्मबन्धन से मुक्त हो गया है और शुद्ध संयम में
उपस्थित तथा पाप से निवृत्त है । (जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा
ते णो सयं परिगिएहंति णो अन्नेण परिगिएहावेंति अन्नं परिगिएहंतपि ण समणु-
जाणांति) वह साधु सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के कामभोगों को स्वयं ग्रहण
नहीं करता है और दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं कराता है तथा ग्रहण करते हुए पुरुष
को अच्छा नहीं मानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए
पडिविरते) इसलिये वह साधु महान् कर्म बन्धन से मुक्त हो गया है तथा शुद्ध
संयम में उपस्थित और पाप से निवृत्त है । (जं पि य इम सपरांइयं कम्मं कज्जइ णो

भावार्थ—और विरेचन नहीं करते हैं तथा वे अपने बल्लों को धूप आदि के द्वारा
सुगन्धित नहीं करते हैं एवं खाँसी आदि रोगों की निवृत्ति के लिये घूम
पान नहीं करते हैं वे वेयालीस दोषों को त्याग कर शुद्ध आहार ही ग्रहण
करते हैं वह आहार भी केवल संयम शरीर के निर्वाह मात्र के लिये

भिक्षू ॥ जपि य इम सपराइय कम्म कज्जइ, यो त सय करेति
 यो अण्णाण कारवेति अन्नपि करेत्त ए समणुजाणइ इति, से
 महतो आयाणाओ उवसते उवट्टिए पड्डिविरते ॥ से भिक्षू
 जाणेज्जा असण वा ४ अस्सि पड्डियाए एग साहम्मिय समुद्धिस्स
 पाणाइ भूताइं जीवाइ सत्ताइ समारम समुद्धिस्स कीत पामिच्च
 अच्चिच्च अ ६ आहह्हेसिय त चेतिय सिया त

गो सयं भुंजइ गो अणणेणं भुंजावेति अन्नपि भुंजंतं रा
समणुजाणइ इति, से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए
पडिविरते ॥ से भिक्खू अह पुणेवं जाणेज्जा तं विज्जति
तेसिं परक्कमे जस्सट्ठा ते वेइयं सिया, तंजहा—अप्पणो पुत्ता
इणट्ठाए जाव आएसाए पुढो पहेणाए सामासाए पायरासाए
संणिहिसंणिचओ किज्जइ इह एतेसिं माणवाणं भोयणाए
तत्थ भिक्खू परकडं परिणट्ठितमुग्गमुप्पायरोसणासुद्धं

छाया—इत्तं स्यात् तन्नो भुञ्जीत नाऽन्येन भोजयेत् अन्यमपि भुञ्जानं न
समनुजानीयात् इति स महतः आदानात् उपशान्तः उपस्थितः
प्रतिविरतः । स भिक्षुरथपुनरेवं जानीयात् तद् विद्यते
तेषां पराक्रमे यदर्थाय ते इमे स्थुः तद्यथा आत्मनः पुत्राद्यर्थाय
यावदादेशाय पृथक् प्रग्रहणार्थं श्यामाशाय प्रातराशाय सन्निधिसं-
निचयः क्रियते इह एतेषां मानवानां भोजनाय तत्र भिक्षुः परकृतं परनि-

अश्वयार्थ—जाय तो साधु उसे स्वयं न खाने (गो अणणेणं भुंजावेति अणपि भुंजंतं गो
समणुजाणइ) दूसरे को भी न खिलावे तथा ऐसा आहार खाने वाले को वह अच्छा
न जाने (इति से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरए) साधु ऐसे आहार
का त्याग करता है इसलिये वह महान् कर्मबन्ध से मुक्त है तथा शुद्ध सपन में
उपस्थित और पाप से निवृत्त है । (से भिक्खू अह पुणेवं जाणेज्जा) वह
साधु यदि यह जाने कि—(जस्सट्ठा ते वेइयं सिया) गृहस्थ ने जिनके
लिये आहार बनाया है वे साधु नहीं किन्तु दूसरे हैं (तंजहा—अप्पणो
पुत्ताग जाव आएसाए पुढो पहेणाए सामासाए संणिहिसंणिचयो किज्जइ इह
एतेसिं माणवाणं भोयणाए) जैसे कि—अपने लिये अपने पुत्र के लिये अथवा
अतिथि के लिये या किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिये, या रात्रि में खाने के
लिये या सुवह में खाने के लिये गृहस्थ ने आहार बनाया है अथवा इस लोक में
जो दूसरे मनुष्य हैं उनके लिये उसने आहार का सब्ध किया है” (तत्थ भिक्खू

भाषार्थ—आहार विहार आदि सभी उपयोग के साथ ही होते हैं अन्यथा नहीं होते
हैं । वे अठारह प्रकार के पापों से सर्वथा निवृत्त होकर ज्ञान दर्शन और

सत्याईय सत्यपरिणामिय अविहिसिय एसिय वेसिय
 सामुदायिय पत्तमसण कारणडा पमाणजुत्त अक्खोवजणवण
 लेवणमूय सजमजायामायावत्तिय विलमिव पन्नगमूतेण अप्पा
 रोण आहार आहारेज्जा अन्न अन्नकाले पाणपाणकाले वत्थ वत्थ
 काले लेण लेणकाले सयण सयणकाले ॥ से भिक्खू मायझे

छाया—छित्तं सुद्धमोत्पादनेपणादुद्धं अस्वातीतं अस्त्रपरिणामितम् अविहिसितम्
 एपित वैपिकं सामुदानिकं प्राप्तमन्नं कारणार्थाय प्रमाणमुक्तम्
 अक्षीपाक्खनवण्णलेपनमूर्तं संयमयात्रामात्रावृत्तिकं विलमिव पन्ना
 मूतेनाऽऽमना आहारमाहरेत् । अन्नमन्नकाले पानं पानकाले पत्तं
 वत्थकाले लयनं लयनकाले सपनं सयनकाले, स भिक्षु मांभज्जः

अन्वयार्थ—परकई परत्रिष्ठितं आगमुप्यावसेसमादुद्धं उत्पादयं सत्यपरिणामियं अविहिसियं
 एसियं वेसियं सामुदायियं पत्तं अन्नं कारणदा पमाणजुत्तं अक्खोवजणवण
 मूयं संयमयामायावत्तियं विलमिव पन्नगमूतेणं अप्पामेण आहार आहारेज्जा)
 वो साधु बूझरे के द्वारा और बूझरे के सिन्हे किये हुए, उदरम उत्पाद और पक्का
 होप से रहित होने के कारण हुए, अग्नि आदि वायु के द्वारा अविध किये हुए
 एवं अग्नि आदि वायु से उत्पन्न मिश्रित किये हुए, मिश्रित ही वृत्ति से प्राप्त तथा
 साधु के वेद्यमान से मिले हुए, मनुष्य ही वृत्ति से मिले हुए, गीतार्थ साधु के द्वारा
 किये हुए एवं अन्वय आदि कारणों से किये हुए, तथा प्रमाण के अनुसार एवं
 गाड़ी को चकाने के सिन्हे उलके घुरे पर दिने जाने वाले ठैल तथा वाह पर डगाने
 जाने वाले लेव के समान केवल सयन के निर्वहार्थ किये हुए अन्न पत्त साधु
 त्याग एवं अनुचित अन्न के विना में प्रवेश करते हुए साधु के प्रमाण त्याग
 किये विना ही भोजन करे । (अन्न अन्नकाले पानं पानकाले पत्तं वत्थकाले
 लयनं लयनकाले सपनं सयनकाले) इस प्रकार को साधु अन्न के समय में अन्न को
 और पान के समय में पान को वत्त के समय में वत्त को मकान के समय में मकान
 को और सोने के समय में सोने को प्रवृत्त करता है (से भिक्षु मांभजे) वर

भाषार्थ—परित्र को आरुपना करते हैं । वे तब और अन्नचर्च्य पाउन आदि
 क्रियायें अपन कर्मों के अर्थ क लिये ही करते हैं परलोक में या इस

अन्नयरं दिसं अणुदिसं वा पडिवन्ने धम्मं आइक्खे विभए किट्टे
उवट्टिएसु वा अणुवट्टिएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए, संतिविरतिं
उवसमं निव्वाणं सोयवियं अज्जवियं मद्दवियं लाघवियं अणति
वातियं सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूताणं जाव सत्ताणं अणुवाइं
किट्टए धम्मं ॥ से भिक्खू धम्मं किट्टमाणे णो अन्नस्स हेउं धम्म-
माइक्खेज्जा, णो पाणास्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो वत्थस्स

छाया—अन्यतरां दिश मनुदिशं वा प्रतिपन्नः धर्ममाख्यापयेद् विभजेत् कीर्त्त-
येत् । उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा शुश्रूषमाणेषु प्रवेदयेत् शान्ति
विरतिम् उपशमं निर्वाणं शौचम् आर्जवं माईवं लाघवम् अनतिपातिकं
सर्वेषां प्राणानां सर्वेषां भूतानां यावत् सत्वाना मनुविचिन्त्य कीर्त्तयेद्
धर्मम् । स भिक्षुः धर्मं कीर्त्तयन् नो अन्नस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत
नो पानकस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो वस्त्रस्य हेतोः धर्मं
माचक्षीत नो लयनस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो शयनस्य हेतोः

अन्वयार्थ—साधु धर्म को जानने वाला है (अन्नयरं दिस अनुदिसं वा पडिवन्ने धम्म आइक्खेज्जा)
वह किसी दिसा विदिशा से आकर धर्म का उपदेश करे । (विभए किट्टे) वह
धर्म की व्याख्या करे तथा उपदेश करे (उवट्टिएसु अणुवट्टिएसु सुस्सूसमाणेसु
पवेदए) वह साधु, धर्म सुनने की इच्छा से अच्छी तरह उपस्थित अथवा कौतुक
आदि से उपस्थित पुरुषों को धर्म का उपदेश करे । (सतिविरइ उवसम निव्वाणं
सोयविहिं अज्जविय मद्दविय लाघविय अणतिवातिय सव्वेसिं पाणाण सव्वेसिं भूताण
जाव सत्ताणं अणुवाइ धम्म किट्टए) वह साधु शान्ति, वैराग्य, इन्द्रियनिग्रह, मोक्ष
शौच, सरलता, मृदुता, कर्म की लज्जता, प्राणियों की अहिंसा, आदि धर्म का उपदेश
करता हुआ समस्त प्राणियों का कल्याण विचार कर उपदेश करे । (से भिक्खू धम्म
किट्टमाणे णो अन्नस्स हेउ धम्ममाइक्खेज्जा णो पाणास्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो

भावार्थ—लोक में उनका फल स्वरूप सुख प्राप्ति की इच्छा से नहीं करते हैं । वे
इस लोक तथा परलोक के सुखों की वृष्णा से रहित परम वैराग्य सम्पन्न
होते हैं । वे जगत् के कल्याण के लिये अहिंसामय धर्म का उपदेश करते
हैं । वे धर्मोपदेश के द्वारा लोक कल्याण के सिवाय किसी दूसरी वस्तु

सत्याईय सत्त्वपरिणामिय अविहिंसिय एसिय वेसिय
 सामुदाणिय पचमसण कारणाद्वा पमाणजुच्च अक्खोवजणवण
 लेवणभूय सजमजायामायावत्थिय विल्लमिव पन्नगभूतेण अप्पा
 येण आहार आहारेज्जा अन्न अन्नकाले पाण पाणकाले वत्थ वत्थ
 काले ज्ञेण ज्ञेणकाले सयण सयणकाले ॥ से भिक्खू मायझे

छाया—छित मुद्दमोत्पादनैपणाशुद्धं अस्त्रातीतं अस्त्रपरिष्णमितम् अविहिंसितम्
 एषिष्ठ धैपिकं सामुदानिकं प्राप्तमन्नं अरण्यार्थाय प्रमाण्युक्तम्
 अधोपाङ्गनवणलपनभूतं संयमपात्रामात्रावृत्तिकं विल्लमिव पन्नग
 भूतेनाऽऽत्मना आहारमाहरेत् । अन्नमन्नकाले पानं पानकाले वस्त्रं
 वस्त्रकाले स्नानं स्नानकाले स्नानं स्नानकाले, स भिक्षु मायाज्ञः

अर्थ—परकई परिहित उद्योग्यत्वसैसमाशुद्धं सत्वाहयं सत्त्वपरिष्णमितं अविहिंसितं
 एसिष्ठ वेसिय सामुदानिकं वच अन्नं अरण्यार्थाय प्रमाण्युक्तं अक्खोवजणवण
 भूतं संयमपात्रामात्रावृत्तिकं विल्लमिव पन्नगभूतेण अप्पायेण आहार आहारेज्जा)
 तो साधु दूसरे के द्वारा और दूसरे के किये किए हुए, अरण्य उत्पाद और एवमा
 शेष से रचित होने के कारण अन्न, अग्नि आदि शक्त के द्वारा अचित किए हुए
 एवं अग्नि आदि शक्तों से उत्पन्न निर्जीव किये हुए, मिश्रावरी वृत्ति से प्राप्त तथा
 साधु के अन्तर्गत से किये हुए, मनुष्यी वृत्ति से किये हुए, शीतार्थ साधु के द्वारा
 किये हुए एवं स्वाद आदि कारणों से किये हुए, तथा प्रमाण के अनुकूल एवं
 गांधी को चकाने के किये अस्त्रे धुरे पर विद्ये जाने वाले ठेक तथा बाल पर लगावे
 जाने वाले शेष के समान केषक सत्त्व के निर्वाहार्थ किये हुए अन्न पत्र पात्र
 व्याध रूप अगुर्भिव अन्न की विधि में प्रवेश करते हुए साधु के समान स्वाद
 किये बिना ही मीठय करे । (अन्न अन्नकाले पानं वानकाले कर्ण कर्णकाले
 रं लं छेदकाले स्नानं स्नानकाले) इस प्रकार को साधु अन्न के समय में अन्न को
 और पान के समय में पान को वस्त्र के समय में वस्त्र को मन्त्र के समय में मन्त्र
 को और स्नाने के समय में स्नान को प्रवृत्त करता है (से भिक्षु मायाज्ञे) वह

माधार्थ—परित्र की आराधना करते हैं । वे तप और ब्रह्मपर्य्य पावन आदि
 क्रियायें अपने कर्मों के सब के किये ही करते हैं परन्तुक में या इस

अन्नयरं दिसं अणुदिसं वा पडिवन्ने धम्मं आइक्खे विभए किट्टे उवट्टिएसु वा अणुवट्टिएसु वा सुस्सुसमाणेसु पवेदए, संतिविरतिं उवसमं निव्वाणं सोयवियं अज्जवियं मद्दवियं लाघवियं अणति वातियं सव्वेसि पाणाणं सव्वेसिं भूताणं जाव सत्ताणं अणुवाइं किट्टए धम्मं ॥ से भिक्खू धम्मं किट्टमाणे णो अन्नस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो पाणास्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो वत्थस्स

छाया—अन्यतरां दिश मनुदिशं वा प्रतिपन्नः धर्ममाख्यापयेद् विभजेत् कीर्त्तयेत् । उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा शुश्रूषमाणेषु प्रवेदयेत् शान्तिविरतिम् उपशमं निर्वाणं शौचम् आर्जवं माईवं लाघवम् अनतिपातिकं सर्वेषां प्राणानां सर्वेषां भूतानां यावत् सत्त्वाना मनुविचिन्त्य कीर्त्तयेद् धर्मम् । स भिक्षुः धर्मं कीर्त्तयन् नो अन्नस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत नो पानकस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो वस्त्रस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत नो लयनस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो शयनस्य हेतोः

अन्वयार्थ—साधु धर्म को जानने वाला है (अन्नयरं दिस अनुदिस वा पडिवन्ने धम्म आइक्खेज्जा) वह किसी दिसा विदिशा से आकर धर्म का उपदेश करे । (विभए किट्टे) वह धर्म की व्याख्या करे तथा उपदेश करे (उवट्टिएसु अणुवट्टिएसु सुस्सुसमाणेसु पवेदए) वह साधु, धर्म सुनने की इच्छा से अच्छी तरह उपस्थित अथवा कौतुक आदि से उपस्थित पुरुषों को धर्म का उपदेश करे । (सतिविरिह उवसम निव्वाणं सोयविहिं अज्जवियं मद्दवियं लाघविय अणतिवातिय सव्वेसि पाणाण सव्वेसिं भूताण जाव सत्ताणं अणुवाइ धम्म किट्टए) वह साधु शान्ति, वैराग्य, इन्द्रियनिग्रह, मोक्ष शौच, सरलता, मृदुता, कर्म की लघुता, प्राणियों की अहिंसा, आदि धर्म का उपदेश करता हुआ समस्त प्राणियों का कल्याण विचार कर उपदेश करे । (से भिक्खू धम्म किट्टमाणे णो अन्नस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो पाणास्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो

भाचार्य—लोक में उनका फल स्वरूप सुख प्राप्ति की इच्छा से नहीं करते हैं । वे इस लोक तथा परलोक के सुखों की तृष्णा से रहित परम वैराग्य सम्पन्न होते हैं । वे जगत् के कल्याण के लिये अहिंसामय धर्म का उपदेश करते हैं । वे धर्मोपदेश के द्वारा लोक कल्याण के सिवाय किसी दूसरी वस्तु

हेतु धम्ममाइक्खेज्जा, एणो जेणस्स हेतु धम्ममाइक्खेज्जा, एणो सयणस्स हेतु धम्म माइक्खेज्जा एणो अघोसि विरुक्खस्वाण क्काम भोगाण हेतु धम्ममाइक्खेज्जा, अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा, नञ्जत्थ कम्मनिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेज्जा ॥ इह खलु तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा णिसम्म उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मो समुट्ठिया जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा णिसम्म सम्म उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मो समुट्ठिया ते एव सव्वोवगता

छाया— धर्ममाचक्षीत नो अन्येषां विरूपरूपाणां कामभोगानां हेतूनां धर्म माचक्षीत अन्तानां धर्ममाचक्षीत, नाऽन्यत्र कर्मनिर्वारणात् धर्ममाचक्षीत । इह खलु तस्य भिक्षोरन्तिके धर्मं भुत्वा निष्ठम्य उरयानेनोत्थाय वीरा अस्मिन् धर्मे समुत्थिताः ते एवं सर्वाप

अर्थ—कपस्स हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा वो जेणस्स हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा वो सयणस्स हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा वो अघोसि विरुक्खस्वाण क्कामभोगाण हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा) इस प्रकार धर्म का वर्णन करता हुआ वह साधु जब पाप, कलह मन्थन दाप्या तथा दूसरे अनेक काम भोगों की प्राप्ति के लिये धर्म का बन्धन न करे (अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा नञ्जत्थ कम्मनिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेज्जा) वह मसज पित होकर धर्म का अपहेल करे और धर्मों की निर्बला के सिवाय दूसरे ऋण की प्राप्ति की इच्छा से धर्मोपदेश न करे । (इह खलु तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा णिसम्म उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मो समुट्ठिया) इस अर्थ में उस साधु से धर्म की सुख का और कलह का धर्माचरण करने के लिये उद्यत वीर पुरुष इस जार्हत धर्म में उपस्थित होते हैं । (जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा णिसम्म सम्म उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मो समुट्ठिया ते एव सव्वोवगता) जो वीर पुरुष इस साधु से धर्म की सुखकर वीर समझ कर धर्माचरण करने के लिये उत्तर होते हुए इस जार्हत धर्म में उपस्थित होते हैं वे मोक्ष के सब कारणों को प्राप्त करते हैं

भावार्थ—ही इच्छा नहीं करते हैं । ऐसे पुरुषों के द्वारा किये हुए उपवृत्तियों को सुतन और समझ कर उसके आचरण करने से ही जीव कल्याण का भाजन हो सकता है अतः यह पुरुष ही पूर्णतः पुण्यरिपी के कर्मों को

ते एवं सव्वोवरता ते एवं सव्वोवसन्ता ते एवं सव्वत्ताए परिनिव्वुडत्ति बेमि ॥ एवं से भिक्खू धम्मट्ठी धम्मविऊ गियाग-पडिवरणे से जहेयं बुतियं अदुवा पत्ते पउमवरपोंडरीयं अदुवा अपत्ते पउमवरपोंडरीयं, एवं से भिक्खू परिणायकम्मे परिणाय-संगे परिणायगेहवासे उवसन्ते समिए सहिए सया जए, सेवं वयणिज्जे, तंजहा—समणेति वा माहणेति वा खन्तेति वा दंतेति

छाया—शान्ताः ते एवं सर्वोपगताः ते एवं सर्वात्मतया परिनिर्घृता इति ब्रवीमि । एवं स भिक्षुः धर्मार्थी धर्मविद् नियागप्रतिपन्नः तद् यथेद मुक्तम् । अथवा प्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् अथवा अप्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् एवं स भिक्षुः परिज्ञातकर्मा परिज्ञातसङ्गः परिज्ञातगृहवासः उपशान्तः समितः सहितः सदा यतः स एवं वचनीयः तद्यथा श्रमण इति वा माहन इति वा क्षान्त इति वा दान्त इति वा गुप्त इति वा मुक्त

अन्वयार्थ—(ते एव सव्वोवरता ते एव सव्वोवसन्ता ते एव सव्वत्ताए परिनिव्वुडत्ति बेमि) वे सब पापों से विमुक्त होते हैं, वे सर्वथा शान्त एव सब प्रकार से कर्मों का क्षय करते हैं यह मैं कहता हूँ । (एव से भिक्खू धम्मट्ठी धम्मविऊ गियागपडिवरणे से जहेय बुतिय अदुवा पत्ते पउमवरपोंडरीय अदुवा अपत्ते पउमवरपोंडरीयं) इस प्रकार धर्म से प्रयोजन रखने वाला, धर्म को जानने वाला शुद्ध सयम को प्राप्त किया हुआ वह साधु पूर्वोक्त पुरुषों में से पाँचवां पुरुष है, वह चाहे उस उत्तम श्वेत कमल को प्राप्त करे या न करे, वही सबसे श्रेष्ठ है । (एव से भिक्खू परिणाय कम्मे परिणायसंगे परिणायगेहवासे उवसन्ते समिए सहिए सया जए से एवं वयणिज्जे) इस प्रकार कर्म के रहस्य को, वाह्य तथा आभ्यन्तर दो प्रकार के सबधों को और गृहवास के मर्म को जो जानने वाला है और जितेन्द्रिय समिति सम्पन्न एव ज्ञान आदि गुणों से युक्त होकर सदा सयम में प्रवृत्त रहता है उसको इस तरह कहना चाहिये (तं जहा—समणेति वा माहणेति वा खन्तेति वा दंतेति वा गुत्ते

भावार्थ—निकालने वाले पुरुषों में से पाँचवाँ पुरुष है । यही पुरुष शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करके स्वयं भवसागर को पार करता है और धर्मोपदेश के

वा गुचेति वा मुचेति वा हसीति वा मुणीति वा कृतीति वा विष्मति
वा भिक्खूति वा लूहेति वा तीरह्ठीति वा चरयाकरणपारविउत्ति
वेमि ॥ (सूत्र १५)

छाया—इति वा श्रपिरिति वा मुनिरिति वा कृती इति वा विद्वान् इति वा भिष्णु
रिति वा रूय इति वा तीरार्थी इति वा चरयाकरणपारविद् इति वा ।

अन्वयार्थ—ति वा मुचेति वा हसीति वा मुनीति वा कृतीति वा विष्मति वा भिक्खूति वा खरीति वा
तीरह्ठीति वा चरयाकरणपारविष्मति वा) जैसे कि—बह अमण है वा मण्डप है
बपवा यह बाल्य है बाल्य है गुण है मुक्त है अपि है मुनि है कृती है विद्वान् है
भिष्णु है, रूय है तीरार्थी है तथा मूक गुण और उत्तर गुण के पार को बाल्ये
बाल्या है ॥ १५

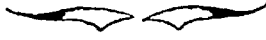
भाषार्थ—शरा वृसरे को भी मुक्ति देवा है । ऐसे पुरुष को ही अमण माहन धितेन्द्रिय
कृति, मुनि, आदि शब्दों से विमूयित करना चाहिये ॥ १५ ॥

॥ पहला अध्यायन समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

द्वितीय आध्ययन

प्रथम अध्ययन की व्याख्या करने के पश्चात् दूसरे अध्ययन का अनुवाद आरम्भ किया जाता है। प्रथम अध्ययन में पुष्करिणी और पुण्डरीक का दृष्टान्त देकर यह समझाया है कि—“मोक्ष प्राप्ति के सम्यक् उपाय को न जानने वाले परतीर्था कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होते किन्तु सम्यक् श्रद्धा से पवित्र हृदय वाले रागद्वेष रहित, विषयों से दूरवर्ती उत्तम साधु ही कर्म बन्धन को तोड़ कर मोक्ष पद के भाजन होते हैं तथा अपने सदुपदेश के द्वारा वे ही दूसरे को भी मुक्ति का अधिकारी बनाते हैं” अब यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—“जो कर्म कारणों से कर्म बन्धन का भागी होता है और वह क्या करके कर्म बन्धन से मुक्त होता है ?” इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस दूसरे अध्ययन की रचना हुई है। इस अध्ययन में बारह प्रकार के क्रिया स्थानों से बन्धन और तरहवे क्रिया स्थान से मुक्ति बताई है। यद्यपि बन्धन और मुक्ति के कारणों की चर्चा पहले भी कई बार की जा चुकी है तथापि सामान्य रूप से ही की है विशेष रूप से नहीं अतः प्रधान रूप से इनका विवेचन करने के लिए इस अध्ययन का निर्माण हुआ है।

इस अध्ययन में कहा गया है कि—जो पुरुष अपने कर्मों को क्षपण करने की इच्छा करता है वह बारह प्रकार के क्रिया स्थानों को पहले जान लेवे और पीछे उनका त्याग कर दे। जो पुरुष ऐसा करता है वह अवश्य अपने कर्मों को क्षपण करके मुक्ति का अधिकारी होता है। इस प्रकार इस अध्ययन में क्रिया स्थानों का वर्णन किया है इसलिए इसका नाम ‘क्रियास्थानाध्ययन’ है।

इस अध्ययन के उक्त नाम में क्रिया पद आया है इसलिये सक्षेपत क्रिया का कुछ विवेचन किया जाता है। हिलना, चलना और कम्पन आदि व्यापार करना क्रिया

शब्द का अर्थ है। इसके दो भेद हैं एक द्रव्य क्रिया और दूसरा भाव क्रिया। पट पत्र आदि द्रव्यों का जो हिंसना चरना या कम्पन आदि है वह द्रव्य क्रिया है इसी तरह चेतन पदार्थों का भी हिंसना, चरना और कम्पन 'भावि द्रव्य क्रिया है। कोई क्रिया प्रयोग करने से होती है और कोई प्रयोग के बिना ही श्रुता आदि कारणों से होती है एवं कोई क्रिया उपयोग के साथ की जाती है और कोई उपयोग के बिना ही की जाती है। इस प्रकार बड़ी क्रिया से से कर पटक मारने तक की क्रियायें द्रव्य क्रिया कहलाती हैं। भाव क्रिया आठ प्रकार की होती है, जैसे कि— (१) प्रयोग क्रिया (२) उपाय क्रिया (३) करणीय क्रिया (४) समुदान क्रिया (५) ईर्ष्यापवक्रिया (६) सम्यक्त्व क्रिया (७) सम्यक् मिथ्यात्व क्रिया (८) मिथ्यात्व क्रिया। इनमें पहली प्रयोग क्रिया तीन प्रकार की है (१) मनप्रयोगक्रिया (२) कायप्रयोगक्रिया और वचनप्रयोगक्रिया। मनोद्रव्य जिस क्रिया के द्वारा चञ्चलमान होकर आत्मा के उपयोग का साधन बनता है उसे (मनप्रयोगक्रिया) कहते हैं। कायप्रयोगक्रिया और वचनप्रयोगक्रिया की व्याख्या भी इसी तरह करनी चाहिये परन्तु बड़ा विरोध यह है कि वचन प्रयोग क्रिया में मनप्रयोगक्रिया और कायप्रयोगक्रिया दोनों ही विद्यमान होती हैं क्योंकि—शब्द उच्चारण करते समय शरीर से पुम्बुओंका ग्रहण और वाणी से उनका उच्चारण किया जाता है अतः उस में मन शरीर और वाणी इन तीनों का व्यापार होता है। चरना फिरना आदि क्रियायें शरीर की ही हैं मन और वाणी की नहीं। जिन उपायों के द्वारा पट पत्र आदि पदार्थ निर्माण किये जाते हैं उन उपायों का प्रयोग करना उपाय क्रिया है जैसे पट बनाने के छिद्र मिट्टी खोदना उसे खूब के द्वारा भीगोकर पिण्ड बनाना और चाक पर उसे षड्गाना इत्यादि। जो वस्तु जिस तरह की जानी चाहिये उसे उसी तरह करना करणीय क्रिया है। जैसे पट मिट्टी से ही किया जा सकता है फरफर या रेती आदि से नहीं अतः पट को मिट्टी से ही बनाना करणीय क्रिया है।

समुदायरूप में स्थित जिस क्रिया को ग्रहण करके जीव प्रकृति स्थिति, अनुभाव और प्रवेश रूप से अपने अन्दर स्थापित करता है उसे समुदानक्रिया कहते हैं यह क्रिया प्रथम गुण स्थान से लेकर दशम गुणस्थानपर्यन्त रहती है।

जो क्रिया उपशान्त मोह से लेकर सूक्ष्म मम्पराय तक रहती है वह ईर्या पथ क्रिया है। जिस क्रिया के द्वारा जीव सम्यग् दर्शन के योग्य ७७ कर्म प्रकृतियों को बाँधता है। उसे सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा प्राणी सम्यक् और मिथ्यात्व इन दोनों के योग्य कर्म प्रकृतियों को बाँधता है उसे सम्यङ् मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। तीर्थङ्कर आहारक शरीर और उसके आङ्गोपाङ्ग इन तीन पदार्थों को छोड़ कर १२० प्रकृतियों को जिस क्रिया के द्वारा जीव बाँधता है उसे मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं।

इन क्रियाओं का जो स्थान है उसे क्रिया स्थान कहते हैं इसी क्रियास्थान का इस अध्ययन में वर्णन है। अब मूल सूत्र लिख कर उसकी व्याख्या की जाती है।

सुय मे आउसतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु किरिया
 ठाणे णामउभयणे पएणत्ते, तस्स ण अयमट्ठे इह खलु सजूहेण
 दुवे ठाणे एवमाहिज्जति, तजहा—धम्मे चेव अघम्मे चेव उवसते
 चेव अणुवसते चेव ॥ तत्थ ण जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्म
 पक्खस्स विमगे तस्स ण अयमट्ठे पएणत्ते, इह खलु पाइण
 वा ६ सतेगतिया मणुस्सा भवति, तजहा—आरिया वेगे अणारिया

छाया—भुतं मया आयुष्मता तेन भगवतेदमास्पातम् इह खलु क्रियास्थानं
 नामाभ्ययन प्रकृतं तस्यापमर्षः । इह खलु सामान्येन द्वे स्थाने
 एवमास्पायेते तद्यथा—धर्मश्चैव अधर्मश्चैव उपघ्नान्तश्चैव अनुप
 घ्नान्तश्चैव । तत्र योऽसौ प्रथमस्य स्थानस्य अपमर्षपक्षस्य विमङ्ग
 तस्याप्यमर्षः प्रकृतः । इह खलु प्राच्या वा ६ सन्त्येकत्रये मनुष्याः
 भवन्ति तद्यथा—आर्या एके अनार्या एके उच्चगोत्रा एके नीच

अन्वपार्थ—(जाइसतिज भगववा एव मक्खाय मे सुय) हे आयुष्मान् ! उस आयुष्मान् भगवान्
 महावीर स्वामी मे इस प्रकार कहा था, मैंने सुना है (इह खलु किरियाणामे नामउभयणे
 पण्यत्त तस्स वा अयमट्ठ) इस तीन घासन में निवासस्थान नामक अन्वयन कहा
 गया है उसका अर्थ यह है—(इह खलु संजुहेण दुवे इमे पण्यत्त एवं अहिज्जति
 संजुहेणम्मे चेव अघम्मे चेव उवसते चेव अणुवसते चेव) इस श्लोक में संश्लेष से दो
 स्थान बताये गये हैं एक धर्मस्थान और दूसरा अधर्मस्थान एव एक उपघ्नान्तस्थान
 और दूसरा अनुपघ्नान्तस्थान । (तत्थ जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्मपक्खस्स
 विमगे तम्म वा अयमट्ठे पण्यत्त) इस दोनों स्थानों के मध्य में पहला स्थान अधर्म
 पक्ष वा वा विमंग है उसका अर्थिथान यह है—(इह खलु पाइं वा सतेगतिया
 मणुस्सा भवति) इस श्लोक में एवं अदि रिक्तियों में जन्मरहित मनुष्य निर्गम
 बरत है (तजहा—आरिया वेग अणारिया वेगे उच्चगोत्रा वेगे नीचगोत्रा वेगे

भाषार्थ—भी सुधर्मों स्वामी जन्म स्वामी से कहते हैं कि—मैं तीधकर भगवान्
 महावीर स्वामी के उपदेशानुसार क्रियास्थान नामक अभ्ययन का
 उपदेश करता हूँ—इस जगत् में कोई प्राणी धर्म स्थान में निवास करते
 हैं और कोई अधर्म स्थान में रहते हैं । कोई भी क्रियावान् प्राणी इन
 दोनों स्थानों से भ्रमण नहीं है इनमें पहला स्थान उपघ्नान्त और दूसरा
 अनुपघ्नान्त है । जिसका पूर्वजन्म शुभ कर्म जन्म का प्राप्त है वह अकि-

वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया वेगे कायमंता वेगे हस्समंता वेगे सुवण्णा वेगे दुच्चण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ॥ तेसिं च णं इमं एतारूवं दंडसमादाणं संपेहाए तंजहा—णेरइएसु वा तिरिक्खजोणिएसु वा मणुस्सेसु वा देवेसु वा जे जावन्ने तहप्पगारा पाणा विञ्चू वेयणं वेयंति ॥ तेसि पि य णं इमाइं तेरस किरिया-ठाणाइं भवंतीति मक्खायं, तंजहा—अट्टादंडे १ अणट्टादंडे २

छाया—गोत्रा एके कायवन्त एके हस्ववन्त एके सुवर्णा एके दुर्वर्णा एके सुरूपा एके दूरूपा एके तेपाश्चेदमेतद्रूपं दण्डसमादानं सम्प्रेक्ष्य तद्यथा—नैरयिकेषु वा तिर्य्यग्योनिकेषु वा मनुष्येषु वा देवेषु वा ये च यावन्तः तथाप्रकाराः प्राणाः विद्वांसः वेदनां वेदयन्ति तेषामपि च इमानि त्रयोदश क्रियास्थानानि भवन्तीत्याख्यातम् तद्यथा—अर्थदण्डः अनर्थदण्डः हिंसादण्डः अकस्माद्दण्डः दृष्टि

अन्वयार्थ—कायवंता वेगे हस्सवंता वेगे सुवण्णा वेगे दुच्चण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे) जैसे कि—कोई आर्य कोई अनार्य कोई उत्चगोत्र मे उत्पन्न कोई नीच गोत्र मे उत्पन्न कोई स्त्रमे कोई छोटे कोई उत्तम वर्णवाले कोई निकृष्ट वर्ण वाले कोई सुन्दर रूप वाले और कोई निकृष्ट रूप वाले मनुष्य होते हैं । (तेसि च ण इम एतारूव दंडसमादाणं संपेहाए तंजहा-णेरइएसुवा तिरिक्खजोणिएसुवा मणुस्सेसुवा देवेसुवा जे जावन्ने तहप्पगारा विञ्चू वेयणं वेयंति तेसि पि य ण इमाइं तेरसकिरियाठाणाइं भवंतीति मक्खायं) उन मनुष्यों मे आगे कहे अनुसार पापकर्म करने का संकल्प होता है यह देखकर नारक तिर्य्यञ्च मनुष्य और देवताओं में जो समझदार प्राणी सुख दुःख अनुभव करते है उनमें तेरह प्रकार के क्रियास्थानों को श्री तीर्थंकर ने बतलाया है । (तंजहा—अट्टादंडे) जैसे कि अर्थदण्ड यानी अपने प्रयोजन के लिए पाप क्रिया करना, (अणट्टादंडे) बिना ही प्रयोजन पापक्रिया करना, (हिंसादंडे) प्राणियों की हिंसा

भावार्थ—शाली पुरुष उपशान्त धर्मस्थान मे वर्तमान रहते हैं और उनसे भिन्न प्राणी अनुपशान्त अधर्मस्थान मे निवास करते हैं । इस जगत् मे सुख दुःख का ज्ञान और अनुभव करने वाले जितने प्राणी निवास करते हैं उनमे तेरह प्रकार के क्रियास्थानों का वर्णन श्री तीर्थंकर देव ने किया है । वे तेरह क्रिया स्थान ये हैं—(१) (अर्थदण्ड) किसी प्रयोजन से पाप करना (२) (अनर्थदण्ड)

हिंसावहे ३ अकम्हावहे ४ विट्टीविपरियासियावहे ५ मोसवत्तिए
 ६ अविभावाणवत्तिए ७ अज्भक्त्यवत्तिए ८ माणवत्तिए ९ मित्त
 दासवत्तिए १० मायावत्तिए ११ लोभवत्तिए १२ इरियावहिए
 १३॥ (सूत्र १६)

छाया—विपर्यासवण्ड सृपा—प्रत्ययिक, अदत्तादानप्रत्ययिक अध्यात्म-
 प्रत्ययिक मानप्रत्ययिक मित्रद्वेषप्रत्ययिक मायाप्रत्ययिक,
 लोमप्रत्ययिक इर्याप्रत्ययिक ॥ १६ ॥

अर्थ—रूप पाप करना (अकम्हावहे) दूसरे के अपराध से दूसरे को बन्ध देना (विट्टी-
 विपरियासियावहे) दृष्टि के दोष से पाप करना जैसे त्रि पत्थर का टुकड़ा बालभ्र
 बाण के द्वारा पत्नी का मारना । (मोसवत्तिए) मिथ्याभाष्य के द्वारा पाप करना ।
 (अविभावाणवत्तिए) वस्तु के स्वामी के दिये बिना ही उसकी वस्तु को छे डेना
 बानी चोरी करना । (अज्भक्त्यवत्तिए) मन में बुरा चिन्तन करना । (माणवत्तिए)
 जाति आदि के गर्व के कारण दूसरे को अपने से नीच मानना । (मित्तदोसवत्तिए)
 मित्र से श्रेष्ठ करना । (मायावत्तिए) दूसरे को झगना (स्वेधवत्तिए) क्रोध
 करना (इरियावहिए) पाँच समिति और तीन गुणियों का पालन करने और
 सबत्र उपयोग रखने पर भी सामान्य रूप से कर्मबन्ध होना ॥ १६ ॥

भावार्थ—प्रयोजन के बिना ही पाप करना । (३) (हिंसा वण्ड), प्राणियों की हिंसा
 करना (४) (अकम्हाव वण्ड), दूसरे के अपराध से दूसरे को बन्ध देना
 (५) (दृष्टिविपर्यास वण्ड) दृष्टि दोष से किमी प्राणी को पत्थर का टुकड़ा भादि
 खान कर मारना । (६) (सृपावात्रप्रत्ययिक) सबकी बात को छिपाना और
 मूठी बात को स्थापित करना (७) (अदत्तादान) स्वामी के दिये बिना ही
 उसकी वस्तु को छे लना (८) (अध्यात्मप्रत्ययिक) मन में बुरा विचार करना
 (९) (मानप्रत्ययिक) जाति आदि के गर्व से दूसरे को नीच दृष्टि से
 देखना । (१०) (मित्रद्वेषप्रत्ययिक) मित्र के साथ श्रेष्ठ करना (११)
 (मायाप्रत्ययिक) दूसरे को बध्न करना (१२) (लोमप्रत्ययिक) क्रोध
 करना (१३) (देव्यापबिक) पाँच समिति और तीन गुणियों से गुप्त रखते
 हुए सर्वत्र उपयोग रखने पर भी बन्धने फिरने आदि के कारण सामान्य
 रूप से कर्मबन्ध होता । ये तेरह क्रिया स्थान हैं इन्हीं के द्वारा जीवों को
 कर्मबन्ध होता है, इससे मित्र कोई दूसरी क्रिया कर्मबन्ध का कारण नहीं
 है । इन्हीं तेरह क्रिया स्थानों में संसार के समस्त प्राणी हैं ॥ १६ ॥

पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिएत्ति आहिज्जइ, से जहाणा-
मए केइ पुरिसे आयहेउं वा गाइहेउं वा आगारहेउं वा परिवार-
हेउं वा मित्तहेउं वा गागहेउं वा भूतहेउं वा जक्खहेउं वा तं
दंडं तसथावरेहिं पाणेहि सयमेव णिसिरिति अण्णोणवि णिसिरा-
वेति अण्णोपि णिसिरंतं समणुजाणइ, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं
सावज्जंति आहिज्जइ, पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिएत्ति
आहिए ॥ (सूत्रं १७)

छाया—प्रथमं दण्डसमादानमर्थदण्डप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा नाम
कश्चित् पुरुषः आत्महेतोर्वा ज्ञातिहेतोर्वा अगारहेतोर्वा परि-
वारहेतोर्वा मित्रहेतोर्वा नागहेतोर्वा भूतहेतोर्वा यक्षहेतो
र्वा तं दण्डं त्रसस्थावरेषु प्राणेषु स्वयमेव निसृजति अन्येनाऽपि
निसर्जयति अन्यमपि निसृजन्तं समनुजानाति एवं खलु तस्य
तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते प्रथमं दण्डसमादानमर्थदण्डप्रत्य-
यिकमित्याख्यातम्

अन्वयार्थ—(पढमे दण्डसमादाणे अट्टादंडवत्तिएत्ति आहिज्जइ) प्रथम क्रियास्थान अर्थदण्ड-
प्रत्ययिक कहलाता है (से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा गाइहेउं वा अगार-
हेउं वा परिवारहेउं वा मित्तहेउं वा गागहेउं वा भूतहेउं वा जक्खहेउं वा त
सयमेव तसथावरेहिं दंड णिसिरिति) कोई पुरुष अपने लिये अथवा
अपने ज्ञातिवर्ग, घर, परिवार, मित्र, नागकुमार, भूत और यक्ष के लिये
स्वयं त्रस और स्थावर प्राणियों को दंड देता है (अण्णोणवि णिसिरादेवि अण्णवि
णिसिरत समणुजाणइ एव खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ) तथा दूसरे
के द्वारा दण्ड दिलाता है एवं दण्ड देते हुए को अच्छा समझता है तो उसको उक्त
क्रिया के कारण सावद्यकर्म का बन्ध होता है (पढमे दण्डसमादाणे अट्टादंडवत्तिए
त्ति आहिए) यह पहला क्रिया स्थान अर्थदण्डप्रत्ययिक कहा गया ॥१७॥

भावार्थ—जो पुरुष अपने लिये अथवा अपने ज्ञाति परिवार मित्र घर देवता भूत
और यक्ष आदि के लिये त्रस और स्थावर प्राणी का स्वयं घात करता
है अथवा दूसरे से घात कराता है तथा घात करते हुए को अच्छा
मानता है उसको प्रथम क्रियास्थान अर्थदण्डप्रत्ययिक के अनुष्ठान का
पापबन्ध होता है । यही प्रथम क्रियास्थान का स्वरूप है ॥१७॥

अहावरे दोन्ने वडसमादाणे अण्णद्वावडवत्तिएत्ति आहिज्जइ,
से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे तसा पाणा भवति ते णो
अच्चाए णो अजिणाए णो मसाए णो सोणियाए एव हिययाए
पित्ताए वसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए विसाणाए वताए
वाढाए ण्हाए एहाएणिए अट्ठीए अट्ठिमजाए णो हिंसिमु मेत्ति
णो हिंसति मेत्ति णो हिंसिस्सति मेत्ति णो पुत्तपोसणाए णो

छाया—अथाऽपरं द्वितीयं क्रियास्थानमनर्षदण्डप्रत्ययिकमित्याख्यापठ,
तद्यथा नाम कश्चित् पुरुष मे इमे व्रसा प्राणा मयन्ति तान् नो
अर्षायै नो अस्मिनाय नो मांसाय नो श्लोश्चिताय एवं हृदयाय
पित्ताय वसायै पिच्छाय पुच्छाय वालाय शृङ्गाय विषाणाय इत्याय
दंष्ट्रायै नखाय स्नायवे अस्थे अस्थिमज्जायै, न अहिंसिपुर्ममेति
न हिंसन्ति ममेति न हिंसिष्यन्ति ममेति न पुत्रपोषणाय न

अन्वयार्थ—(अहावरे दोन्ने वडसमादाणे अण्णद्वावडवत्तिएत्ति आहिज्जइ) इसके पश्चात् दूसरा
क्रियास्थान अनर्षदण्डप्रत्ययिक कहकरता है। (ते जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे
तसा पाणा भवति ते णो अच्चाए णो अजिणाए णो मांसाए णो श्लोश्चिताए) जैसे
कोई पुरुष ऐसा होता है कि वह व्रस प्राणियों को अपने शरीर की रक्षा के लिये
बनने के लिये मांस के लिये एव के लिये नहीं मारता है (एव हिंसियाए पित्ताए
वसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए) एवं हृदय के लिये पित्त नहीं, शीत
पुत्र बाल सौंदा (विषाणाए वताए वाढाए एहाएणिए अट्ठीए अट्ठिमजाए)
तथा विषाण दांत दाह नख नाड़ी हड्डी शरीर हड्डी की रक्षा के लिये नहीं मारता है
(नो हिंसिमु मेत्ति नो हिंसति मेत्ति नो हिंसिस्सति मेत्ति) तथा इससे मेरे
किसी अन्वयार्थ को मारा है अथवा मार रहा है या मारना इसलिये नहीं मारता है
(नो पुत्तपोसणाए नो पुत्तपोसणाए नो अण्णद्वावडवत्तिएत्ति) एवं पुत्र पोषण बल

भावार्थ—इस जगत में ऐसे भी पुरुष होते हैं जो बिना प्रयोजन ही प्राणियों का
घात करते हैं उनको अन्तर्म दण्ड देने का पाप बन्य होता है। ऐसे
पुरुष महा भूख हैं क्योंकि—मे अपने शरीर की रक्षा के लिये अथवा अपने
पुत्र पशु आदि के पोषण लिये प्राणियों का घात नहीं करते किन्तु बिना
प्रयोजन कौतुक के लिये प्राणिघात कीसा निम्नित् कर्म करते हैं। ऐसे पुरुष

पसुपोसणयाए णो अगारपरिवूहणताए णो समणमाहणवत्तणाहेउं
णो तस्स सरीरगस्स किंचि विप्परियादित्ता भवंति, से हंता छेत्ता
भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्वइत्ता उज्झिउं बाले वेरस्स
आभागी भवति, अणट्टादंडे ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे
थावरा पाणा भवंति, तंजहा-इक्कडाइ वा कडिणा इ वा जंतुगा
इ वा परगा इ वा मोक्खा इ वा तणा इ वा कुसा इ वा कुच्छगा

छाया—पशुपोषणाय नागारपरिवृद्धये न श्रमणमाहनवर्तनाहेतोः न
तस्य शरीरस्य किञ्चित् परित्राणाय भवति, स हन्ता
छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुम्पयिता उपद्रावयिता उज्झित्वा वैरस्य
भागी भवति अनर्थदण्डः । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः ये इमे
स्थावराः प्राणाः भवन्ति तद्यथा इक्कडादिर्वा कठिनादिर्वा जन्तुका-
दिर्वा परकादिर्वा मुस्तादिर्वा तृणादिर्वा कुशादिर्वा कुच्छकादिर्वा

अन्वयार्थ—पोषण तथा अपने घर की हिफाजत के लिये नहीं मारता है (णो समणमाहणवत्तणा-
हेउं णो तस्स सरीरगस्स किंचि विपरियादित्ता भवति) तथा श्रमण और माहन की
जीविका के लिए अथवा अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन पशुओं को नहीं मारता है
(अणट्टादंडे बाले हता) किन्तु प्रयोजन के बिना ही प्राणियों को निरर्थक वह मूर्ख
दण्ड देता हुआ उन्हें मारता है (छेत्ता) छेदन करता है (भेत्ता) भेदन करता है
(लुंपइत्ता) प्राणी के अङ्गों को काट कर जुदा-जुदा करता है (विलुंपइत्ता) उनके
चमड़े और नेत्रों को उखाड़ता है (उद्वइत्ता) उन पर उपद्रव करता है (उज्झिउं)
वह विवेक को त्याग कर स्थित है (वेरस्स अभागी भवति) इस प्रकार प्राणियों को
प्रयोजन के बिना दण्ड देने वाला वह पुरुष निरर्थक उनके वैर का पात्र होता है ।
(से जहाणामए केइपुरिसे जे इमे थावरा पाणा भवति तंजहा इक्कडाइवा कडिणाइवा
जंतुगाइवा परगाइवा मोक्खाइवा तणाइवा कुसाइवा कुच्छगाइवा पव्वगाइवा पलांला
इवा) जैसे कोई पुरुष प्रयोजन के बिना ही इन स्थावर प्राणियों को दण्ड देता है
जैसे कि—इक्कड, कठिन, जंतुक, परक, मुम्न, तृण, कुश, कुच्छक, पर्धक, पलाल,

भावार्थ—निरर्थक प्राणियों के साथ वैर का पात्र होते हैं अतः इससे बढकर दूसरी
मूर्खता क्या हो सकती है ? इस दूसरे क्रिया स्थान का अभिप्राय बिना
प्रयोजन प्राणियों को दण्ड देना है सो इस सूत्र में कहा है । कोई पुरुष
मार्ग में चलते समय बिना ही प्रयोजन वृक्ष के पत्तों को तोड़ गिराता है

इ वा पञ्चगा इ वा पलाला इ वा, ते शो पुत्रपोसणाए शो पशु
पोसणाए शो अगारपडिवृहणयाए शो समणमाहणपोसणयाए शो
तस्स सरीरगस्स किञ्चि विपरियाइत्ता भवति, से हता छेत्ता भेत्ता
लुंपइत्ता विलुपइत्ता उद्वहइत्ता उज्झिउ घाले वेरस्स आमागी
भवति, अणुद्दादडे ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छसि वा
दहसि वा उदगसि वा दवियसि वा वलयसि वा गुमसि वा

छाया—पर्वकादिर्वा पलालादिर्वा तान न पुत्रपोषणाय न पशुपोषणाय नागार
परिवृद्धये नो भ्रमणमाहनपोषणाय नो तस्य क्षीरस्य किञ्चित् परित्रा
णाय भवति स हन्ता छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुम्पयिता उपद्रावयिता
उज्झित्वा घाला वैरस्य भागी भवति अनर्पदण्ड । तद्यथा नामक
कश्चित् पुरुषः कच्छे वा इदं वा उदके वा द्रव्ये वा वलये वा अवतमसे वा

अन्वयार्थ—जादि वनस्पतियों को घेरने ही इच्छा होता है (जो पुत्रपोषणाय को पशुपोषणाय
को अगारपरिवृद्धययाए को समणमाहनपोषणयाए) वह इन वनस्पतियों को पुत्रपोषण
पशुपोषण गृहणता तथा भ्रमणमाहन के पोषण के लिए नहीं इच्छा करता है तथा
(जो तस्स सरीरगत्य किञ्चि विपरियाइत्ता भवति) तथा जो वनस्पतियों उसके
क्षीररसा के लिये भी नहीं होती । (से हन्ता छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुपइत्ता)
तथापि वह निरर्थक उन्मत्त इतल केदुःख भेदक मन्त्रधर्म और मूर्ख करता है (उज्झिउ
घाले आमागाए वैरस्स आमागी भवति) वह विवेकहीन पूर्ण व्यर्थ प्राणियों को
इच्छा देने वाला हुआ ही प्राणियों के वैर का पात्र बनता है । (से जहाणामए केइ
पुरिसे कच्छसि वा दहसि वा उदगसि वा दवियसि वा वलयसि वा गुमसि वा) जैसे
कोई पुरुष नदी के तट पर तालाब पर किसी जलासत के ऊपर तुलसी के ऊपर
तथा नदी आदि के द्वारा बंदिता स्थान में पूर्ण अन्वयार में पूर्ण स्थान में (गहनयिवा

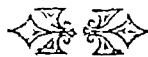
भावार्थ—तथा पपलता के कारण दूसरे वनस्पतियों को भी जगाइ फेंकता है तथा
यिना ही प्रयोजन नहीं, ताज्वाल और जसासयों के तट पर तथा पर्वत, वन
आदि में व्यर्थ ही जाग लगाता है, तथापि उसे इसकी कोई आवश्यकता
नहीं होती तथापि यह भयभीत मूर्खता के कारण ऐसा कुछ प्राणियों को

गह्रांसि वा गह्राविदुग्गंसि वा वरांसि वा वराविदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयविदुग्गंसि वा तणाइं ऊसविय ऊसविय सयमेव अगणिकायं गिसिरति अण्णोणवि अगणिकायं गिसिरावेति अण्णपि अगणिकायं गिसिरितं समणुजाइ अण्णट्ठादंडे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ, दोच्चे दंडसमादाणे अण्णट्ठादण्डवत्तिएत्ति आहिए ॥ सूत्रम् १८ ॥

छाया— गहने वा गहनविदुर्गे वा वने वा वनविदुर्गे वा पर्वते वा पर्वतविदुर्गे वा तृणानि उत्सर्प्य उत्सर्प्य स्वयमेव अग्निकायं निसृजति अन्येनाऽपि अग्निकायं निसर्जयति अन्यमपि अग्निकायं निसृजन्तं समनुजानाति अनर्थदण्डः । एवं च खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते । द्वितीयं दण्डसमादानम् अनर्थप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ— गहणविदुग्गंसि वा वरांसि वा वराविदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयविदुग्गंसि वा) गहन यानी किसी दुष्प्रवेश स्थान में वन में या घोर वन में पर्वत पर या पर्वत के किसी गहन स्थान में (तणाइ ऊसविय ऊसविय) तृण को रख कर (सयमेव अगणिकायं गिसिरति) स्वयं उसमें आग जलाता है (अण्णोणवि गिसिरावेति) अथवा दूसरे से जलवाता है (अण्णवि अगणिकायं गिसिरितं समणुजाइ) तथा इन स्थानों पर आग जलाते हुए को अच्छा मानता है (अण्णट्ठादंडे) वह पुरुष प्रयोजन के बिना ही प्राणियों को निरर्थक घात करने वाला है (एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ) ऐसे पुरुष को निरर्थक प्राणियों के घात का सावद्य कर्म बधता है । (दोच्चे दंडसमादाणे अण्णट्ठादण्डवत्तिएत्ति आहिए) यह दूसरा अनर्थदण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान कहा गया ॥१८॥

भावार्थ— अनर्थ दण्ड देने का पाप करता है तथा व्यर्थ ही वह अनेक जन्मों के लिये प्राणियों के वैर का पात्र होता है ॥ १८ ॥

अहावरं तच्चे दृढसमादाये हिंसादण्डवत्तिपुत्ति आहिज्जइ,
 से जहाणामए केइ पुरिसे मम वा ममिं वा अन्न वा अन्नं वा
 हिंसिसु वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा त दृढ तसथावरेहिं पाणेहिं
 सयमेव गिसिरति अणणेणवि गिसिरावेति अन्नपि गिसिरत

छाया—अथापरं उदीयं दण्डसमादानं हिंसादण्डवत्पयिकमिस्यास्स्याप्ये
 तद्यथा नाम कश्चित् पुरुष मां वा मदीयं वा अन्यं वा अन्यदीयं वा
 अवधीत् हिनस्ति हिंसिष्यति वा तं दृढं त्रसे स्वाधरे प्राप्ये स्वयमेव
 निसृजति अन्येनाऽपि निसर्जयति अन्यमपि निसृजन्तं समनु

अन्वयार्थ—(अहावरे तच्चे दृढसमादाने हिंसादण्डवत्तिपुत्ति आहिज्जइ) इसको बरबाद, तीसरा
 क्रियास्वात हिंसादण्डवत्पयिक कहा जाता है (से जहाणामए केइ पुरिसे मम वा
 ममिं वा अन्न वा अन्नं वा हिंसिसु वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा तं दृढं तसथावरेहिं
 पाणेहिं सयमेव गिसिरति) कई पुरुष ब्रह्म और स्वाधर प्राणी को इसच्छिप्ट दण्ड
 देते हैं कि "इस (ब्रह्म स्वाधर) प्राणी ने मुझको वा मेरे सम्बन्धी को तथा दूसरे
 को वा दूसरे के सम्बन्धी को मारता वा बधवा मार रहा है वा मारेगा । (अन्ये-
 नपि गिसिरति अणणेणवि गिसिरतं समनुज्जइ) तथा वे दूसरे को इतना ब्रह्म और
 स्वाधर प्राणी को दण्ड दिकते हैं एवं ब्रह्म और स्वाधर प्राणी को दण्ड देते हुए

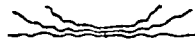
माथार्थ—बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को इस भासंका से मार डालते
 हैं कि—“यह जीवित रह कर मेरे को न मार डाले” । जैसे कंस ने
 वृषकी के पुत्रों को उनके द्वारा मविष्य में अपने मास्र की शक्ता करक
 मार डाला था । तथा बहुत से अपने सम्बन्धी के पात के श्लेष से
 प्राणियों का पात करते हैं जैसे परशुराम ने अपने पिता के पात से
 श्लेषित होकर कार्तवीर्य का पात किया था । बहुत से मनुष्य, सिंह
 और सर्प आदि प्राणियों का पात इसच्छिप्ट कर डालते हैं कि—“यह
 जीवित रहकर दूसरे प्राणियों का पात करेगा” । इस प्रकार जो पुरुष
 किसी ब्रह्म वा स्वाधर प्राणी का स्वयं पात करता है अथवा दूसरे के द्वारा
 पात करता है अथवा प्राणिपात करते हुए को अथवा मानता है उसको

समणुजाणइ हिंसादण्डे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति
आहिज्जइ, तच्चे दण्डसमादारो हिंसादण्डवत्तिएत्ति आहिए
॥ सूत्रम् १६ ॥

छाया—जानाति हिंसादण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावधमित्या
धीयते । तृतीयं दण्डसमादानं हिंसादण्डप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—पुरुष को वे अच्छा मानते हैं । (हिंसादंडे) ऐसे पुरुष प्राणियों को हिंसा का
दण्ड देने वाले हैं (एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जमाहिज्जइ) ऐसे पुरुष को
हिंसाप्रत्ययिक सावध कर्म का बन्ध होता है (तच्चे दंडसमादागे हिंसावत्तिएत्ति
आहिए) यह तीसरा क्रियास्थान हिंसादण्डप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—हिंसाहेतुक सावधकर्म का बन्ध होता है यही तीसरे क्रियास्थान का
स्वरूप है ॥ १९ ॥

अहावरे चउत्थे दंडसमादारो अकस्मात् दण्डवत्तिएत्ति आहि-
ज्जइ, से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गंसि वा
मियवत्तिए मियसंकप्पे मियपणिहारो मियवहाए गंता एए मियत्ति-

छाया—अथापरं चतुर्थं दण्डसमादानम् अकस्माद्दण्डप्रत्ययिकमित्या-
ख्यायते । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः कच्छे वा यावद् वनविदुर्गेवा
मृगवृत्तिकः मृगसंकल्पः मृगप्राणिधानः मृगवधाय गन्ता एते मृगा

अन्वयार्थ—(अहावरे चउत्थे दंडसमादागे अकस्माद्दण्डवत्तिएत्ति आहिज्जइ) चौथा क्रिया
स्थान अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक कहा जाता है । (से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छं
सिवा जाव वनविदुग्गंसिवा मियवत्तिए मियसंकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गता)
जैसे कोई पुरुष नदी के तट पर अथवा किसी घोर जंगल में जाकर मृग को मारने
का न्यापार करता है और मृग को मारने का ही विचार रखता है और मृग का ही
ध्यान रखता है तथा वह मृग को मारने के लिये ही गया है (एए मियत्ति काउ

भावार्थ—दूसरे प्राणी को घात करने के अभिप्राय से चलाए हुए शस्त्र के द्वारा
यदि दूसरे प्राणी का घात हो जाय तो उसे अकस्मात् दण्ड कहते हैं क्योंकि

काठ अन्नयरस्त मियस्त बहाए उस्तु आयामेत्ता य शिसिरेज्जा,
स मिय वहिस्सामिच्चिकट्टु तिच्चिर वा वट्टग वा चहग वा लावग
वा कवोयग वा कर्पि वा कर्पिजल वा विधिचा भवइ, इह खलु
से अन्नस्त अद्वाएअण्ण फुसति अकम्हाव्हे ॥ से अहाणामए
केह पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोइवाणि वा कग्गुणि वा

छाया—इति कृत्वा अन्यतरस्य मृगस्य पश्याय शुभामायाम्य निःसृजेत् ।
स मृगं इनिष्यामीति कृत्वा तिच्चिरं वा वर्तकं वा घटकं वा
लावकं वा कुपोतकं वा कर्पिं वा कर्पिञ्जलं वा व्यापादयित्वा
भवति । इह खलु स अन्यस्य अर्थाय अन्यं स्पृशति अकस्मान्
दण्ड । पश्या नाम कश्चित् शालीन् वा वीहीन् वा कोइवान्

अन्वयार्थ—अन्नयरस्त मियस्त बहाए उस्तु आयामेत्ता शिसिरेज्जा) यह पुरुष "बह मृग है" यह
बाणकर किसी मृग को मारने के लिए प्रयुक्त पर बाण को लॉन्च कर चक्रे (स
मिय वहिस्सामि चि कट्टु तिच्चिरियं वा बहर्नं वा वट्टगं वा चहगं वा लावगं वा कर्पिं वा
कर्पिञ्जलं वा विधिचा भवति) परन्तु मृग को मारने का आसप होव पर भी उसका
बाण कट्टव पर न गिर कर तिच्चि, वर्तक, घटक, लावक, कुपोत, कर्प, अथवा
कर्पिञ्जल पक्षी पर कर्पाचित् का गिरे तो वह उन पक्षियों का घातक होता है ।
(इह खलु से अन्नस्त अद्वाए अण्णं फुसति अकम्हाव्हे) ऐसी दशा में वह पुरुष
दूसरे के घात के लिए प्रयुक्त बह से दूसरे का घात करता है । वह दंड इच्छा न
होने पर भी अघातक हो जाता है दमकिय इसे अकस्मान् दण्ड करते हैं । (से
अहाणामए केह पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोइवाणि वा कग्गुणि वा परणणि वा

भाषार्थ—कि घातक पुरुष का इस प्राणी के घात का आशय न होने पर भी
अघातक उसका घात हो जाता है । ऐसा देखने में भी आता है कि—मृग
का घात करके अपनी जीविका करने वाला व्याप मृग को छत्र्य करके
बाण पछाता है परन्तु वह बाण कभी कभी छत्र्य से भ्रष्ट हो कर मृग
को नहीं छगाता किन्तु दूसरे प्राणी पक्षी आदि को लग जाता है । इस
प्रकार पक्षी को मारने का आशय न होने पर भी उस घातक के द्वारा
पक्षी आदि का घात हो जाता है अतः यह दण्ड अकस्मान् दण्ड कहलाता

परगाणि वा रालाणि वा णिल्लिज्जमाणे अन्नयरस्स तणास्स वहाए सत्थं णिसिरेज्जा, से सामगं तणगं कुमुदुगं वीहीऊसियं कलेसुयं तणं छिदिस्सामित्तिक्कट्टु, सालि वा वीहि वा कोद्वं वा कंगुं वा परगं वा रालयं वा छिदित्ता भवइ, इति खलु से अन्नस्स अट्ठाए अन्नं फुसति अकम्हादंढे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं

छाया—वा कंगून् वा परकान् वा रालान् वा अपनयन् अन्यतरस्य तृणस्य वधाय शस्त्रं निसृजेत् स श्यामाकं तृणकं कुमुदकं व्रीह्युच्छ्रितं कलेसुकं तृणं छेत्स्यामीति कृत्वा शालिं वा व्रीहि वा कोद्वं वा कंगुं वा परकं वा रालं वा छिन्द्यात् इति स खलु अन्यस्य अर्थाय अन्यं स्पृशति अकस्माद् दण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्य

अन्वयार्थ—रालाणि वा णिल्लिज्जमाणे अण्णयरस्स तणस्स वहाए सत्थं णिसिरेज्जा) जैसे कोई पुरुष शाली, व्रीहि, कोद्व, कंगू, परक, और राल नामक धान्यों के पौधों को शोधन करता हुआ (निदान करता हुआ) किसी दूसरे तृण को काटने के लिए शस्त्र चलावे (से सामगं तणगं कुमुदुगं छिदिस्सामित्ति कट्टु सालि वा वीहि वा कोद्व वा कंगुं वा परगं वा राल वा छिदिता भवइ) और “मैं श्यामक, तृण, और कुमुद आदि घास को काटूँ” ऐसा आशय होने पर भी लक्ष्य चुक जाने से शाली, व्रीहि, कोद्व कंगू, परक और राल के पौधों का ही छेदन कर बैठता है (इति खलु अन्नस्स अट्ठाए अन्नं फुसति अकम्हा दंढे) इस प्रकार अन्य वस्तु को लक्ष्य करके दिया हुआ दंड अन्य को स्पर्श करता है । यह दण्ड, घातक पुरुष के अभिप्राय न होने पर भी हो जाने के कारण अकस्माद् दण्ड कहलाता है । एवं खलु तस्स तप्प-

भावार्थ—है । किसान जब अपनी खेती का परिशोधन करता है उस समय धान्य के पौधों की हानि करने वाले तृणों को साफ करने के लिए वह उनके ऊपर शस्त्र चलाता है परन्तु कभी कभी उसका शस्त्र घास पर न लग कर धान्य के पौधों पर ही लग जाता है जिस से धान्य के पौधों का घात हो जाता है । किसान का आशय धान्य के पौधों को छेदन करने का नहीं होता फिर भी उससे धान्य के पौधों का छेदन हो जाता है इसे अकस्माद् दण्ड कहते हैं । अतः मारने की इच्छा न होने पर भी यदि

आहिज्जइ, चउत्थे व ढसमादाणे अकम्हाव डवत्तिए आहिए ॥
सूत्रम् । २०

छाया—माधीयते चतुर्थं दण्डसमादानम् अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक
मास्यात्तम् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—तिव सावज्जंति आहिज्जइ) इस प्रकार उस बातक पुरुष को अकस्मात् दण्ड देने के कारण सावज्ज कर्म का वन्ध होता है। (चउत्थे ढंसमादाणे अकस्माद्दण्डप्रति पत्ति आहिए) यह चौथा क्रिया स्वान अकस्मात् दण्डप्रत्ययिक कहा गया ३९

भाषार्थ—अपने द्वारा बसने हुए दण्ड से कोई अन्य प्राणी मर जाय तो अकस्मात् दण्ड देने का पाप होता है। यही चौथे क्रिया स्वान का स्वरूप है ॥ २० ॥

अहावरे पचमे व ढसमादाणे विट्ठिविपरियासियाद डवत्ति
एत्ति आहिज्जइ, से जहायामए केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा
भाईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुचेहिं वा घूताहिं वा
सुएहाहिं वा सच्चिं सवसमाणे मित्त अमित्तमेव मज्जमाणे मित्ते

छाया—अथाऽपरं पञ्चमं दण्डसमादानं दृष्टिविपर्यासदण्डप्रत्ययिक
मित्यास्यायते । तथा नाम कथित् पुरुष मातृमिवा पितृमिवा
भ्रातृमिवा भगिनीमिवा भार्यामिवा पुत्रैर्वा दुहितृमिवा स्नृपादि
मिवा मार्घं संवसन् मित्रममित्रमेव मन्यमानं मित्रं इत्पूर्वो

अन्वयार्थ—(अहावरे पंचमे ढंसमादाणे विट्ठिविपरियासियादडवत्तिपत्ति अहिज्जइ)
पंचमों क्रियास्वान को दृष्टिविपर्यास दण्ड कहते हैं (से जहायामए केइ पुरिसे
माइहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुचेहिं वा घूताहिं वा सुएहाहिं
वा संवसमाने मित्त अमित्तमेव मज्जमाने मित्त इवत्तुणे भवई) मत्ता, पिता, भाई
बहिन की, पुत्र कन्या, और पुत्रपत्नी के साथ मित्रता करना हुआ कर्म पुनः मित्र

भाषार्थ—अन्य प्राणी के भ्रम से अन्य प्राणी को दण्ड देना दृष्टिविपर्यास दण्ड
कहलाता है। जो पुरुष मित्र को स्त्रु के भ्रम से तथा साहुकार को चोर

ह्यपुञ्चे भवइ दिट्टिविपरियासियादंडे ॥ से जहाणामए केइ
पुरिसे गामघायंसि वा रागरघायंसि वा खेड० कब्बड० मडंबघा-
यंसि वा दोणमुहघायंसि वा पट्टणघायंसि वा आसमघायंसि वा
सन्निवेशघायंसि वा निग्गमघायंसि वा रायहाणिघायंसि वा अतेणं
तेणमिति मन्नमाणे अतेणे ह्यपुञ्चे भवइ दिट्टिविपरियासियादंडे,
एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ, पंचमे दंडस-
मादाणे दिट्टिविपरियासियादंडवत्तिएत्ति आहिण्ण ॥ सूत्रम् २१ ॥

छाया—भवति दृष्टिविपर्यासदण्डः तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः ग्रामघाते वा,
नगरघाते वा, खेडकर्षटमडम्बघाते वा, द्रोणमुखघाते वा, पट्टनघाते
वा, आश्रमघाते वा, सन्निवेशघाते वा निर्गमघाते वा राजधानीघाते
वा, अस्तेनं स्तेनमिति मन्यमानः अस्तेनं हतपूर्वो भवति दृष्टि-
विपर्यासदण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्य मित्याधीयते
पञ्चमं दण्डसमादानं दृष्टिविपर्यासप्रत्ययिकमाख्यातम् ॥२१॥

अन्वयार्थ—को शत्रु मान कर मित्र को ही शत्रु के भ्रम से मार देता है (दिट्टिविपरिया-
सियादंडे) इसी को दृष्टि विपर्यास करते हैं क्यों कि समझ के फेर से यह दण्ड
होता है जान बूझ कर नहीं होता है । (जहाणामए केइ पुरिसे गामघायंसि वा
नगरघायंसि वा खेडकब्बडमडम्बघायंसि वा दोणमुहघायंसि वा पट्टणघायंसि वा
आसमघायंसि वा सन्निवेशघायंसि वा निग्गमघायंसि वा रायहाणिघायंसि वा
अतेणं तेणमिति मण्णमाणे अतेणं ह्यपुञ्चे भवइ) ग्राम, नगर, खेड, कब्बड,
मडम्ब, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, सन्निवेश, निगम और राजधानी के घात के समय
यदि कोई पुरुष किसी चोर से भिन्न व्यक्ति को चोर समझकर मार डाले तो वह चोर
भिन्न व्यक्ति को समझ के फेर से (भ्रमसे) मारता है (दिट्टिविपरियासियादंडे)
इसलिये इस दण्ड को दृष्टिविपर्यास दण्ड कहते हैं । (एवं खलु तस्स तप्पत्तियंति
आहिज्जइ) इस प्रकार जो पुरुष अन्य प्राणी के भ्रम से अन्य प्राणी को मारता है
उसको दृष्टिविपर्यास दण्ड का पाप लगता है (पंचमे दण्डसमादाणे दिट्टिविपरि-
यासियादंडवत्तिएत्ति आहिण्ण) यह दृष्टिविपर्यासदण्डप्रत्ययिक पाचवाँ क्रिया
स्थान कहा गया ॥२१॥

भावार्थ—के भ्रम से दण्ड देता है वह उस पाँचवें क्रियास्थान का उदाहरण
है ॥ २१ ॥

अहावरे छठे किरियहाणे मोसावचिपुत्ति आहिज्जइ, से जहायामए केइ पुरिसे आयहेठ वा ग्याइहेठ वा अगारहेठ वा परिवारहेठ वा सयमेव मुस वयति अण्येणवि मुस वाएइ मुस वयतपि अण्य समणुजाणइ, एव खलु तस्स तप्पच्चिय सावज्जति आहिज्जइ, छठे किरियहाणे मोसावचिपुत्ति आहिपि ।।सूत्रम् २२।।

छाया—अथाऽपरं षष्ठं क्रियास्थानं मिथ्याप्रत्ययिकमित्याख्यायते ।
तद्यथा नाम कश्चित् पुरुष आत्महेतोर्ज्ञातिहेतोरगारहेतोः परि
वारहेतोः स्वयं मृषा वदति अन्नेनाऽपि मृषा वादयति मृषा वदन्त
मन्यं समनुवानाति एवं सन्तु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावधमाधीयते
षष्ठं क्रियास्थानं मृषावादप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—(अहावरे छठे किरियहाणे मोसावचिपुत्ति आहिज्जइ) अहा क्रिया स्वयं मृषाप्रत्ययिक
कहा जाता है (से अहावामए केइ पुरिसे आयहेठ वा ग्याइहेठ वा अगारहेठ वा परिवारहेठ वा
सयमेव मुस वयति) जैसे कोई पुरुष अपने लिए, अथवा ज्ञाति के लिए अथवा घर के
लिए वा परिवार के लिए स्वयं झूठ बोलता है (अन्नेनपि मुसं वाएइ मुसं वयंतपि
अण्यं समनुजाणइ) तथा दूसरे से झूठ बोलता है और झूठ बोलते हुए जो अन्धा
मानता है (एवं सन्तु तस्स तप्पच्चियं सावज्जति आहिज्जइ) ऐसा करने के कारण
उस पुरुष को झूठ बोलने का पाप होता है (छठे किरियहाणे मोसावचिपुत्ति
आहिपि) वह अहा क्रियास्थान मृषाप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—जो पुरुष अपने ज्ञातिवर्गों, घर तथा परिवार आदि के लिये स्वयं
झूठ बोलता है अथवा दूसरे से झूठ बोलता है तथा झूठ बोलते हुए जो
अन्धा मानता है उसको मिथ्या भाषण से उत्पन्न सावध कर्म का कन्ध
होता है यही छठे क्रियास्थान का स्वरूप है । इसके पूर्व जो पाँच क्रिया-
स्थान कहे गये हैं उनमें प्रायः प्राणियों का पात होता है इसलिए इनको
वण्डसमाधान कहा है परन्तु छठे क्रियास्थान से लेकर १३ वें क्रिया-
स्थान तक के में प्रायः प्राणियों का पात नहीं होता है अतः इनको
वण्डसमाधान न कह कर क्रियास्थान कहा है ।

अहावरे सत्तमे किरियट्ठाणे अदिन्नादाणावत्तिएत्ति आहिज्जइ,
से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा जाव परिवारहेउं वा
सयमेव अदिन्नं आदियइ अन्नेणवि अदिन्नं आदियावेति अदिन्नं
आदियंतं अन्नं समणुजाणइ, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं साव-
ज्जंति आहिज्जइ, सत्तमे किरियट्ठाणे अदिन्नादाणावत्तिएत्ति
आहिए ॥ सूत्रम् २३ ॥

छाया—अथाऽपरं सप्तमं क्रियास्थानमदत्तादानप्रत्ययिकमित्याख्यायते ।
तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः आत्महेतोर्वा यावत् परिवारहेतोर्वा
स्वयमेव अदत्तमादद्यात् अन्येनाऽप्यादापयेत् अदत्तमादान
मन्यं समनुजानाति एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते
सप्तमं क्रियास्थानमदत्तादानप्रत्ययिकमाख्यातम् ॥

अन्वयार्थ—(अहावरे किरियट्ठाणे सत्तमे अदिन्नादाणावत्तिएत्ति आहिज्जइ) सातवें क्रिया स्थान
को अदत्तादानप्रत्ययिक कहते हैं । (से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा जाव
परिवारहेउ वा सयमेव अदिन्नं आदियइ) जैसे कोई पुरुष अपने लिए तथा अपने
परिवार आदि के लिए स्वयं मालिक के द्वारा न दी हुई चीज को लेता है (अन्नेणवि
अदिन्नं आदियावेति अदिन्नं आदियत्त अन्नं समणुजाणइ) और दूसरे से भी
मालिक के द्वारा न दी हुई वस्तु को ग्रहण करता है तथा ऐसा करते हुए को अच्छा
मानता है (एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज आहिज्जइ) उस पुरुष को अदत्तादान का
पाप लगता है (सत्तमे किरियट्ठाणे अदिन्नादाणावत्तिएत्ति आहिए) यह सातवें
क्रियास्थान अदत्तादानप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—मालिक के द्वारा न दी हुई वस्तु को ले लेना अदत्तादान कहलाता है ।
इसी को चोरी कहते हैं । जो पुरुष अपने स्वार्थ के लिए अथवा अपने
परिवार आदि के लिए मालिक की आज्ञा के बिना उसकी वस्तु को ले लेता
है अथवा दूसरे के द्वारा ग्रहण करता है तथा ऐसा कार्य करने वालों को
अच्छा जानता है उसको अदत्तादान यानी चोरी करने का पाप लगता
है । यही सातवें क्रियास्थान का स्वरूप है ।

अहावरे अहमे किरियहाणे अज्मत्यवत्तिएत्ति आहिज्जइ,
 से जहाणामए केह पुरिसे एत्थि ए केह किंचि विसवादेति सय
 मेव हीणे दीणे दुट्ठे दुम्मणे ओह्यमणसकप्पे चिन्तासोगसागर
 सपविट्ठे करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्जाणोवगए भूमिगयदिट्ठिए
 भियाइ, तस्स ए अज्मत्यया आससइथा चत्तारि ठाणा एव
 माहिज्जइ (ज्व ति), त-कोहे माणे माया लोहे, अज्मत्यमेव

छाया—अथाऽपरमष्टमं क्रियास्थानमध्यात्मप्रत्ययिकमित्याख्यायते ।
 तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः नाऽस्ति कोऽपि किञ्चित् विसर्वादयिथा
 स्वयमेव हीनो दीनो दुष्टः दुर्मना उपहतमनःसंकल्पः चिन्ता
 शोकसागरसंप्रविष्टः करतलपर्य्यस्तमुखः अस्तेध्यानीपगत
 भूमिगतदृष्टिः ध्यायति । तस्य आध्यात्मिकानि असंशयितानि
 चत्वारि स्थानानि एवमाख्यायन्ते, तद्यथा शोचो मानं माया

अन्वयार्थ— (अहावरे अहमे किरियहाणे अज्मत्यवत्तिएत्ति आहिज्जइ) अहमे किंवा स्वाम
 अण्यथाप्रत्ययविहिन कर्तृकता है । (से जहाणामए केह पुरिसे एत्थि नं केह किंचि वि-
 सर्वादेति) जैसे कोई पुरुष ऐसा होता है कि उसे कष्टत से वे कष्ट कोई न होने पर
 भी (स्वयमेव हीने दीने दुष्टे दुम्मणे ओह्यमणसकप्पे) वह अपने आप हीन हीन
 दुःखित बदस्त तथा मन में भ्रम संकल्प करता रहता है (चिन्तासोगसागरसंप
 विट्ठे करतलपल्हत्थमुहे अट्टज्जाणोवगए भूमिगयदिट्ठिए भियाइ) तथा चिन्ता
 और शोक के समुद्र में डूबता रहता है एवं हृदय पर मुल को रज कर चुंबिणी को
 देखता हुआ आर्तप्यान करता रहता है (तस्स न अज्मत्यया अस्तसइथा चत्तारि
 ठाणा एव माहिज्जइ) जिसके उसके हृदय में चार बल स्थित हैं जिसके ये नाम हैं
 (तज्जा कोहे माणे माया लोहे) शोच मान, माया, और लोभ । (अज्मत्यमेव कोह

भावार्थ—अहम से पुरुष ऐसे भी बने जाते हैं—जो तिरस्कार भावि क बिना ही
 तथा धनमाश, पुत्रमाश, पशुमाश आदि दुःख के कारणों के पिना ही हीन
 हीन दुःखित और चिन्ताग्रस्त होकर आर्तप्यान करते रहते हैं । वे बिनाक
 हीन पुरुष कभी भी धर्मप्यान नहीं करते हैं । निःसन्देह ऐसे पुरुषों के
 हृदय में शोच, मान, माया और लोभ का आबन्ध रहता है । ये चार भाव
 ही उनकी बल अवस्था के कारण हैं । ये चारों भाव आत्मा से उत्पन्न

क्रोधमाणमायालोहे, एवं खलु तस्स पप्पत्तियं सावज्जंति आहि-
ज्जइ, अट्टमे किरियट्ठाणे अज्झत्थवत्तिएत्ति आहिए ॥सूत्रम् २४॥

श्रुत्या—लोभः आध्यात्मिका एव क्रोधमानमायालोभाः । एवं खलु
तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते । अष्टमं क्रियास्थानम् अध्या-
त्मप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—माणमायालोहे) क्रोध, मान, माया और लोभ आध्यात्मिक भाव हैं । (एव
खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ) इस प्रकार कार्य करने वाले पुरुष को
आध्यात्मिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है (अष्टमे किरियट्ठाणे अज्झत्थवत्तिएत्ति
आहिए) यह अध्यात्मप्रत्ययिक आठवें क्रियास्थान कहा गया ।

भावार्थ—होने के कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं । ये मन को दूषित करनेवाले
और विचार को मलिन करने वाले हैं । जिस पुरुष में ये प्रचल होकर
रहते हैं उसको आध्यात्मिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है, यही आठवें
क्रियास्थान का स्वरूप है । २४ ।

अहावरे णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिएत्ति आहिज्जइ, से
जहाणामए केइ पुरिसे जातिमएण वा कुलमएण वा बलमएण
वा रूपमएण वा तपोमएण वा सुयमएण वा लाभमएण वा

श्रुत्या—अथाऽपरं नवमं क्रियास्थानं मानप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा
नाम कश्चित् पुरुषः जातिमदेन वा कुलमदेन वा बलमदेन वा रूप-
मदेन वा तपोमदेन वा श्रुतमदेन वा लाभमदेन वा ऐश्वर्यमदेन वा

अन्वयार्थ—(अहावरे णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिएत्ति आहिज्जइ) नवम क्रियास्थान को मान
प्रत्ययिक कहते हैं । (से जहाणामए केइ पुरिसे जाडमएण वा कुलमएण वा
बलमएण वा रूपमएण वा तपोमएण वा सुयमएण वा लाभमएण वा इस्सरियमएण

भावार्थ—जाति, कुल, बल, रूप, तप, शास्त्र, लाभ, ऐश्वर्य और प्रज्ञा के मद से
मत्त होकर जो पुरुष दूसरे प्राणियों को तुच्छ गिनता है तथा अपने को

इस्तरियमपृण वा पञ्चामपृण वा अन्नतरेण वा मयट्टारोण मत्ते
समायो पर हीलेति निवेति खिसति गरहति परिमवह् अयमपृणो
ति, इत्तरिए अय, अहमसि पुण विसिट्टजाइकुलवलाइगुणोववेए,
एव अप्पाण समुक्कस्से, वेह्त्तुए कम्मवितिए अवसे पयाइ,
तजहा—गम्माओ गम्म ४ जम्माओ जम्ममाराओ मार गारगाओ
गारग चढे थढे चवले माणियावि भवह्, एव खलु तस्स तप्प

छाया—पञ्चामवेन वा अन्यतरेण वा मयस्थानेन मत्तः परं हीलयति
निन्दति ह्यगुप्तते गर्हति परिमवति अबमन्यते इतरोऽयम् अहमस्मि
पुन विधिष्ठजातिकुलवलादिगुणोपेतः एवमात्मानं समुत्कर्षेत् ।
देहस्युत कर्मद्वितीय अवस्था मयाति, तद्यथा—गर्मतो गर्म्मम्,
अन्मतः अन्म, मरखान्मरयाम्, नरकाभरकम्, चण्डः स्तब्धः अपलः

अन्वयार्थ—वा पञ्चामपृण वा अन्नतरेण वा मयट्टारोण मत्ते समाये परं हीलेति निवेति खिसति
गरहति परिमवह् अवमन्यति) जैसे कोई पुरुष जातिमद कुलमद वस्त्रमद कम
मद लपेटेमद, साहचर्यात्मक कर्ममद, ऐश्वर्यमद बुद्धिमद आदि किसी मनु से मनु
होकर दूसरे व्यक्ति को कथेदेखना करता है निन्दा करता है हाना करता है गर्हना
करता है अपमान करता है । (इत्तरिए अय अहमसि पुन विसिट्टजाइकुलवलाइ
गुणोववेए) वह समझता है कि—“वह दूसरा व्यक्ति हीन है परन्तु मैं एक विशिष्ट
पुरुष हूँ मैं उत्तम जाति कुल और वस्त्र आदि गुणों से युक्त हूँ” (एव अप्पाणं समुत्तसे)
इस प्रकार वह अपने को उल्लूक मानता हुआ गर्व करता है (वेह्त्तुए कम्मवितिए
अवसे पयाइ) वह अस्मिन्मात्री आधु परी होने पर शरीर को छोड़ कर कर्ममत्त को
साथ लेकर निवृत्तशरीरक परलोक में जाता है । (गम्माओ गम्म जम्ममो कम्म
मारवा मारं गारगाओ गारं) वह एक गर्म से दूसरे गर्म का एक कम्म से दूसरा
जन्म को एक मरण को दूसरे मरण को एक नरक से दूसरे नरक को प्राप्त करता है ।
(चढे थढे चवले माणियावि भवह्) वह परलोक में भवद्वार मग्नता रहित, चण्डक

भाषार्थ—सब से श्रेष्ठ मानता हुआ दूसरे का तिरस्कार करता है इसको मान
प्रत्ययिक कर्म का बन्ध होता है । ऐसा पुरुष इस लोके में निम्ना का
पात्र होता है और परलोक में इसकी जगा घुरी जाती है । वह धार धार
जन्म सता है और मरता है तथा एक मरण से निकल कर दूसरे नरक

त्तियं सावज्जंति आहिज्जइ, णवमे किरियाठाणे माणवत्तिएत्ति
आहिए ॥ सूत्रम् २५ ॥

छाया—मान्यपि भवति एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावद्यमाधीयते । नवमं
क्रियास्थानं मानप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—और अभिमानी होता है (एव खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावज्जंति आहिज्जइ) इस
प्रकार वह पुरुष मान से उत्पन्न सावद्य कर्म का बन्ध करता है (णवमे किरियाठाणे
माणवत्तिएत्ति आहिए) यह मानप्रत्ययिक नामक नवम क्रियास्थान कहा गया ।

भावार्थ—में जाता है । उसे क्षण भर भी दुःख से मुक्ति नहीं मिलती है । यदि वह
दैववश इस मनुष्य लोक में जन्म लेता है तो भी भयंकर नम्रता रहित
चञ्चल और घमण्डी होता है ।

अहावरे दसमे किरियट्ठाणे मित्तदोसवत्तिएत्ति आहिज्जइ,
से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पितीहिं वा भाईहिं वा
भइणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तेहिं वा सुण्हाहिं वा
सद्धिं संवसमाणे तेसिं अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवराहंसि सय-

छाया—अथाऽपरं दशमं क्रियास्थानं मित्रदोषप्रत्ययिकमित्याख्यायते, तद्यथा
नाम कोऽपि पुरुषः मातृभिर्वा पितृभिर्वा भ्रातृभिर्वा भगिनीभिर्वा
भार्याभिर्वा दुहितृभिर्वा पुत्रैर्वा स्नृपाभिर्वा सार्धं संवसन् तेषामन्य
तमस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुकं दण्डं निर्वर्तयति तद्यथा—

अन्वयार्थ—(अहावरे दसमे किरियट्ठाणे मित्तदोसवत्तिएत्ति आहिज्जइ) दशम क्रिया स्थान मित्र
दोषप्रत्ययिक कहलाता है । (सेजहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पितीहिं वा
भाईहिं वा भइणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तेहिं वा सुण्हाहिं वा सद्धिं संव-
समाणे तेसिं अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवराहंसि सयमेव गुरुकं दण्डं निर्वर्तयति)

भावार्थ—जगत् में कोई ऐसे पुरुष होते हैं जो थोड़े अपराध में महान दण्ड देते
हैं । माता, पिता, भाई, भगनी, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा कन्या के द्वारा

मेव गरुय दृग्द निवत्तेति, तजहा—सीओदगवियडसि वा काय उच्छोल्लिचा भवति, उसिणोदगवियडेण वा काय आसिचिचा भवति, अगणिकाएण काय उवदहिचा भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा शेत्तेण वा तयाइ वा [कणणेण वा छियाए वा] लयाए वा (अन्नयरेण वा दवरएण) पासाइ उदालिचा भवति, दडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा जेतलूण वा क्वालेण वा काय आठट्टिचा

छाया—शीतोदकविकट वा कायमुच्छोल्लयिता भवति उष्णोदकविकटे वा काय मपसिअयिता भवति, अग्निक्वायेन कायमुपदाइयिता भवति खोत्रेण वा वेत्तेण वा त्वचा वा कश्चया वा लसया वा अन्यतमेन वा दवरकेण पाश्वांणि उदासयिता भवति दण्डेन वा अस्पना वा मुष्टिना वा सेट्टुना वा कपालेन वा कायमाकुडयिता भवति ।

अन्नवार्ध—कैते माता, पिता, भाई, बहिन, स्त्री, कन्या, पुत्र, पुत्रवधू आदि के साथ निवृत्त करता हुआ कोई पुरुष इसके द्वारा छोटा अपनाप होने पर भी उन्हें मारी दण्ड देता है (तजहा—सीओदगवियडसि वा काय उच्छोल्लिचा भवति) वह डंड के समान उन्हें डंडे जल में डाल देता है (उसिणोदगवियडेण वा काय आसिचिचा भवति) तथा गर्मी के दिनों में उनके शरीर पर अलसता गर्म कर डियकरता है । (अगणिकाएण काय उवदहिचा भवति) तथा भग्न से उनके शरीर को क्लेशता है । (जोत्तेण वा वेत्तेण वा शेत्तेण वा तयाइ वा कणणेण अन्नयरेण वा दवरएण वा साइ उदालिचा भवति) तथा वह वे बेंत से छड़ी से कनड़े से कला से वा किसी प्रस्तर की रस्ती से मार कर उनके पार्श्व की काज उखाड़ देता है (दडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा जेतलूण वा क्वालेण वा काय आठट्टिचा भवति) वह डंडे से छड़ी से

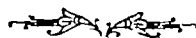
मावार्ध—बोड़ा अपनाप होने पर भी वे उन्हें महान दण्ड देते हैं । ठण्डक के दिनों में उन्हें वे बर्फ के समान ठंडे बाल में गिरा देते हैं तथा गर्मी के दिनों में उनके शरीर पर गर्म बाल बास कर कर देते हैं एवं अग्नि गर्म छोटा वा गर्म लेख छिद्रक कर उनके शरीर को बसा देते हैं तथा बेंत, रस्ती वा छड़ी आदि से मार कर उनके शरीर का चमड़ा उखाड़ देते हैं । परसे पुरुष जब पर पर रहते हैं तब उनके परिवार वाले दुःखी रहते हैं ।

भवति, तहप्पगारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवति, पवस-
माणे सुमणा भवति, तहप्पगारे पुरिसजाए दंडपासी दंडगुरुए
दंडपुरक्खडे अहिए इमंसि लोगंसि अहिए परंसि लोगंसि संजलणे
कोहणे पिट्ठिमंसि यावि भवति, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं साव-
ज्जंति आहिज्जति, दसमे किरियट्ठणे मित्तदोसवत्तिएत्ति आहिए
॥ सूत्रम् २६ ॥

छाया—तथाप्रकारे पुरुषजाते संवसति दुर्मनसो भवन्ति प्रवसमाने
सुमनसो भवन्ति । तथाप्रकारः पुरुषजातः दण्डपाश्वरी दण्डगुरुकः
दण्डपुरस्कृतः अहितः अस्मिन् लोके अहितः परस्मिन् लोके संज्व-
लनः क्रोधनः पृष्ठमांसखादकः भवति । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं
सावद्यमाधीयते दशमं क्रियास्थानं मित्रदोषप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—मुक्के से डेले कपाल से मार कर उनके शरीर को ढीला कर देता है । (तहप्प-
गारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवति) ऐसे पुरुष के घर पर रहने से परिवार
दु खी रहता है । (पवसमाणे सुमणा भवति) और परदेश चले जाने पर सुखी
रहता है (तहप्पगारे पुरिसजाए दण्डपासी दंडगुरुए दंडपुरक्खडे अहिए इमंसि लोगंसि
अहिए परंसि लोगंसि संजलणे कोहणे पिट्ठिमंसि यावि भवइ) ऐसा पुरुष, जो बरा-
घर दण्ड को बगल में लिए रहता है तथा थोड़े अपराध में भारी दण्ड देता है और
दण्ड को आगे रखता है वह इस लोक में अपना अहित करता है और परलोक में
जलने वाला क्रोधी तथा परोक्ष में गाली देने वाला होता है । (एवं खलु तस्स
तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ) ऐसे पुरुष को मित्रदोषप्रत्ययिक कर्म का बन्ध
होता है । (दसमे किरियट्ठणे मित्तदोसवत्तिएत्ति आहिज्जइ) यह दशमं क्रिया-
स्थान मित्रदोषप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—और उनके परदेश चले जाने पर वे सुखी रहते हैं । ऐसे पुरुष इस लोक
में अपना तथा दूसरे का दोनों का अहित करते हैं और मरने के पश्चात्
वे परलोक में अत्यन्त क्रोधी और परोक्ष में निन्दा करने वाले होते हैं ।
ऐसे पुरुष मित्रदोषप्रत्ययिक क्रिया के स्थान हैं । यही दशमं क्रिया-
स्थान का स्वरूप है ॥ २६ ॥

अहावरे एकारसमे किरियद्वाये मायावत्तिरिति अहिञ्जइ,
जे इमे भवति—गूढायारा तमोकसिया उलुगपत्तलहुया पव्वय
गुरुया ते आयरियावि सता अणारियाओ भासाओवि पउज्जति,
अन्नहासत अप्पाण अन्नहा मज्जति, अन्न पुट्टा अन्न वागरति,
अन्न आइक्खियव्व अन्न आइक्खति ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे

छाया—अथाऽपरमेकादृशं क्रियास्थानं मायाप्रत्ययिकमित्पास्यायते ।
ये इमे भवन्ति गूढाधाराः तम कापिथः उलूकपत्रलघवः पर्वत-
गुरूका ते आय्या अपि सन्तः अनाय्याः मायाः प्रमुञ्चते । अन्यथा
सन्तमात्मानमन्यथा मन्यन्ते अन्यत् पृष्टा अन्यत् व्यागृणन्ति अन्य
स्मिन् आख्यातव्ये अन्यत् आख्यान्ति । तथाया नाम कश्चित् पुरुषः

अन्वयार्थ—(अहावरे एकारसमे किरियद्वाये मायावत्तिरिति अहिञ्जइ) एकारसममे क्रियास्थान
मायाप्रत्ययिक कश्चित्ता है (जे इमे भवति गूढाधारा तमोकसिया उलुगपत्तलहुया)
पव्वयगुरुया ते आयरियावि सता अणारिया भासाओवि पउज्जति) ये जो विस्वास
उत्पन्न करके जगत को छोलेबाके पूर्व क्लेश से छिपा कर दुरी किया करनेबाके,
तथा उलूक पत्ती के पत्र से इस्का होते हुए भी अपने को पर्वत के समान बड़ा
भारी समझते हैं (ते आयरियावि सता अणारियाओ भासाओवि पउज्जति) वे पूर्णतः
आर्ष्य होकर भी अनार्ष्य भावों से भरे हैं (अन्नहासत अप्पाण अन्नहा मज्जति)
वे भीर तरह के होकर भी अपने को भीर तरह के मानते हैं । (अन्न पुट्टा अन्न
वागरति) वे, दूसरी बात पछने या दूसरी बात कहते हैं । (अन्न आइक्खियव्व
अन्न आइक्खति) वे दूसरी बात कहने के जगसर में दूसरी बात बतते हैं । (से

भावार्थ—इस जगत् में बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो बाहर से सम्य तथा सदा-
चारी प्रतीत होते हैं परन्तु छिप कर पाप करते हैं । वे लोगों पर अपना
विस्वास जमाकर पीछे से उन्हें ठगते हैं । वे भिन्न-भिन्न तुच्छवृत्तिबाके
होकर भी अपने को पर्वत के समान महान् समझते हैं । वे माया यानी
कपट किया करने में बड़े चतुर होते हैं । वे आर्ष्य होत हुए भी दूसरे पर
अपना प्रभाव जमाने के छिपे अनार्ष्य माया का व्यवहार करते हैं व
अन्य विषय पछने पर अन्य विषय बतते हैं । कोई-कोई बेयाकरण
आदि ऐसे पूर्ण होते हैं कि—सात्वार्थ में चारी को परास्त करने के छिये
तर्कमार्ग को सामन रख देते हैं तथा अपने अज्ञान को छिपने के छिये

अंतोसल्ले तं सल्लं णो सयं णिहरति णो अच्चेण णिहरावेति
 णो पडिविद्धंसेइ, एवमेव निएहवेइ, अविउट्टमाणे अंतोअंतो
 रियइ, एवमेव माई मायं कट्टु णो आलोएइ णो पडिक्कमेइ णो
 णिणइ णो गरहइ, णो विउट्टइ णो विसोहेइ णो अकरणाए
 अब्भुट्टेइ णो अहारिहं तवोकम्मं पायक्खित्तं पडिवज्जइ, माई

छाया—अन्तःशल्यः तं शल्यं नो स्वयं निर्हरति नाऽप्यन्येन निर्हारयति नाऽपि
 प्रतिविद्धंसयति एवमेव निन्दते पीड्यमानः मध्ये रीयते एवमेव मायी
 मायां कृत्वा नो आलोचयति नो प्रतिक्रमते नो निन्दति नो गर्हते
 न त्रोटयति नो विशोधयति नो अकरणाय अभ्युत्तिष्ठते नो यथाहं
 तपः कर्म प्रायश्चित्तं प्रतिपद्यते मायी अस्मिन् लोके प्रत्यायाति

अन्वयार्थ—जहाणामए केइ पुरिसे अंतोसल्ले तं सल्ल णो सय णिहरति) जैसे कोई पुरुष
 अपने हृदय में गड़े हुए कीले को स्वयं नहीं निकालता है (णो अच्चेण णिहरावेति
 णो पडिविद्धसेइ) तथा दूसरे के द्वारा भी नहीं निकलवाता है तथा उस शल्यका
 नाश भी नहीं करता है (एवमेव णिण्वेइ अवि उट्टमाणे अंतो अंतो रियइ) किन्तु
 उसे व्यर्थ ही छिपाता है तथा उससे पीड़ित होकर अन्दर अन्दर वेदना को भोगता
 है (एवमेव माई मायं कट्टु णो आलोएइ णो पडिक्कमेइ णो णिणइ णो गरहइ णो
 विउट्टइ णो विसोहेइ णो अकरणाए अब्भुट्टेइ णो अहारिहं तवोकम्मं पायक्खित्तं
 पडिवज्जइ) इसी तरह मायावी पुरुष माया करके उसकी आलोचना नहीं करता है
 प्रतिक्रमण नहीं करता है, उसकी निन्दा नहीं करता है उसकी गर्हा नहीं करता है
 उसे तोड़ता नहीं है उसका शोधन नहीं करता है फिर उसे न करने के लिए तय्यार
 नहीं होता है तथा उस पाप के अनुरूप तपस्या आदि प्रायश्चित्त भी नहीं करता है ।

भावार्थ—व्यर्थ शब्दाडम्बरों से समय का दुरुपयोग करते हैं । कपट के कार्य्यों से
 अपने जीवन को निन्दित करने वाले बहुत से मायावी अकार्यों में रत
 रहते हैं । जैसे कोई मूर्ख हृदय में गड़े हुए वाण को पीड़ा से डरकर स्वयं
 न निकाले तथा दूसरे के द्वारा भी न निकलवाये किन्तु उसे छिपाकर
 व्यर्थ ही दुःखी बना रहे इसी तरह कपटी पुरुष अपने हृदय के कपट को
 बाहर निकाल कर नहीं फेंकता है तथा अपने अकृत्य को निन्दा के भय से
 छिपाता है । वह अपने आत्मा को साक्षी बना कर उस अपने मायाचार
 की निन्दा भी नहीं करता है तथा वह अपने गुरु के निकट जाकर उस
 माया की आलोचना भी नहीं करता है । अपराध विदित हो जाने पर

अस्ति लोए पञ्चायाह माई परसि लोए (पुणो पुणो) पञ्चायाह
 निन्दइ गरहइ परसइ शिचरइ य निन्दइ शिसिरियं वड
 छाएति, माई असमाहसुहलेस्से यावि भवइ, एव खलु तस्स
 तप्यत्तिय सावज्जति आहिज्जइ, एकारसमे किरियद्वाणे माया
 वत्तिएत्ति आहिए ॥ सूत्र २७ ॥

छाया—मायी परस्मिन् लोके मत्यायाति निन्दति गर्हते मर्षंसति निम्बरति
 न निवर्तते । निसृज्य दण्डं उदयति मायी असमाहृतम्लेभ्य
 माऽपि भवति एवं खलु तस्य तत्पत्ययिकं सावधमाधीयते एकरदधं
 क्रियास्थानं मायाप्रत्ययिकमाख्यातम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(माई अस्ति लोके पञ्चायाह) इस श्लोक में मायावी पुरुष का कोई निश्चय नहीं
 करता है (माई परसि लोए पुणो पुणो पञ्चायाह) तथा वह परश्लोक में
 बार बार भीष गतिवर्षों में जाता है (निन्दइ गरहइ परसइ शिचरइ य निन्दइ
 शिसिरियं वड छाएति) वह दूसरे की निन्दा करता है और अपनी मर्षंसा करता
 है वह और व्याप्त असत् कार्य करता है वह असत् कर्म के अनुष्ठान से निवृत्त नहीं
 होता है वह प्राणी को दण्ड देकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है (माई अस
 माहसुहलेस्से यावि भवइ) मायावी पुरुष हुए निश्चय से रहित होता है ।
 (एवं खलु तस्य तप्यत्तिय सावधमाहिज्जइ) ऐसे मायावी पुरुष को मायाप्रत्ययिक
 सावध कर्म का बन्ध होता है । (एकारसमे किरियद्वाणे मायावत्तिएत्ति
 आहिए) एकारसमं क्रियास्थानं मायाप्रत्ययिकं कथा गथा ॥ २७ ॥

भावार्थ—गुरुजनों के द्वारा निर्देश किए हुए प्रायश्चित्तों का आचरण भी वह
 नहीं करता है इस प्रकार कपटाचरण के द्वारा अपनी समस्त क्रियाओं
 को छिपाने वाले पर पुरुष की इस लोक में अत्यन्त निन्दा होती है
 उसका विश्वास हट जाता है, वह किसी समय दोष न करने पर भी
 बोपी माना जाता है वह मरने के पश्चात् परश्लोक में नीच से भीष
 स्थान में जाता है । वह बार-बार तिर्य्यञ्च योनि में जन्म लेता है । वह
 मरक का तो सदा पात्र होता रहता है । ऐसा पुरुष दूसरे को धोखा
 देकर स्वीकृत नहीं होता है अपितु प्रसन्नता साम करता है । वह दूसरे
 को ठग कर अपने को धन्य मानता है । उसकी चित्तवृत्ति सदा परब्रह्म
 में हीन रहती है उसके समस्त कार्यों ब्रह्मनाश होते हैं । उसके इन्द्रिय में
 शुभभाव की प्रवृत्ति तो कभी होती ही नहीं । वह पुरुष मायाप्रत्ययिक क्रिया
 स्थान का सेवक है वह पर्यारहवें क्रियास्थान का स्वरूप कहा गया ॥७॥

अहावरे बारसमे किरियट्टारो लोभवत्तिएत्ति आहिज्जइ,
जे इमे भवन्ति, तंजहा—आरणिया आवसहिया गामंतिया कण्हुई-
रहस्सिया णो बहुसंजया णो बहुपडिविरया सव्वपाणभूतजीव-
सत्तेहिं ते अप्पणो सच्चामोसाइं एवं विउजंति, अहं ण हंतव्वो

छाया—अथाऽपरं द्वादशं क्रियास्थानं लोभप्रत्ययिकमित्याख्यायते ये इमे
भवन्ति तद्यथा—आरण्यकाः आवसथिकाः ग्रामान्तिकाः क्वचिद्राहसिकाः
नो बहुसंयताः नो बहुविरताः सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेभ्यः ते
आत्मना सत्यमृषाभूतानि एवं प्रयुञ्जते—अहं न हन्तव्योऽन्ये

अन्वयार्थ—(अहावरे बारसमे किरियट्टारो लोभवत्तिएत्ति आहिज्जइ) बारहवाँ क्रिया स्थान
लोभप्रत्ययिक कहलाता है । (जे इमे भवति तजहा—आरणिया आवसहिया
गामंतिया कण्हुईरहस्सिया णोबहुसंजया णो बहुपडिविरया सव्वपाणभूतजीव
सत्तेहिं) ये जो वन में निवास करने वाले, कुटी बनाकर रहने वाले ग्राम के आस
पास डेरा डालकर बसने वाले कोई गुप्त क्रिया करने वाले होते हैं जो सब सावध
कर्मों से निवृत्त नहीं है तथा सब प्राणी भूत जीव और सत्त्वों की हिंसासे हटे हुए
नहीं हैं (ते अप्पणो सच्चामोसाइं एव विउजंति) वे कुछ सत्य और कुछ झूठ इस
प्रकार कहा करते हैं कि—(अहं ण हंतव्वो अप्पणे हंतव्वा) मैं मारने योग्य नहीं

भावार्थ—कोई पाखण्डी जंगल में निवास करते हैं और कन्द मूल फल खाकर
अपना निर्वाह करते हैं, कोई कोई वृक्ष के मूल में रहते हैं और कोई
कुटी बना कर निवास करते हैं । कोई ग्राम के आश्रय से अपना निर्वाह
करने के लिए ग्राम के आस पास निवास करते हैं । ये पाखण्डी लोग
यद्यपि ब्रह्म प्राणी का घात नहीं करते हैं तथापि एकेन्द्रिय जीवों के घात
से ये अपना निर्वाह करते हैं । तापस आदि प्राय इसी तरह के होते हैं ।
ये लोग द्रव्य से तो कई व्रतों का आचरण करते हैं परन्तु भाव से एक
भी व्रत का पालन नहीं करते हैं । भावरूप व्रतों के पालन का कारण
सम्यग्दर्शन है वह इनमें नहीं होता है इसलिए ये भाव से व्रतहीन हैं ।
ये पाखण्डी लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए बहुत सी कल्पित बातें
लोगों से कहते हैं । इनकी बातें कुछ झूठ और कुछ सत्य होती हैं । ये
कहते हैं कि—“मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं डंडा आदि से ताड़न करने
योग्य नहीं परन्तु दूसरे शूद्र आदि डंडा आदि से ताड़न करने योग्य हैं

अन्ने हतव्वा अह् ए अज्जावेयव्वो, अन्ने अज्जावेयव्वा अह् ए परिघेतव्वो अन्ने परिघेतव्वा अह् ए परितावेयव्वो अन्ने परितावेयव्वा अह् ए उह्वेयव्वो अन्ने उह्वेयव्वा, एवमेव ते इत्थि कामेहिं मुच्चिया गिच्चा गढिया गरहिया अज्झोववध्मा जाव वासाह् चउपचमाह् छहसमाह् अप्पयरो वा मुज्जयरो वा मुज्जित्तु

छाया—इन्तव्या अहं नाऽऽप्रापयितव्यो ज्ये आऽप्रापयितव्याः । अहं न परितापयितव्यो ज्ये परितापयितव्या अहं न परिग्रहीतव्यो ज्ये परिग्रहीतव्याः अहं न उपद्रावयितव्यो ज्ये उपद्रावयितव्याः, एव मेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिताः गृद्धाः प्रथिताः गर्हिताः अप्युपपन्ना यामत् वर्षाणि चतुः पञ्च पद् दक्षकानि अस्पतरान् वा भूयस्तरान् वा

अन्वयार्थ—किन्तु दूसरे प्राणी मारने योग्य है । अहं न अज्जावेयव्वो अन्ने अज्जावेयव्वा) में जाया देने योग्य नहीं परन्तु दूसरे प्राणी जाया देने योग्य है (अहं न परिघेतव्वो अन्ने परिघेतव्वो) में दासी दास आदि बचाने योग्य नहीं परन्तु दूसरे प्राणी दासी दास आदि बचाने योग्य है । (अहं न परितापयितव्वो अन्ने परितापयितव्या) में कष्ट देने योग्य नहीं किन्तु दूसरे प्राणी कष्ट देने योग्य है । (अहं न उह्वेयव्वो अन्ने उह्वेयव्वा) में उपद्रव के योग्य नहीं परन्तु दूसरे प्राणी उपद्रव के योग्य है (एव मेव ते इत्थि कामेहिं मुच्चिया गिच्चा गढिया गरहिया अज्झोववध्मा) इस प्रकार उपरोक्त होने वाले वे पूर्वोक्त पुत्र्य की और कम भोगों में आसक्त रहते हैं । वे सदा विपन्न भोग के जोर में कमी रहते हैं इनकी विचरुचि विरन्तर विपन्न भोग में कमी रहती है । (वाप वासाह् चउपचमाह् छहसमाह् अप्पयरो वा मुज्जयरो वा भोगयोगात् मुच्चित्तु

भाषार्थ—इनके आगम का यह वाक्य इस बात को स्पष्ट कर रहा है, जैसे कि—
 “शूद्र व्यापाद्य प्राणायामं जपेत् किञ्चिद् व्रथात्” तथा शूद्र सत्वानामन स्त्रिकानां शकृत्भरमपि व्यापाद्य प्राणायं मोक्षयेत्” अर्थात् शूद्र को मार कर प्राणायाम करने और मन्त्र जपे अथवा कुछ व्रत बंधे एवं विना इहृषी के प्राणियों को एक गाड़ी मर भी मार कर प्राणय को मोक्षम करा दे । इसी तरह वे कहते हैं कि—हम ज्यों में मरे हैं इसलिये हम चाहे मारी से मारी भी अपराध करें तो हमको छाठी आदि के द्वारा बण्ड न देना चाहिए परन्तु दूसरे को बध आदि बण्ड देने में भी कोई दोष नहीं है । इस प्रकार असम्भ्रम प्रकाय करने वाले वे अन्वयार्थी विपन्नवृष्टि हैं इनके

भोगभोगाङ् कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु आसुरिएसु किञ्चि-
सिएसु ठारोसु उववत्तारो भवन्ति, ततो विप्पमुच्चमाणो भुज्जो
भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चार्यन्ति, एवं खलु
तस्स तप्पत्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ, दुवालसमे किरियट्टारो
लोभवत्तिएत्ति आहिए ॥ इच्चेयाइं दुवालसकिरियट्टारणाइं दवि-

छाया--शुक्त्वा भोगान् कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु
किल्बिपिकेषु स्थानेषु उपपत्तारो भवन्ति । ततो विप्रमुच्यमानाः
भूयो भूयः एलमूकत्वाय तमस्त्वाय जातिभूकत्वाय प्रत्यागच्छन्ति ।
एव खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते द्वादशं क्रियास्थानं
लोभप्रत्ययिकं माख्यातम् । इत्येतानि द्वादश क्रियास्थानानि द्रव्येण

अन्वयार्थ—कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु आसुरिएसु किञ्चिसिएसु उववत्तारो भवन्ति) वे
चार पाच छ या दश वर्ष तक थोडा या अधिक कामभोगों को भोग कर मृत्यु के
समय मृत्यु को प्राप्त करके असुर लोक में किल्बिपी देवता होते हैं (ततोवि विप्प-
मुच्चमाणे भुज्जो भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चार्यन्ति) उस
देवयोनि से मुक्त होने पर वे वार वार गूंगा, जन्मान्ध, तथा जन्म से गूंगा होते हैं ।
(एव खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ) इस प्रकार उस लोभी पाण्डवी
को लोभप्रत्ययिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है । (दुवालसमे किरियट्टारो लोभ-
वशिपत्ति आहिए) यह द्वादशों क्रियास्थान लोभप्रत्ययिक कहा गया । (इच्चे-

भावार्थ—पास न्याय बिल्कुल नहीं है अन्यथा अपने को अदण्डनीय और दूसरे
प्राणी को दण्डनीय ये कैसे कहते ? इनमे प्रथम व्रत तो होता ही
नहीं साथ ही शेष चार व्रत भी नहीं होते हैं । ये स्त्रीभोग मे अत्यन्त
आसक्त रहते हैं अतः शब्दादि विषयों मे भी इनकी आसक्ति आवश्यक
है । दशवैकालिक सूत्र मे कहा है कि—“मूलमेयमहम्मस्स महादोस
समुस्सय” अर्थात् स्त्री अधर्म का मूल और दोषों की राशि है अतः जो
स्त्री में आसक्त है वह सब विषयों मे आसक्त है । ऐसे स्त्रीभोग में
आसक्त अन्यतीर्थी कुछ काल तक थोड़ा या ज्यादा विषयों को भोग कर
मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर किल्बिपी देवता होते हैं । वहा से जब
इनका पतन होता है तब ये मनुष्यलोक मे आकर जन्मान्ध, गूंगा और

एण समणोण वा माहणोण वा सम्म सुपरिजाणिअज्वाइ भवति
॥ सूत्र २८ ॥

छाया—भ्रमणेण वा माहनेन वा सम्यक् सुपरिज्ञातव्यानि भवन्ति ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—यहाँ दुबससकिरिबट्ठाण्णो इरियावहिण्णुत्ति अहिज्जइ (भवति) इव एतेषु वातइ क्रियास्थानों को मुक्ति जाने योग्य अथवा और माहण अर्थात् तरह से जान लेने और जानकर इनका त्याग करें ॥ २८ ॥

भाषार्थ—अज्ञानी होते हैं। ऐसे अन्यतीर्थियों को छोमप्रत्ययिक साधन कर्म का बन्ध होता है अतः विवेकी साधु को अर्थात्पण्ड से लेकर छोमप्रत्ययिक तक के १२ क्रियास्थानों को कर्मबन्ध का कारण जान कर सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। २८

अहावरे तेरसमे किरियट्ठाणो इरियावहिण्णुत्ति अहिज्जइ,
इह खल्लु अत्ताए सडुबस्स अण्णारस्स ईरियासमित्तस्य भासा

छाया—अथाऽपर त्रयोदशं क्रियास्थानमैर्य्यापधिकमित्यास्स्यात्पठ। इह
खलु आत्मत्वाय संबुचस्यानगारस्य ईर्यासमित्तस्य भासासमित्तस्य

अन्वयार्थ—(अहावरे तेरसमे किरियट्ठाणे इरियावहिण्णुत्ति अहिज्जइ) तेरहवें क्रिया स्थान को ऐर्यापधिक करते हैं। (इह खलु अत्ताए सडुबस्स अण्णारस्स) इस लोक में जो पुण्य अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए पद पत्तों से सिद्ध है तथा अहावरे को छोड़कर प्रकृत्यावसी हो गया है (ईरियासमित्तस्य) को ईर्यासमित्त से

भाषार्थ—आत्मा का अपने सच्चे स्वरूप में सब के लिए प्रतिष्ठित हो जाना आत्ममात्र, मुक्ति अथवा निर्वाण कहलाता है। यह अवस्था जीव को कभी प्राप्त न हुई किन्तु वह अनादिकाक से दूसरे स्वरूप में स्थित होता हुआ चला आ रहा है। इसी कारण ही इसको कभी आत्ममुक्त की प्राप्ति नहीं हुई है। अब मुम कर्म के ध्वज से जीव को यह अभिछाया रूपम होती है कि—“मैं अपने सत्य आत्ममुक्त को प्राप्त करूँ” तब वह

समियस्स एसणासमियस्स आयाणभंडमत्तणिक्वेवणासमियस्स
उच्चारपासवणखेलसिंघाणजल्लपारिट्ठावणियासमियस्स मणसमि-
यस्य वयसमियस्स कायसमियस्स मणगुत्तस्स वयगुत्तस्स काय-
गुत्तस्स गुत्तिदियस्स गुत्तबंभयारिस्स आउत्तं गच्छमाणास्स

छाया—एसणासमितस्य आदानभाण्डमात्रानिक्षेपणासमितस्य उच्चार
प्रस्रवणखेलसिंघानजल्लपरिट्ठापनासमितस्य मनःसमितस्य वचः
समितस्य कायसमितस्य मनोगुप्तस्य वचोगुप्तस्य कायगुप्तस्य
गुप्तेन्द्रियस्य गुप्तब्रह्मचर्यस्य आयुक्तं गच्छतः आयुक्तं तिष्ठतः

अन्वयार्थ—युक्त है (भासासमियस्स) जो सावध भाषा का भाषण नहीं करता है (एसणा-
समियस्स) जो एदणा समिति का पालन करता है (आयाणभंडमत्तणिक्वेवणा-
समियस्स) जो आदान भांड और मात्रा के निक्षेपण की समिति से युक्त है (उच्चार
पासवणखेलसिंघाणजल्लपरिट्ठावणियासमियस्स) जो बड़ीनीति लघुनीति थूक कफ
और नासिका के मल को परठने की समिति से युक्त है (मणसमियस्स) जो मन की
समिति से युक्त है (वयसमितस्स) जो वचन की समिति से युक्त है (कायस
मियस्स) जो काय की समिति से युक्त है (मनगुत्तस्स वयगुत्तस्स कायगुत्तस्स
गुत्तिदियस्स) जो मन, वचन और काय की गुप्ति से युक्त है (गुत्तबंभयारिस्स)

भावाार्थ—किसी भी सांसारिक सुख में आसक्त नहीं होता है किन्तु सब सुखों को
त्याग कर उस नित्य सुख की प्राप्ति के लिये प्रवृत्त होता है। उस समय
उसको उत्तमोत्तम रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द प्रलोभित नहीं कर
सकते। गृहवास तो उसको पाश बन्धन के समान प्रतीत होता है।
वह पुरुष माता, पिता और भाई आदि सभी सम्बन्धियों से ममता को
उतार कर दीक्षा ग्रहण करता है। और शास्त्रानुसार प्रमाद रहित होकर
अपनी प्रब्रज्या का पालन करता हुआ जीवन मरण में निःस्पृह होकर
अपनी आयु को व्यतीत करता है। वह कभी भी आश्रवों का सेवन
नहीं करता है सभी इन्द्रियों को उनके विषय से निवृत्त करके पाप से
आत्मा की खूब रक्षा करता है। वह चलते फिरते उठते बैठते सोते
जागते सदा ही जीवों की विराधना का ध्यान रखता हुआ प्रवृत्ति
करता है। वह विना उपयोग के अपने नेत्र के पलकों को गिराना भी
बुरा समझता है वह अपने भाण्डोपकरण को लेते और रखते समय

आउत्त चिह्नमाणस्स आउत्त शिसीयमाणस्स आउत्त तुयट्टमाणस्स
 आउत्त मुजमाणस्स आउत्त भासमाणस्स आउत्त वत्थ पडिग्गह
 कच्चल पायपुद्धण गिण्हमाणस्स वा णिक्खित्तवमाणस्स वा जाव च
 कच्चुपम्हणिवायमवि अत्थि विमाया सुहुमा किरिया ईरियावहिया नाम

छाया—आयुक्तं निपीदतः आयुक्तं त्वग्वर्तनां कुर्वत आयुक्तं सुञ्जानस्य
 आयुक्तं मापमाद्यस्य आयुक्तं वस्त्रं परिग्रहं कम्मलं पादमोञ्छनं
 गृह्यतो वा निक्षिपतो वा यावत् चक्षुः पद्मनिमीलनमपि । अस्ति
 विमात्रा सूक्ष्मा क्रिया ऐर्यापिचिकी नाम क्रियते । सा च प्रथमसमये

अन्वचार्थ—जो ब्रह्मचर्य का पाठन करता है (आउत्त गण्डमाणस्स आउत्त चिह्नमाणस्स आउत्त
 शिसीयमाणस्स) को उपयोग के साथ बचता है कहा होता है और बैठा है
 (आउत्त तुयट्टमाणस्स आउत्त मुजमाणस्स आउत्त भासमाणस्स) को उपयोग
 के साथ करवें बचता है तथा भोजन करता है और थोका है (आउत्त वत्थ
 परिग्रहं कंचलं पायपुद्धणं गिण्हमाणस्स) को उपयोग के साथ बच परिग्रह,
 पाशुप्रोञ्जव और कम्मल को ग्रहण करता है (निक्खित्तमाणस्स) को उपयोग के
 साथ ही इन वस्तुओं को रकता है (जाव चक्षुपम्हणिविवायमवि) को नेत्र का
 पटक भी उपयोग के साथ ही गिरता है (अत्थि विमाया सुहुमा किरिया ईरिया
 वहिया नाम कञ्ज) उस साधु को भी विविध मात्रावाली सूक्ष्म ऐर्यापिचिकी

मापार्थ—तथा बड़ी भीति छुपु नीति एवं कफ तथा मासिका के मूठ को त्यागते समय
 खीरों की विराधना का ध्यान रखता हुआ ही अपनी प्रवृत्ति करता है ।
 वह अपने मन को घुरे विचार में कभी नहीं जाने देता है तथा चापी
 को बध में रखते हुए कभी भी सायध मापा का छत्रचारण नहीं करता
 है । शरीर को वह इस प्रकार स्थिर रखता है कि कभी भी उसे घुरी
 प्रवृत्ति में नहीं जाने देता । वह नव गुणियों के साथ ब्रह्मचर्य का पाठन
 करता है । इस प्रकार सब प्रकार से पाप की क्रियाओं से बचते रहन
 पर भी उस पुरुष को ऐर्यार्थी क्रिया ऐर्यापिचिकी नहीं बचती किन्तु
 छग जाती है कारण यह है कि—वह क्रिया बड़ी सूक्ष्म है इसलिये
 धीरे से भी फटक गिरने पर भी छग जाती है केवळी पुरुष को भी
 इस क्रिया का बन्ध होता है । केवळी पुरुष स्वानु को तरह निम्न
 रहता है इसलिये हमको यह क्रिया न छगनी चाहिये यह संका करना

कज्जइ, सा पढमसमए बद्धा पुट्ठा वितीयसमए वेइया तइयसमए
 णिज्जिएणा सा बद्धा पुट्ठा उदीरिया वेइया णिज्जिएणा सेयकाले
 अकम्मे यावि भवति, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहि-

छाया--बद्धा स्पृष्टा द्वितीयसमये वेदिता तृतीयसमये निजीर्णा सा बद्धस्पृष्टा
 उदीरिता वेदिता निजीर्णा एण्यत्काले अकर्मताऽपि भवति एवं
 खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते त्रयोदशं क्रियास्थान

अन्वयार्थ—क्रिया लगती है। (सा पढमसमए बद्धा पुट्ठा) उस ऐर्यापथिकी क्रिया का
 प्रथम समय में बन्ध और स्पर्श होता है (वितीयसमए वेइया) दूसरे समय में
 उसका अनुभव होता है (तइयसमए णिज्जिएणा) और तृतीय समय में उसकी निर्जरा
 होती है (सा बद्धा पुट्ठा उदीरिया वेइया णिज्जिएणा सेयकाले अकम्मेयावि भवइ) वह
 ऐर्यापथिकी क्रिया प्रथम समय में बन्ध और स्पर्श को प्राप्त कर तथा दूसरे समय
 में अनुभव का विषय होकर तीसरे समय में निर्जरा को प्राप्त करके चौथे समय में अक-
 र्मता को प्राप्त होती है। (एवं खलु तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ) इस प्रकार वीत-

भावार्थ—भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे अग्नि के ऊपर चढ़ाया हुआ पानी बराबर
 फिरता रहता है इसी तरह मन, वचन और काय के योग जिसमें विद्य-
 मान हैं वह जीव सदा ही चलायमान रहता है। वह स्थाणु की तरह
 निश्चल हो कर रहे यह सम्भव नहीं है अतः केवली को भी इस क्रिया
 का बन्ध होना ठीक ही है।

इस ऐर्यापथिकी क्रिया के द्वारा जो कर्म-बन्ध होता है उसकी
 स्थिति बहुत थोड़ी होती है। वह प्रथम समय में बाँधा जाकर उसी
 समय में स्पर्श किया जाता है और द्वितीय समय में विपाक का अनुभव
 हो कर तृतीय समय में निजीर्ण हो जाता है। अतः इसकी स्थिति की
 मर्यादा दो समय की है। इतनी कम स्थिति जो इसकी मानी जाती है
 इसका कारण यह है कि—योगों के कारण कर्मों का बन्ध होता है और
 कषाय के कारण उसकी स्थिति होती है इसलिये जहाँ कषाय
 नहीं है वहाँ बन्धन की स्थिति होना संभव नहीं है इसलिए साम्परायिक
 कर्मबन्ध के समान इसकी चिरकाल की स्थिति नहीं होती है। आशय
 यह है कि—योग के कारण इसका बन्ध तो हो जाता है परन्तु कषाय
 न रहने के कारण इसकी स्थिति नहीं होती है अतएव इसे 'बद्धस्पृष्टा'

उज्जह, तेरसमेकिरियद्वाणे ईरियावहिएत्ति आहिज्जह ॥ से धेमि
जे य अतीता जे य पडुपत्ता जे य आगमिस्सा अरिहता भगवता
सव्ये ते एयाह चेष तेरस किरियद्वाणाह भासिसु वा भासेति
वा भासिस्सति वा पत्तविंसु वा पत्तविति वा पत्तविस्सति वा,

छाया—मैर्यापधिकमिस्थास्यापते । स प्रवीमि ये च अतीताः ये च
प्रत्युत्पन्नाः ये च आगमिष्यन्त अहन्तो भगवन्त सर्वे ते एतानि
चैव त्रयोदश क्रियास्थानानि अमापिपुः मापन्ते मापिष्यन्ते प्राप्ति

भावार्थ—यस्य पुरुष को देव्यापधिकी क्रिया का बन्ध होता है । (तेरसमे किरियद्वाणे ईरिया
वहिएत्ति आहिज्जह) वह तेरसमें क्रियास्थान देव्यापधिक बद्धता है । (से धेमि
जे य अतीता जे य पडुपत्ता जे य आगमिस्सा अरिहता भगवता सव्ये ते एयाह किरिय
द्वाणाह भासिसु भासेति वा भासिस्सति वा पत्तविंसु वा पत्तविति वा पत्तविस्सति वा)
श्रीमुच्यमान्त्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—पूर्व समय में कितने तीर्थंकर हुए
हैं और वर्तमान समय में कितने विद्यमान हैं तथा भविष्य में कितने होंगे सभी ये
इस तेरह क्रियास्थानों का ही बन्ध क्रिया है तथा करते हैं और करेंगे । (पूर्व केव

भावार्थ—कहते हैं अर्थात् यह बन्ध और स्वर्ग को साथ ही उत्पन्न करती है ।
इसका विपाक भी एक मात्र मुल रूप है वह मुल देवताओं के मुल
से भी कई गुण उत्पन्न है । यही देव्यापधिकी क्रिया का स्वरूप है ।
आ पुरुष भीतराग हैं इनको इसी क्रिया का बन्ध होता है, रोप
प्रापियों को साम्प्रदायिक कर्म का बन्ध होता है । अतः रोप प्राप्ती देव्या-
पधिकी क्रिया को छोड़ कर पूर्वोक्त बारह क्रियास्थानों में विद्यमान
होते हैं । पूर्वोक्त १२ प्रकार के क्रियास्थानों में रहन वाले प्रापियों में
मिथ्यात्व भवित्ति प्रमाद कपाय और योग अबद्ध विद्यमान रहत हैं
इसलिये इनका साम्प्रदायिक कर्म का बन्ध होता है परन्तु जिसमें प्रमाद
और कपाय भादि नहीं हैं किन्तु एक मात्र योग विद्यमान है उनका
देव्यापधिकी क्रिया का बन्ध होता है ।

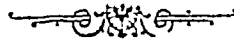
श्री मुच्यमान्त्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—यह जो तरह

एवं चेव तेरसमं किरियद्वाणं सेविंसु वा सेवन्ति वा सेविस्सन्ति वा
॥ सूत्रं २६ ॥

छाया—ज्ञपन् प्रज्ञायन्ति प्रज्ञापयिष्यन्ति वा । एवं त्रयोदशं क्रियास्थानं
सेवितवन्तः सेवन्ते सेविष्यन्ते ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—तेरसम किरियद्वाणं सेविंसु वा सेवन्ति वा सेविस्सन्ति वा) प्राचीन तीर्थङ्करों ने इसी
तेरहवें क्रियास्थान का सेवन किया है और वर्तमान तीर्थङ्कर इसी का सेवन करते
हैं तथा भविष्य तीर्थङ्कर भी इसी का सेवन करेंगे । २९ ॥

भावार्थ—क्रियास्थानों का वर्णन हमने किया है यह सब तीर्थकरो के द्वारा कहा
हुआ है अत इसमें किसी प्रकार का सशय नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥

अद्भुत्तरं च गां पुरिसविजयं विभंगमाइक्खिस्सामि, इह खलु
गाणापणणाणं गाणाद्धंदाणं गाणासीलाणं गाणादिट्ठीणं गाणा-
रूईणं गाणारंभाणं गाणाज्झवसाणसंजुत्ताणं गाणाविहपावसुय-

छाया—अत उत्तरं पुरुपविजयविभङ्गमाख्यास्यामि, इह खलु नाना
प्रज्ञानां नानान्छन्दसां नानाशीलानां नानादृष्टीनां नानारुचीनां
नानारम्भाणं नानाऽध्यवसानसंयुक्तानां नानाविधपापश्रुताध्ययन-

अन्वयार्थ—(अद्भुत्तर पुरिसविजय विभंगमाइक्खामि) इसके पश्चात् जिस विद्या से पुरपगण
विजय प्राप्त करते हैं अथवा जिसका अन्वेषण करते हैं उस विद्या को वताऊगा ।
(इह खलु नानापण्णाणं गाणाच्छदाणं गाणासीलाणं गाणादिट्ठीणं गाणरूईणं गाणा
रंभाणं गाणाज्झवसाणसंजुत्ताणं गाणाविहपावसुयज्झयणं भवह्) इस लोक में नाना
प्रकार के ज्ञान, अभिप्राय, स्वभाव, दृष्टि, रुचि, आरम्भ और अध्यवसायवाले मनुष्य

भावार्थ—इस जगत् में प्रत्येक मनुष्यों की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है । किसी को
कोई वस्तु अच्छी लगती है और किसी को कोई । आहार, विहार, शयन,
आमन, भूषण, वस्त्र, यान, वाहन, गान और वाद्य आदि में सब की
रुचि समान नहीं होती इसलिये एक जिसको पसन्द करता है दूसरा
उसे नहीं करता है । रोजगार धन्धे आदि भी सब, सब को पसन्द नहीं

उक्तयण एव भवह, तजहा—भोम उप्पाय सुविण अतल्लिक्ख भग
सर लक्खण वजण इत्थिलक्खण पुरिसलक्खण हयलक्खण
गयलक्खण गोणलक्खण मिढलक्खण कुण्डलक्खण तित्तर
लक्खण वट्टगलक्खण लावयलक्खण चक्कलक्खण छत्तल

छाया— मेव भवति । तथया भौमम्, उत्पाठम्, स्वप्नम् आन्तरिक्षम् आह्वयम्
स्वरलक्ष्यम् व्यञ्जनम्, स्त्रीलक्ष्यम् पुरुषलक्ष्यम् हयलक्षणम् गज
लक्षणम्, गोलक्षणम्, मेपलक्षणम्, कुण्डलक्षणम्, तित्तरलक्षणम्,
वर्षलक्षणम्, स्नायकलक्षणम् चक्रलक्षणम्, छत्रलक्षणम्, चर्मलक्ष

कल्पार्थ—होते हैं वे जपनी जपनी इन्दिने अनुसार नाना प्रकार के पापमय छाओं का जन्म
करते हैं (तंजहा) वे पापमय जाक वे हैं— (१) (भौमम्) भूकल्प आदि
विषयों की शिक्षा देनेवाला पृथिवी सम्बन्धी जाक (उप्पाय) उत्पाठ के कर्मों को
कताने वाला जाक । (सुविण) स्वप्न में देखे हुए हाथी और सिंह आदि वस्तुओं
के सुमत्सुम कल्प को सम्झाने वाला जाक । (अतल्लिक्ख) आकाश में होने वाले
मेघ आदि के विषय का ज्ञान कताने वाला जाक (भग) ब्रह्मि देव और भुवा
आदि जगहों के कल्पने का फल कताने वाला जाक । (सर) चक्र और शृगाली आदि
के छत्रों के फल को कताने वाला जाक । (कण्डल) पुष्प या धी के हाथ आदि
जगहों में पड़े हुए चक्र, मत्स्य पद्म हाँक, चक्र तथा स्त्रीकल्प आदि रेशमों का फल
कताने वाला जाक । (चक्क) मनुष्य के शरीर में उत्पन्न मस और तिक आदि के फल
को कताने वाला जाक । (इत्थिलक्ख) धी के छत्रण को कताने वाला जाक ।
(पुरिसलक्खण) पुरुष को कल्पनों को कतानेवाला जाक (हयलक्खण) घोड़े
के कल्पनों को कताने वाला जाक को 'आश्विजोत्र' कहकरता है । (गयलक्खण)
हाथी के कल्पनों को कताने वाला जाक । (गोणलक्खण) गौंके कल्पनों को
कताने वाला जाक । (मिढलक्खण) मेघ के कल्पनों को कताने वाला जाक
(कुण्डलक्खण) मूर्तों के छत्रण को कताने वाला जाक (तित्तरलक्खण)
तित्तर के कल्पण को कताने वाला जाक (वट्टगलक्खण) वल्लभ पत्नी के
कल्पनों को कताने वाला जाक (लावयलक्खण) चक्र के कल्पण को कताने वाला

भावार्थ—पढ़ते हैं अतएव कोई जेठी करता है, कोई नीकरी करता है, कोई किम्ब
करता है और कोई वापिस्य आदि करता है । किसी का सुम अभ्यव-
साय होता है और किसी का अशुभ होता है । जो पुरुष प्रबल पुण्य के
वश्य से उत्तमविधेक सम्पन्न है वह तो सांसारिक पदार्थों में भासक

क्वणं चम्मलक्वणं दंडलक्वणं असिलक्वणं मणिलक्वणं
कागिणिलक्वणं सुभगाकरं दुब्भगाकरं गब्भाकरं मोहणाकरं
आहव्वणि पागसासणिं दव्वहोमं खत्तियविज्जं चंदचरियं सूरच-
रियं सुक्कचरियं बहस्सइचरियं उक्कापायं दिसादाहं मियचक्कं

छाया—णम्, दण्डलक्षणम्, असिलक्षणम्, मणिलक्षणम्, काकिनीलक्षणम्,
सुभगाकरीम्, दुर्भगाकरीम्, गर्भकरीम्, मोहनकरीम्, आथर्वशीम्,
पाकशासनीम्, द्रव्यहोमम्, क्षत्रियविद्याम्, चन्द्रचरितम्, सूर्य-
चरितम्, शुक्रचरितम्, बृहस्पतिचरितम्, उल्कापातम्, दिग्दाहम्,

अन्वयार्थ—शास्त्र (छत्तलक्वणं) छत्र के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (चम्मलक्वणं) चर्म
के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (दण्डलक्वणं) डंडे के लक्षण को बताने वाला
शास्त्र (असिलक्वणं) तलवार के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र (मणिलक्वणं)
मणि के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (कागिणीलक्वणं) कौषी के लक्षणों को
बताने वाला शास्त्र (सुभगाकरं) कुरूप को सुरूप बना देनेवाली विद्या । (दुब्भगा-
करं) सुरूप को कुरूप बनाने वाली विद्या (गब्भाकरं) जिस स्त्री को गर्भ न
रहता हो उसको गर्भ रख देनेवाली विद्या (मोहणकरं) पुरुष या स्त्री को
मोहित करने वाली विद्या (आहव्वणं) तत्काल अनर्थ उत्पन्न करने वाली विद्या
(पागसासणं) इन्द्रजाल विद्या (दव्वहोमं) किसी प्राणी को उच्चाटन करने के
लिए मधु, घृत आदि द्रव्यों का होम जिससे किया जाता है वह विद्या । (खत्तिय-
विज्जं) क्षत्रियों की विद्या यानी अस्त्र शस्त्र विद्या (चंदचरितं) चन्द्रमा की गति को
बताने वाली विद्या (सूरचरियं) सूर्य की गति को बताने वाला शास्त्र (सुक्कचरियं)
शुक्र की चाल को बताने वाला शास्त्र (बहस्सइचरियं) बृहस्पतिकी गति को बताने
वाला शास्त्र (उक्कापायं) उल्कापात को बताने वाला शास्त्र (दिसादाहं) दिशा के
दाह को बताने वाला शास्त्र (मियचक्कं) ग्राम आदि में प्रवेश के समय
जगली जानवरों के दर्शन होने पर उसके शुभाशुभ फल को बताने वाला शास्त्र

भावार्थ—न रहने के कारण मिथ्याशास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है परन्तु जो
पुरुष काम भोग में आसक्त और परलोक की तृष्णा से रहित हैं वे सांसा-
रिक भोग के साधनों की प्राप्ति तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए
नानाविध पापमय विद्याओं का अभ्यास करते हैं । यद्यपि इन पापमय
विद्याओं के अध्ययन से वे इस लोक के पदार्थों को सुगमता से प्राप्त
करके उनका उपभोग करते हैं तथापि उनका परलोक बिगड़ जाता है ।

वायसपरिमङ्गल पसुषुष्टिं केसषुष्टिं मसषुष्टिं रुधिरषुष्टिं वेताल्लि
 अरुवेताल्लि ओसोवर्णिं तालुगुघाडर्णिं सोवार्णिं सोवर्णिं दामिल्लि
 काल्लिर्णिं गोरिं गघारिं ओघतर्णिं उप्पयर्णिं जभर्णिं थभर्णिं लेसर्णिं
 आमयकरर्णिं विसल्लकरर्णिं पङ्कमर्णिं अतङ्गर्णिं आयमिर्णिं, एव
 माह्माओ विज्जाओ अन्नस्स हेउ पठजति पाणस्स हेउ पठजति

छाया—मृगधकम्, वायसपरिमण्डलम्, पांसुवष्टिम्, केसषुष्टिम्, मांस
 वृष्टिम्, रुधिरषुष्टिम्, वैतालीम्, अर्धवैतालीम्, उपस्वापिनीम्,
 तालुगुघाटनीम्, द्वापाफीम्, घाम्बरीम्, द्राविडीम्, कालिङ्गीम्,
 गौरीम्, गान्धारीम्, अवपतनीम्, उत्पतनीम्, वृम्भणीम्, स्तम्भ
 नीम्, श्लेषणीम्, आमयकरणीम्, विशस्यकरणीम्, प्रक्रामणीम्,
 अन्तर्धानीम्, आयमनीम्, एवमादिषु विद्याः अक्षस्यहृदो प्रपु

अर्थ—(वायसपरिमण्डल) काक आदि पक्षियों के भाषण का सुमात्रुम कर कहाने वाला
 शास्त्र (पांसुषुष्टिं) बृकि की वृष्टि का कर कहाने वाला शास्त्र (केसषुष्टिं) केस की
 वृष्टि का कर कहाने वाला शास्त्र (मसषुष्टिं) मांस की वृष्टि का कर कहाने वाला
 शास्त्र (रुधिरषुष्टिं) रुधिर की वृष्टि का कर कहाने वाला शास्त्र (वेताल्लि)
 वैताली विद्या, जिसके बच करने से अचेतन काह में चेतकता सी जागती है । (अरु
 वेताल्लि) अर्ध वैताली विद्या, इस विद्या से वैताली विद्या के द्वारा उदाया हुआ रण
 गिरा दिया जाता है (ओसोवर्णिं) कम्भापनी विद्या, इस विद्या से द्वारा जागता हुए
 मनुष्य को संसा दिया जाता है (तालुगुघाटनीं) ताला को बोल देने की विद्या
 (सोवार्णिं) चाण्डालों की विद्या (सोवर्णिं) घाम्बरी विद्या (दामिल्लि) द्राविडी
 विद्या (कर्किणीं) कालिङ्गी विद्या (गोरिं) गौरी विद्या (गंधारीं) गान्धारी विद्या
 (ओघतर्णिं) ओंके गिराने वाली विद्या (उप्पयर्णिं) ऊपर उठान वाली विद्या
 (जिभर्णिं) जम्भय विद्या (थभर्णिं) स्तम्भय विद्या (लेसर्णिं) श्लेषणी विद्या
 (आमयकरणीं) किसी प्राणी को रोगी बनाने वाली विद्या (विसल्लकरणीं) प्राणी को
 बीरोग करने वाली विद्या (पङ्कमणीं) किसी प्राणी पर मृत आदि की बाधा उपाह
 करने वाली विद्या (अन्तर्धानीं) अन्तर्धान होने की विद्या (आयमिणीं) छोटी
 रणु को बड़ी बनाने वाली विद्या (एवमाह्माओ विज्जाओ अन्नस्स हेउं पठणीं

भाषार्थ—आर्ष्यं जाति में जन्म लेकर भी जो पुण्य इन विद्याओं में आसक्त है उसे
 भाव से अनार्ष्य समझना चाहिए । परलोक की चिन्ता को भूलकर जो
 केवल इन ढोक के भोग साधनोंको उत्पन्न करने वाली कपटमाय विद्याओं

वत्थस्स हेउं पउंजंति लेणस्स हेउं पउंजंति सयणस्स हेउं पउंजंति, अन्नसिं वा विरूवरूवाणं कामभोगाणं हेउं पउंजंति, तिरिच्छं ते विज्जं सेवेति, ते अणारिया विप्पडिवन्ना कालमासे कालं किच्चा अन्नयराइं आसुरियाइं किच्चिसियाइं ठाणाइं उववत्तारो भवंति ततोऽपि विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयताए तमअंधयाए पच्चायंति ॥ सूत्रं ३० ॥

छाया—ज्जते, पानस्य हेतोः प्रयुज्जते वस्त्रस्य हेतोः प्रयुज्जते, लयनस्य हेतोः प्रयुज्जते शयनस्य हेतोः प्रयुज्जते अन्येषां वा विरूपरूपाणां कामभोगानां हेतोः प्रयुज्जते, तिरश्चीनां ते विद्यां सेवन्ति ते अनाय्याः विप्रतिपन्नाः कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु कित्त्विकेषु स्थानेषु उपपत्तारो भवन्ति, ततोऽपि विप्रमुक्ताः भूयः एलमूकत्वाय तमोऽन्धत्वाय प्रत्यायान्ति ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—पानस्स हेउं पउंजंति वत्थस्स हेउं पउंजंति लेणस्स हेउं पउंजंति सयणस्स हेउं पउंजंति) पापण्डी लोग इन विद्याओं का प्रयोग अन्न, पान, वस्त्र, गृह और शय्या की प्राप्ति के लिए करते हैं (अन्नसिं विरूवरूवाणं कामभोगाणं हेउं पउंजंति) तथा वे नाना प्रकार के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करते हैं । (तिरिच्छं ते विज्जं सेवेति) वस्तुतः ये विद्यार्थे परलोक के प्रतिकूल हैं अतः इनका अभ्यास करने वाले प्रतिकूल विद्याओं का सेवन करते हैं । (ते अणारिया विप्पडिवन्ना कालमासे कालं किच्चा अन्नयराइं आसुरियाइं किच्चिसियाइं ठाणाइं उववत्तारो भवन्ति) इन विद्याओं का अध्ययन करने वाले वे अनाय्य पुरुष भ्रम में पड़े हैं, वे आयु क्षीण होने पर मर कर किसी असुरसम्बन्धी कित्त्विकी देवता के स्थान को प्राप्त करते हैं (ततोऽपि विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयताए तमअंधयाए पच्चायंति) वे वहाँ से हट कर फिर गूंगे और जन्मान्ध होते हैं ॥ ३० ॥

भावाय—मैं आसक्त हूँ वे भ्रम में पड़े हैं । ये विद्यार्थे परलोक के प्रतिकूल हैं इसलिए जो इनका अभ्यास करते हैं वे मरने के पश्चात् असुर लोक में कित्त्विकी होते हैं । वहाँ की अवधि पूर्ण होने पर वे मनुष्य लोक में जन्म लेकर गूंगे और जन्मान्ध होते हैं अतः विवेकी पुरुष इन विद्याओं के अभ्यास से दूर रहते हैं । ये पापमय विद्यार्थे अन्वयार्थ में नाम और अर्थ के साथ लिख दी गई हैं अतः फिर यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है ॥ ३० ॥

से एगइओ आयइउ वा गायहेउ वा सयणहेउ वा अगारहेउ
 वा परिवारहेउ वा नायग वा सहवासिय वा गिस्ताए अदुवा
 अणुगामिए १ अदुवा उवचरण २ अदुवा पठिपहिए ३ अदुवा
 सधिछेदए ४ अदुवा गठिछेदए ५ अदुवा उरम्मिए ६ अदुवा
 सोवरिए ७ अदुवा वागुरिए ८ अदुवा साउणिए ९ अदुवा

छाया—स एकतय आत्महेतोर्वा ज्ञातिहेतोर्वा क्षयनहेतोर्वा अगारहेतोर्वा
 परिवारहेतोर्वा ज्ञातकंवा सहवासिकं वा निधित्य अथवा अनुगामिकं
 अथवा उपचरकं अथवा प्रतिपथिकं अथवा सधिच्छेदकः अथवा
 ग्रन्थिच्छेदकः अथवा औरमिकं अथवा धौकरिकं अथवा वागुरिकं
 अथवा श्लाकुनिकः अथवा मात्स्यिकं अथवा गोघातकः अथवा

अन्वयार्थ—(से एगइओ आयहेउवा गायहेउवा सयणहेउवा) कोई पानी मनुष्य अपने किए जल्मा
 अपने ज्ञाति के किए जल्मा अपने स्वजन के किए अथवा रिश्तैया जारि के किए
 (अगारहेउ वा परिवारहेउवा) घर बनाने के किए जल्मा अपने परिधर का मरण
 पोषण के किए (नायगवा सहवासिकं गिरसाए) जल्मा अपने परिधर ज्वरि वा
 पकीसी के किए निम्न स्थिति पाप कर्म का आचरण करते हैं । (अनुगामिए)
 कोई पानी किसी स्थान पर जाते हुए पुरुष के पीछे उसका धन हरण करने के
 किए जाता है (अदुवा उवचरण) अथवा वह पाप करने के किए किसी की सेवा
 करता है (अदुवा पठिपहिए) अथवा वह धन हरण करने के किए किसी पुरुष के
 सम्मुख जाता है (सधिच्छेदए) कोई पानी दूसरे के धन को चुराने के किए
 उसके घर में सेंप करता है (अदुवा गठिच्छेदए) जल्मा वह किसी की गर्द
 काटता है (अदुवा उरम्मिए) अथवा वह भेद करता है (अदुवा सोवरिए)
 जल्मा वह सूजर करता है (अदुवा वागुरिए) जल्मा वह जल डेक
 कर सूग जादि को पकड़ता है (अदुवा साउणिए) जल्मा वह जल

भावार्थ—जिस मनुष्य को परलोक का ध्यान नहीं है वह क्या-क्या अनर्थ नहीं
 कर सकता है ? जो पुरुष सांसारिक विषय भोगों को उपार्जन करना ही
 मनुष्य का परम कर्तव्य समझते हैं उनके छिपे कार्प्य और अकार्प्य
 कोई वस्तु नहीं है । वे भारी से भारी पाप करने में अरा भी संकोच
 नहीं करते हैं । वे झूठ बोल कर थोरी करके, बिद्वासाघात के द्वारा
 मरहत्या स्त्रीहत्या, पाण्डूहत्या, पशुहत्या इत्यादि पापों के आचरण से

च्छिए १० अदुवा गोघायए ११ अदुवा गोवालए १२ अदुवा
गोवणिए १३ अदुवा सोवणियंतिए १४ ॥ एगइओ आणुगा-
मेयभावं पडिसंधाय तमेव अणुगामियाणुगामियं हंत्ता छेत्ता भेत्ता
तुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारेति, इति से महया
पावेहिं कम्महि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ उव-
चरयभावं पडिसंधाय तमेव उवचरियं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता

आया—गोपालकः अथवा शौवनिकः अथवा स्वभिरन्तकः । एकतयः अनु-
गामुकभावं प्रतिसन्धाय तमेव अनुगामुकानुगम्य हत्वा छित्त्वा
भित्त्वा लोपयित्वा विलोप्य उपद्राव्य आहारमहारयति । इति स
महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एक-
तयः उपचरकभाव प्रतिसंधाय तमेवोपचर्यं हत्वा छित्त्वा भित्त्वा

अन्वयार्थ—फँक कर पक्षियो को पकड़ता है (अदुवा मच्छिए) अथवा वह मच्छलियों को
पकड़ता है (अदुवा गोघायए) अथवा वह गायों का घात करता है याना कसाई
का काम करता है (अदुवा गोवालए) अथवा वह गोपालन करता है (अदुवा
सोवणिए) अथवा वह कुत्तों को पालता है (अदुवा सोवणियंतिए) अथवा वह
कुत्तों के द्वारा जानवरों का शिकार करता है (एगइओ आणुगामियभाव पडि
संधाय) कोई पापी पुरुष, ग्राम आदि में जाते हुए किसी धनवान व्यक्ति के पीछे
पीछे जाता हुआ (तमेव अणुगामियाणुगामिय हत्ता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलु-
पइत्ता उद्वइत्ता आहार आहारेति) उस पुरुष को दण्ड आदि से मार कर अथवा
तलवार आदि से काट कर अथवा शूल आदि से वेधकर उसे घसीट कर अथवा
चातुक आदि से मार कर अथवा उसकी हत्या करके उसके धन को लूट कर अपना
आहार उपार्जन करता है । (इति से महया पावेहिं कम्महिं अत्ताण उव-
क्खाइत्ता भवति) इस प्रकार महापाप करने वाला वह पुरुष जगत् में महा
पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ उवचरयभावं पडिसंधाय तमेव
उवचरिय हत्ता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारमाहा ति) कोई

भावार्थ—सांसारिक सुख की सामग्री को उपार्जन करते हैं । वे दया का नाम भी
नहीं जानते हैं । क्रूरता निष्ठुरता उनके नश नश में भरी रहती है । वे
आगे कहे हुए चौदह प्रकार के अनर्थों का सेवन करके अपने मनुष्य
जीवन को पापमय बना देते हैं । वे जगत् में महापापी कह कर बोधित

विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहार आहारेति, इति से मह्या पावेहिं
 कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता मवइ ॥ से एगइओ पाडिपहिय
 भाव पडिसघाय तमेव पाडिपहे ठिष्वा हत्ता छेत्ता भेत्ता
 लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहार आहारेति, ति से मह्या
 पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता मवइ ॥ से एगइओ संबि

छाया—लौपयित्वा विलोप्य उपद्राप्य आहारमाहारयति । इति स महन्निः
 पापै कर्मभिः आत्मानम् उपस्थापयिता भवति । स एकदयः प्रति
 पयिकमाशं प्रतिसन्धाय तमेव प्रतिपद्ये स्थित्वा हत्वा छित्त्वा मित्वा
 लौपयित्वा विलोप्य उपद्राप्य आहारम् आहरति । इति स महन्निः
 पापै कर्मभिः आत्मानम् उपस्थापयिता भवति । स एकदयः

अर्थ—पानी किसी धनवान् व्यक्ति का सेवक बनकर उस अपने स्वामी को ही मार पीट कर
 तथा उसका पैसल भेदना पात और जीवन का नाश करके उसके धन को हरकर
 अपना आहार उपार्जन करता है (इति से मह्या पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता
 मवति) इस प्रकार का महापाप करने वाला वह पानी जगत् में अपने महान् पाप के
 कारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ पाडिपहियभावं पडिसघाय
 तमेव पडिपहे ठिष्वा हत्ता छेत्ता भेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारमाहारेति)
 कोई पानी जीव किसी प्राण आदि से आते हुए किसी धनवान् व्यक्ति के सम्मुख
 जाकर उसके मार्ग में स्थित रहता हुआ उसे मार पीट कर तथा उसका पैसल भेदना
 आदि करके उसके धन को हरकर अपनी जीविका उपार्जन करता है । (इति से
 मह्या पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता मवति) इस प्रकार महान् पाप करने
 के कारण वह दुर्गम जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ

भाषार्थ—किये जाते हैं । वे जिन पापमय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे मंछेपा-
 ये हैं—

(१) कोई मनुष्य किसी धनवान् व्यक्ति को किसी प्राण आदि में
 जाता हुआ देर कर उसका धन हरकर करने के लिए उसके पीछे-पीछे
 जाता है, जब वह अपने पाप कर्मों के योग्य फल और स्वान को प्राप्त
 करता है तब वह उस धनवान् को मारपीट कर उसका धन छीन लेता है ।

(२) कोई धनवान् का मीकर बन कर उसकी सेवा करता है

छेदगभावं पडिसंधाय तमेव संधि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्महिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ गंठि-
छेदगभावं पडिसंधाय तमेव गंठिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहि कम्महि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ उरब्भियभावं पडिसंधाय उरब्भं वा अएणतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । एसो अभिलावो सव्वत्थ ॥ से एगइओ

छाया—सन्धिच्छेदकभावं प्रतिसन्धाय तमेव सन्धिं छित्वा भित्वा यावत् इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः ग्रन्थिच्छेदकभाव प्रतिसन्धाय तामेव ग्रन्थिं छित्वा भित्वा यावत्, इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति स एकतयः औरभ्रिकभावं प्रतिसन्धाय उरभ्रं वा अन्यतरं वा तसं प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । एष अभिलापः सर्वत्र । स एकतयः शौकरिकभावं प्रतिसन्धाय महिपं

अन्वयार्थ—सधिच्छेदगभाव पडिसंधाय तमेव संधि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहि कम्महिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति) कोई पापी धनवानों के घरों में संध काटने वाला बनकर धनवानों के घरों में संध काट कर उसके धन का हरण करके अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिए वह महान् पाप करने के कारण जगत में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ गंठिच्छेदगभाव पडिसंधाय तमेव गंठि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहि कम्महिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष धनवानों के धन की गंठ काटने वाला बनकर धनवानों की गंठ काटता फिरता है और वह इसी पाप से अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिए वह इस महान् पापकर्म के कारण जगत में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ उरब्भियभावं पडिसंधाय तमेव उरब्भवा अन्नयरवा तसं पाण इत्ता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष भेदों को पालन करने वाला धन

भावार्थ—परन्तु वह धन हरण करने का मौका पाकर उसे मार कर उमका धन हरण कर लेता है ।

(३) कोई धनवान् को किसी दूसरे ग्राम से आता हुआ सुन कर उसके सम्मुख जाता है और अचसर पाकर उसे मारपीट कर उसका धन छूट लेता है ।

सोयरियभाव पडिसघाय महिस वा अण्णतर वा तस पाण जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ वागुरियभाव पडिसघाय मिय वा अण्णतर वा तस पाण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सउणियभाव पडिसघाय सउणि वा अण्णतर वा तस पाण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ मण्डियभाव

छाया—वा अन्यतरं वा त्रसं प्राणं इत्था यावत् उपस्यापयिता भवति । स एकस्य वागुरिकमार्यं प्रतिसन्धाय मृगं वा अन्यतरं वा त्रसं प्राणं इत्था यावत् उपस्यापयिता भवति । स एकस्यः द्वाङ्गुलिकमार्यं प्रतिसन्धाय क्षकुनिं वा अन्यतरं वा त्रसं प्राणं इत्था यावत् उपस्यापयिता भवति । स एकस्य* भास्विकमार्यं प्रतिसन्धाय मत्स्यं वा

अन्यमार्यं—हर मैनों को वा किसी दूसरे त्रस प्राणियों को मार कर अपनी जीविज्य उपार्जन करता है इसकिये वह जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ सोयरियभाव पडिसघाय महिसवा अण्णतर वा तसं पानं हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष सुअरों को पालन करने वाला बनकर जैसे वा दूसरे त्रस प्राणियों को मार कर अपनी जीविज्य उपार्जन करता है इसकिये वह जगत् में इस महात् पाप कर्म के कारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ वागुरियमार्यं पडिसघाय मियं वा अण्णतर वा तसं पानं हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष दूग पालन का कर्म बढ़ीकर करके दूग पा किसी दूसरे प्राणी को मारकर अपना अन्न उपार्जन करता है वह पापी इस महात् पापकर्म के कारण से जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ सउणिय-

माचार्य— (४) कोई बनबानों के घर में सेब काट कर वसमें प्रवेश करता है और वसके बन को हरण करके अपना और अपने परिवार का पालन करता है ।

(५) कोई बनबानों को असावधान बंद कर उनकी गॉठ काटता है ।

(६) कोई भेड़ों को पालता हुआ उनके मांस भीर बासों को बेच कर अपना आहार उपार्जन करता है । वह दूसरे प्राणियों का भी घात करता है केवल भेड़ों का ही नहीं इसलिये वह महापापी है ।

(७) कोई सुअरों को पाल कर उनके बास तथा मांस से अपना

पडिसंधाय मच्छं वा अरण्यतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खा-
इत्ता भवइ ॥ से एगइओ गोघायभावं पडिसंधाय तमेव गोणं
वा अरण्यतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से
एगइओ गोवाल्लभावं पडिसंधाय तमेव गोवाल्लं वा परिजविय
परिजविय हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सोवणि-
यभावं पडिसंधाय तमेव सुणगं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता

छाया—अन्यतरं वा त्रसं प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एक-
तयः गोघातकभावं प्रतिसन्धाय तामेव गां वा अन्यतरं वा त्रसं
प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः गोपालभावं
प्रतिसन्धाय तमेव गोवाल्लं परिविच्य परिविच्य हत्वा यावत् उपख्या-
पयिता भवति । स एकतयः सौवनिकभां प्रतिसन्धाय तमेव

अन्वयार्थ—भाव पडिसंधाय सवणिवा अन्नयर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष पक्षी पकड़ने वाले के कार्य को अंगीकार करके पक्षी को या अन्य किसी दूसरे प्राणी को मार कर अपना आहार उपार्जन करता है अत वह इस महान् पाप के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ मच्छियभाव पडिसंधाय मच्छ वा अन्नयर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष मछली पकड़ने वाले का धन्धा स्वीकार करके मछली या किसी दूसरे त्रस प्राणी को मारकर अपना आहार उपार्जन करता है इमलिप् वह महापाप करने के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ गोघायभाव पडिसंधाय गोण वा अन्नयरवा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष गौ घात का यानी कसाई का कार्य अङ्गीकार कर के गौ को या किसी दूसरे त्रस प्राणी को मार कर अपना आहार उपार्जन करता है अत वह ऐसे महान् पाप के कार्य करने से जगत् में महा पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ गोवाल्लभाव पडिसंधाय तमेव गोवाल्लं परिजविय परिजविय जाव इति ये महया पावेहि कम्मेहि उव-

भावार्थ—आहार उपार्जन करता है । श्वपच चाण्डाल और खट्टिक जाति के लोग प्रायः यह कार्य करते हैं ।

(८) कोई जाल लगा कर मृग आदि प्राणियों को मारा करता है और उसके मांस को बेच कर अपनी जीविका चलाता है ।

जाय उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सोवणियतियभाव पडिसबाय
तमेव मणुस्स वा अन्नयर वा तस पाण हता जाय आहार आहा
रेति इति से महया पापेहिंक्म्मोहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति

छाया—श्वानंवा अन्यतरंवा व्रसं प्राणं इत्वा यावत् उपस्यापिता
भवति । स एकस्य* धमिरन्तकमाथ प्रतिसन्धाय तमेव मनुष्यंवा

अन्ववार्त्त—क्याइत्ता भवति) कोई पुरुष गौ पासन का कार्य स्वीकार करके उसी गौ के बच्चे को डींके से बाहर निकाल कर पीटता है इस बात के श्रेय करने से वह कर्म में महापारी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ सोवणियभाव पडिसबाय तमेव मणुस्स वा अन्नयर वा तस पाण हता जाय उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष कुत्ता पासने का कार्य स्वीकार करके उसी कुत्ते को अपना दूसरे व्रस प्राणी को मारकर अपनी जीविका बनाता है अतः वह उक्त महा पाप के सेवन से कर्म में महापारी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ सोवणियतियभाव पडिसबाय तमेव मणुस्स वा अन्ववरंवा व्रसं पाण हता जाय उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष कुत्ते के द्वारा बड़की जानवरों को मारने की वृत्ति स्वीकार करके मनुष्य को वा व्रस प्राणी

मावार्त्त—(९) कोई छवक भादि पक्षियों को फंसा कर अपना तथा अपने स्वजनवर्ग का पासन करता है ।

(१०) कोई मछली मार कर अपना आहार उत्पन्न करता है ।

(११) कोई झूकमी जीव गायों का बच्चा करके उनके माँस मीर चर्म से अपना आहार उत्पन्न करता है ।

(१२) कोई गोपासन का कार्य स्वीकार करके किसी गाव पर क्रोधित होकर उसे डोछे से बाहर निकाल कर छाठियों से पीटता है ।

(१३) कोई कुत्तों को तथा दूसरे प्राणियों को मार कर अपनी जीविका बनावन करता है ।

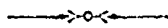
(१४) कोई कुत्तों के द्वारा जानवरों का पाव करके अपना निर्वाह करता है ये बीहड़ प्रकार के पापमय कार्य महापापी पुरुषों के

वा अन्नयरं वा तसं प्राणं हंता जाव आहारं आहरति, इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ सूत्रं ३१ ॥

छाया--अन्यतरं वा त्रसं प्राणं हत्वा यावत् आहारमाहारयति । इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—को मारकर अपना आहार उपार्जन करता है इसलिए वह उक्त महापाप के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ।

भावार्थ—द्वारा किए जाते हैं । ये सभी नरकगामी और महापातकी है । विवेकी पुरुष सदा इनसे निवृत्त रहते हैं ॥ ३१ ॥

से एगइओ परिसामज्झाओ उट्टित्ता अहमेयं हणामीत्ति कट्टु तित्तिरं वा वट्टगं वा लावगं वा कवोयगं वा कपिञ्जलं वा अन्नयरं वा तसं प्राणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति से एगइओ केणवि आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताणं वा सयमेव अगणिका

छाया--स एकतयः पर्पन्मध्यादुत्थाय अहमेतं हनिष्यामीति कृत्वा तित्तिरं वा वर्तकं वा लावकं वा कपोतकं वा कपिञ्जलं वा अन्यतरं वा त्रसं प्राणं हंता यावद् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः केनाप्यादानेन विरुद्धः सन् अथवा खलदानेन अथवा सुरास्थालके न गृहपतेरथवा गृहपतिपुत्राणां वा स्वयमेव अग्निकायेन शश्यानि

अन्वयार्थ—(से एगइओ परिसामज्झाओ उट्टित्ता उहमेय हणामीत्ति कट्टु तित्तिरवा लावग वा कवोयग वा कपिञ्जल वा अन्नयर वा तस प्राणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष सभा में से उठकर प्रतिज्ञा करता है कि—“मैं इस प्राणी को मारूंगा,” पश्चात् वह तित्तिर, लावक, कनूतर, कपिञ्जल या अन्य किसी त्रस प्राणी को मार कर अपने इस महान् पाप कर्म के कारण महापापी के नाम से अपनी प्रसिद्धि करता है (से एगइओ खलदाणेणं सुराथालएणं केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे गाहावतीणं गाहावहपुत्ताण वा सम्माइ सयमेव अगणिकाएण

एण सस्ताइ भामेइ अन्नेणवि अगणिकाएण सस्ताइ
भामावेइ अगणिकाएण सस्ताइ । भामतवि अएण समणु
जाणइ इति से महया पावेहिं कम्मोहिं अचाण उवक्खाइत्ता
भवति ।

छाया—ध्मापयति अन्येनाऽपि अग्निफायेन दृश्यानि ध्मापयति अग्निफा-
यन दृश्यानि ध्मापयन्तमन्यं वा समनुजानाति इति न महङ्गिः
पापै कर्ममि आत्मानमुपस्थापयिता भवति ।

धम्मवार्थ—सामेइ) कोई पुरुष सारे गले अथ वनेमे अथवा किसी दूसरी जगदी इइसिहि के
न होने से अथवा और किसी कारण से गाथापति के उपर श्रेयित होकर उसके
अथवा उसके पुत्रों के लार्थी को गेहूँ अदि धान्यों को स्वयमेव भाग कालकर
अका देता है (धम्मोपवि अगणिकाएण सस्ताइ भामावेइ, अगणिकाएण
सस्ताइ भामत समनुजाणइ) और दूसरे के द्वारा भी अकादेता है तथा गाथापति
धीर उसके पुत्रों के शय अदि के अकाको बन्ध को अण्डा कालता है (इति से
महया पावेहिं कम्मोहिं अचाण उवक्खाइत्ता भवति) इस अरथ यह अण्ड में
महत्वादी के नाम से अपने को प्रसिद्ध करता है ।

माथार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खल
दाणेण अदुवा सुराथलएण गाहावतीण वा गाहावइपुचाण वा
उद्धाण वा गोणाण वा घोडगाण वा गइभाण वा सयमेव घूराओ

छाया—स एकतय केनाऽप्यादानन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा
सुरास्थालकेन गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां वा उट्ट्राणां
गवां पोत्का नां गर्दमाणां स्वयमेव अङ्गादीन् धरूपयति अन्येना-

धम्मवार्थ—(से एगइओ केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खल
गाथापतीण वा गाहावइपुचाण वा) कोई पुरुष सारा गला अथ इने से अथवा
किसी दूसरे अथवा अर्थ की सिद्धि न होने से तथा किसी दूसरे अथवा
कारणों से श्रेयित हो कर गाथापति के अथवा उसके पुत्रों के (उद्धाण वा गोणाण
वा घडगाण वा गइभाण वा सयमेव अङ्गादीन् धरूपयति) इति से भी और गवों के

कप्पेति अण्णवि कप्पावेति कप्पंतंवि अन्नं समणुजाणइ इति
से महया जाव भवइ ।

छाया—ऽपि कल्पयति कल्पयन्तं वा अन्यं समनुजानाति इति महद्भिर्यावद्
भवति ।

अन्वयार्थ—जहा आदि भङ्गों को स्वयमेव कटता है (अण्णवि कप्पावेति कप्पंतंवि अण्ण समणु-
जाणइ इति से महया जाव भवइ) और दूसरे से भी कटता है तथा काटते हुए को
अच्छा जानता है इस कारण वह महापार्थी के नाम में अपने को प्रसिद्ध करना है ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समागे अदुवा खल-
दाणेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा
उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोटगसालाओ वा गद्दभ-
सालाओ वा कण्टकबोदियाए परिपेहित्ता सयमेव अगणिकाएणं

छाया—स एकतयः केनाऽप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा
सुरास्थालकेन गाथापतीनां वा गाथातित्राणां वा उट्टशालाः
वा गोशालाः वा घोटकशालाः वा गर्द्भशालाः वा कण्टकशाखाभिः

अन्वयार्थ—(से एगइओ केणइ आयाणेण) कोई पुरुष अपमान आदि किसी कारणवश (अदुवा
खलदाणेण अदुवा सुराथालएण) अथवा गाथापति से खराब या कम अन्न पाकर
अथवा उससे अपनी इष्ट सिद्धि न होने के कारण (विरुद्धे समागे) गाथापति के
ऊपर क्रोधित होकर (गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा) गाथापति की तथा
उसके पुत्रों की (उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोटगसालाओ वा गद्दभसालाओ
वा) उट्टशाला, गोशाला, अश्वशाला और गर्द्भशालाओं को (कण्टकबोदियाए
परिपेहित्ता) काट की शाखाओं में ढक कर (सयमेव अगणिकाएण क्षामेइ अन्ने-

भावार्थ—जगत् में कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी गृहस्थ के ऊपर किसी कारण
वश क्रोधित होकर उसकी तथा उसके पुत्रों की उट्टशाला, गोशाला, अश्व-
शाला तथा गर्द्भशाला को काँट की शाखाओं से ढक कर उनमें स्वयं

भामेइ श्रजेणवि भामावेइ भामत वि श्रज समणुजाणइ इति
से महया जाव भवइ ।

छाया—परिपिषाय स्वयमेवाधिक्रायेन भमति अन्येनाऽपि प्मापयति भमन्त
मप्यन्यं समनुजानाति इति स महङ्गिर्यावदू भवति ।

अर्थ—यदि भामावेइ श्रजेण वि अर्जं समणुजाणइ) एवं उसमें जाग उठा है और
दूसरे के द्वारा जाग उठा है तथा उसमें जाग उठाने वाले को अच्छा मानता
है (इति से महया जाव भवइ) इस अर्थ यह पुरुष अर्थात् में महापापी कहा जाता है ।

भाषार्थ—जाग उठा बैठे हैं और दूसरे से भी उठा बैठे हैं तथा जाग उठाने वाले
को अच्छा समझते हैं ऐसे पुरुष महापापी कहलाते हैं ।

से एगइओ केणइ आयायोग्य विरुद्धे समागो अदुवा खल
वायोग्य अदुवा सुरायाजएण गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा
कुण्डल वा मणि वा मोत्तिय वा सयमेव अवहरइ अजेणवि अव
हरावइ अवहरतवि अज समणुजाणइ इति से महया जाव भवइ ।

छाया—स एकतयं केनाऽप्यादानेन विरुष्यन् अथवा खलदानेन अथवा
सुरास्वाल्लेन गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां वा कुण्डलं वा मणिं
वा मोत्तिकं वा स्वयमेव अपहरति अन्येनाऽप्यपहारयति अपहरन्त
मप्यन्यं समनुजानाति इति स महङ्गि यावदू भवति ।

अर्थ—(से एगइओ केणइ आयायोग्यं) कोई पुरुष देता होता है, या गाथा
पति से कम या उरख अन्य पत्नी से अथवा उससे किसी दूसरे मन्त्रों की सिद्धि
न हो सके से अथवा (केणइ आयायोग्यं विरुद्ध समागो) किसी दूसरे कमल से
उसके ऊपर श्रेष्ठ होकर (गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा) गाथापति के
अथवा उसके पुत्रों के (कुण्डलं वा मणिं वा मोत्तिय वा) कुण्डल, मणि, अथवा
मोती को (सयमेव अवहरइ) स्वयं हरण करता है (अन्येनपि अपहरावेइ)
दूसरे से भी हरण करता है (अवहरतवि अजं समणुजाणइ) तथा हरण करते
हुए दूसरे को अच्छा जल्ता है (इति से महया जाव भवइ) ऐसा कर्म करने के
कारण वह पुरुष महापापी कहलाता है ।

भाषार्थ—इस अर्थ में बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश गाथा-
पति के ऊपर श्रेष्ठ हो कर उसके तथा उसके पुत्रों के कुण्डल, मणि,
और मोती को स्वयं हरण कर लेते हैं और दूसरे से भी हरण करते हैं
तथा हरण करते हुए को अच्छा मानते हैं ऐसे पुरुष महापापी हैं ।

से एगइत्रो केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं समणाण वा माहणाण वा छत्तमं वा दंडगं वा भंडगं वा मत्तगं वा लटिट् वा भिसिगं वा चेलगं वा चिलिमिलिगं वा चम्मयं वा छेयणं वा चम्मकोसियं वा सयमेव अवहरति जाव समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ।

छाया--स एकतयः केनाप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा सुरा-
स्थालकेन श्रमणानां वा माहनानां वा छत्रकं वा दण्डकं वा भाण्ड
कं वा मात्रकं वा यष्टिकां वा वृसीं वा चेलकं वा प्रच्छादनपटीं वा
चर्मकं वा छेदनकं वा चर्मकोशिकां वा स्वयमेव अपहरति यावत्
समनुजानाति इति स महद्भिर्याचिद् उपख्यापयिता भवति ।

भण्यार्थ--(से एगइओ खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे)
कोई पुरुष श्रमण माहनों से कम या सदा गला अन्न पाकर अथवा उनसे किसी
अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि न होने से अथवा किसी भी कारण से उनके ऊपर
क्रोधित हो कर (समणाणं वा माहणाणं वा छत्तम वा दंडग वा भंडग वा मत्तगवा
लटिट् वा भिसिग वा चेलग वा चिलिमिलिगं वा चम्मय वा छेयणग वा चम्मकोसियवा
सयमेव अवहरति) उन श्रमण और माहनों के छत्ता, ढडा, भाण्ड, पात्र, लाठी,
भासन, वस्त्र, पर्दा, चर्म, तलवार चमड़े की थैली इन वस्तुओं को स्वयं हरण करता
है (जाव समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ) तथा दूसरे से
हरण कराता है और हरण करते हुए को अच्छा जानता है । वह पुरुष इस कर्म के
कारण महापापी कहा जाता है ।

भावार्थ--किसी पाखण्डी के ऊपर क्रोधित निर्विवेकी पुरुष उनके उपकरणों को
स्वयं हरण करता है और दूसरे से भी हरण कराता है तथा हरण
करते हुए को अच्छा जानता है ऐसे पुरुष को महापापी जानना
चाहिये ।

से एगइओ ग्यो वितिर्गिळइ तजहा गाहावतीण वा गाहा
वइपुत्ताणवा सयमेव अगणिकाएण ओसहीओ भामेइ जाव
अन्नपि भामत समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता
भवति ।

छाया—स एकतय नो विमर्षति, तद्यथा गाथापत्तीनां वा गाथापतिपुत्रा-
णां वा स्वयमेवाग्निहायेन ओपधी भमति, यावद् धमन्तमप्यन्यं
समनुजानाति इति समइमिं यावद् उपस्थापयिस्ता भवति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ ओ वितिर्गिळइ) कोई पुरुष कुछ विचार नहीं करता है (तजहा
गाहावतीनां वा गाहावइपुत्तानां वा ओसहीओ तजमेव अगणिकाएण हामेइ)
वह विना ही कर्मण गाथापति तथा उसके पुत्रों के भान्य आदि को स्वयमेव भाग
दगा कर चका देता है (जाव अन्नपि हासतं समनुजानइ) तथा दूसरे से भी
अन्नखाता है और अन्ते हुए को अच्छा मानता है (इति से महया जाव उवक्खा
इत्ता भवइ) इस कर्मण वह जगत् में महापापी कहकता है ।

भाषार्थ—पूर्व सूत्रों में किसी कारण से क्रोधित होकर दूसरे का अपकार करने वाले
पापियों का वर्णन किया है परन्तु यहां बिना कारण ही पाप करने
वाले अधार्मिकों का वर्णन किया जाता है । कोई पुरुष इतना अधिक
पापी होता है कि वह बिना कारण ही दूसरे का अपकार आदि पाप किया
करता है वह पाप का जरा भी विचार नहीं करता है । दूसरे की तुरई
करने में उसे क्या ही भान्य आता है इसलिये वह अपने इस अधार्मिक
स्वभाव के काण गाथापति के भान्य आदि पदार्थों को भाग दगाकर
खरब जसा देता है तथा दूसरे से भी दसा करता है और ऐसा
करने वाले को वह अच्छा मानता है । जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है वह पुरुष
महापापी कहकता है ।

से एगइओ ग्यो वितिर्गिळइ, त० गाहावतीण वा गाहवइ

छाया—स एकतय नो विमर्षति तद्यथा गाथापत्तीनां वा गाथापति

अन्वयार्थ—(से एगइओ ओ वितिर्गिळइ) कोई पुरुष अपने कर्म के एक को विचारता नहीं
है (तजहा गाहावतीनां वा गाहावइपुत्तानां वा) वह गाथापति तथा उसके पुत्रों के

भाषार्थ—कोई पुरुष बिना कारण ही गाथापति तथा उसके पुत्रों के जैसा गाय घोड़े
और गधे आदि जानवरों के अर्कों को स्वयमेव खेदन करता है तथा

पुत्तारु वा उट्टारु वा गोणारु वा घोडगारु वा गद्भागु वा सय-
मेव घूराओ कप्पेइ अन्नेणवि कप्पावेइ अन्नंपि कप्पंतं समणु
जारुइ ।

छाया—पुत्राणां वा उट्टाराणां गवां घोटकानां गर्द्भागानां वा स्वयमेव अवयवान्
कल्पयति अन्येनापि कल्पयति अन्यमपि कल्पयन्तं समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—(उट्टारु वा गोणारु वा घोडगारु वा गद्भागु वा सममेव घूराओ कप्पेइ) ऊँट, गाय,
घोडा और गदहे के अङ्गों को स्वयं छेदन करता है (अन्नेणवि कप्पावेति अन्नमवि
कप्पत समणुजारुइ) तथा दूसरे से छेदन कराता है और छेदन करने वाले को
अच्छा जानता है ।

भावार्थ—छेदन करने वाले को वह अच्छा जानता है । यद्यपि इससे उसको कुछ
लाभ नहीं है किन्तु व्यर्थ ही महापाप उसको होता है तथापि वह अत्यन्त
मूढ़ प्राणी इस बात का विचार नहीं करता है उसे ऐसा करने में बड़ा
आनन्द मालुम होता है इसमें उसकी पापमयी मनोवृत्ति ही कारण है ।

से एगइओ णो वितिगिच्छइ तं० गाहावतीण वा गाहावइ
पुत्तारु वा उट्टसालाओ वा जाव गद्भसालाओ वा कंटक
बोंदियाहि परिपेहत्ता सयमेव अगणिकाएणं भामेइ जाव समणु
जारुइ ।

छाया—स एकतयः नो विमर्षति तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्रो
र्णा वा उट्टशालाः वा यावद् गर्द्भशालाः वा कण्टकशाखाभिः
परिपिधाय स्वयमेव अग्निक्वायेन ध्मापयति यावत् समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ णो वितिगिच्छइ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल का कुछ विचार नहीं
करता है (तं० गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताग वा उट्टसालाओ जाव गद्भसालाओ
वा) किन्तु बिना ही कारण गाथापति तथा उसके पुत्रों की ऊँटशाला, घोडशाला,
गोशाला और गर्द्भशाला को (कंटकबोंदियाहि परिपेहत्ता) कर्तों की शाखाओं
से ढककर (सयमेव अगणिकाएणं भामेइ जाव समणुजारुइ) स्वयमेव भाग लगा
कर जला देता है और दूसरे से भी जलवा देता है तथा जलते हुए को अच्छा
जानता है ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ शो वितिर्गिछइ त० गाहावतीय वा गाहावइ
पुत्ताण वा जाव मोत्तिय वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ ।

छाया—स एकत्तयः नो विमर्षति तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्रानां
वा यावद् भौक्तिकं स्वयमेवापहरति यावत् समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ जो वितिर्गिछइ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल को विचारता नहीं
है (त-गाहावतीय वा गाहावइपुत्ताण वा जाव मोत्तिय सयमेव अवहरइ) वह गाथा-
पति तथा उसके पुत्रों के मोती आदि भूषणों को स्वयं हरण करता है (जाव समणु
जाणइ) तथा दूसरे से भी हरण करता है और हरण करते हुए को अच्छा
बालता है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ शो वितिर्गिछइ त० समणुजाण वा माहणाय वा
छत्तग वा दढग वा जाव चम्मच्छेदणगं वा सयमेव अवहरइ जाव
समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ।

छाया—स एकत्तय नो विमर्षति तद्यथा भ्रमणानां वा माहणानां वा छत्रक
वा दण्डकं वा यावत् चर्मच्छेदनकं वा स्वयमेव अपहरति यावत्
समनुजानाति इति स महत्विमर्षावपु उपस्थ्यापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ जो वितिर्गिछइ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल का विचार नहीं
करता है (त० समणुजाण माहणाय वा छत्तगं वा दढगं वा जाव चम्मच्छेदनकं सयमेव
अवहरइ जाव समणुजाणइ) जैसे कि—बड़ बिना कारण ही भ्रमण और माहणों के
छत्र-दण्ड तथा चर्मच्छेदन आदि उपकरणों को स्वयं हर लेता है और दूसरे से
भी हरण करता है तथा हरण करने वाले को अच्छा बालता है (इति से महया अप
उवक्खाइत्ता भवइ) इस कारण वह पुरुष महापापी कहा जाता है ।

भाषार्थ—जगत् में बहुत पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्म के फल का विचार
मही करते । वे बिना ही कारण दूसरे को कष्ट दिया करते हैं । ऐसे पुरुषों
का वर्णन करते हुए सास्त्रकार कहते हैं कि—कोई पुरुष बिना ही कारण
भ्रमण और माहणों के छत्र आदि उपकरणों को स्वयं हर लेते हैं
और दूसरों से भी हरण करते हैं तथा हरण करते हुए को अच्छा समझते
हैं । जो पुरुष किसी अपमान आदि कारणों से ऐसा करता है वह भी
महापापी है फिर बिना ही कारण ऐसा करने वालों को हमसे भी बड़
कर महा पापी है हममें तो सम्येह ही क्या है ।

से एगइओ समणं वा माहणं वा दिस्सा नानाविहेहिं पावक-
स्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ, अदुवा णं अच्चराए आफा-
लित्ता भवइ अदुवा णं फरुसं वदित्ता भवइ । कालेणपि से
अणुपविट्टस्स असणं वा पाणं वा जाव णो दवावेत्ता भवइ ।

छाया--स एकतयः श्रमणं वा माहनं वा दृष्ट्वा नानाविधैः पापकर्मभिः
आत्मानमुपख्यापयिता भवति अथवा अप्सरसः आस्फालयिता
भवति अथवा परुषं वदिता भवति कालेनाऽपि तस्यानुपविष्टस्य
अशनं वा पानं वा यावन्नो दापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ समणं वा माहणं वा दिस्सा) कोई पुरुष श्रमण और माहन को देखकर
(नानाविहेहिं पावकस्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ) उनके प्रति अनेक प्रकार के
पापमय व्यवहार करता है और ऐसा करने से वह महापापी कहा जाता है (अदुवा
ण अच्चराए आफालित्ता भवइ) वह साधु को अपने सामने से हटजाने के लिए
चुटुकी वजाता है (अदुवा ण फरुसं वदित्ता भवइ) अथवा वह साधु को कटुवाक्य
कहता है । (कालेणपि अणुपविट्टस्स असणं वा पाणं वा जाव णो दवावेत्ता भवइ)
उसके घर पर साधु यदि गोचरी के लिए गोचरी के समय जाता है तो वह साधु को
अशन आदि आहार नहीं देता है ।

भावार्थ—कोई पुरुष साधु को देखकर उनके प्रति अनेक पापमय व्यवहार करता
है वह साधु को देखना भी न चाहता हुआ सामने से उन्हें हट जाने
के लिये चुटुकी वजाता है तथा कटुवाक्य कहकर साधु को पीड़ित
करता है । जब साधु उसके घर पर गोचरी के समय गोचरी के निमित्त
जाते हैं तो वह उन्हें अशनादिक आहार नहीं देता है ।

जे इमे भवन्ति वोनमन्ता भारक्कन्ता अलसगा वसलगा
किवणगा समणगा पव्वयन्ति ।

छाया—ये इमे भवन्ति व्युन्नमन्तः माराक्रान्ताः अलसकाः वृथलकाः कृप-
णकाः श्रमणकाः प्रव्रजन्ति ।

अन्वयार्थ—(जे इमे भवन्ति वोनमन्ता भारक्कन्ता अलसगा किवणगा वसलगा) यह पापी पुरुष
कहता है कि—ये जो भारवहन आदि नीच कर्म करनेवाले दरिद्र शूद्र हैं वे आलस्य
के कारण (समगगा पव्वयन्ति) श्रमण की दीक्षा लेकर सुखी बनने की चेष्टा करते हैं ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

ते इणमेव जीवितं भिञ्जीवितं सपडिष्यूहेति, नाह ते पर-लो
गस्त अट्टाण किञ्चिधि सिल्लीसति, ते दुक्खति ते सोयति ते जूरति
ते तिप्यति ते पिट्टति ते परितप्यति ते दुक्खणजूरणसोयणति
प्यणपिट्टणपरितिप्यणवह्वन्नणपरिक्खिलेसाओ अप्पडिधिरया भवति,
ते महया आरमेण ते महया समारमेण ते महया आरमसमारमेण
विरुवरूवेहिं पावकम्मकिञ्चेहिं उरालाह माणुस्सगाह मोग

छापा—ते इदमेव जीवितं भिञ्जीवितं सम्प्रतिवृंहन्ति । नाऽपि ते परलोकस्य
अर्थाय किञ्चिदपि सिद्ध्यन्ति ते दुःख्यन्ति ते शोचन्ते ते जूरयन्ति
ते तिप्यन्ति ते पिट्टन्ति ते परितप्यन्ति ते दुःखनजूरखशोचन
तेपनपिट्टनपरितापनवधधन्धनपरिक्खेद्येभ्यः अप्रतिविरताः भवन्ति
ते महता आरम्भेण महता समारम्भेण ते महत्पुण्यामारम्मसमा
रम्माभ्यां विरुपरूपै पापकर्मकृत्यै उदारानां मानुष्यकानां

भावार्थ—(ते इणमेव जीवितं भिञ्जीवितं संपदिष्यूहेति) वे साधु श्रेणी जीव इस छत्रश्रीव
मप जीवन को छो बस्तुतः भिञ्जीवन है उराम माणते हैं । (ते परलोकस्त अट्टाण
नाह किञ्चिधि सिल्लीसति) वे मूर्ख परलोक के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते हैं
(ते दुक्खति) वे दुःख पते हैं (ते सोयति) शोक पते हैं (ते जूरति)
पलायन करते हैं (ते तिप्यति) दुःखी होते हैं (ते पिट्टति) पीड़ित होते हैं
(ते परितपति) तप भोगते हैं (ते दुक्खणजूरणसोयणति) विपन्नपिड्डनपरि
तिप्यणवह्वन्नणपरिक्खिलेसाओ अप्पडिधिरया भवति) वे दुःख निम्न, शोक,
ताप पीड़ा, परिताप बन्ध और बन्धन आदि छत्रों से कभी विमुक्त नहीं होते हैं
(ते महया आरमेण ते महया समारमेण ते महया आरमसमारमेण विरुवरूवेहिं
पावकम्मकिञ्चेहिं उरालाह माणुस्सगाह मोगमोगाह सुजिगतो भवति) वे

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से साधुओं की निम्ना करने वाले साधुश्रेणियों का जीवन
यद्यपि भिञ्जीवन है तथापि वे उसे उत्तम समझते हैं । वे परलोक के
लिए कुछ भी कार्य नहीं करते । वे पाप कर्म में व्यासक्त रहते हुए स्वयं
दुःख भोगते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं । वे प्राणियों को माना
प्रकार की पीड़ाओं से कर अपने लिए भोग की सामग्री तैयार करते हैं ।
बाहे करोड़ों प्राणियों की इच्छा क्यों न हो साथ परन्तु अपने भोग में

भोगाइं भुञ्जित्तारो भवन्ति, तंजहा-अन्नं अन्नकाले पाणं पाणकाले वत्थं वत्थकाले लेणं लेणकाले सयणं सयणकाले सपुच्चावरं च रां एहाए कयवत्तिकम्मे कयकोउयमंगलपायच्छित्ते सिरसा एहाए कंठेमालाकडे आविद्धमणिसुवन्ने कप्पियमालामउली पडिबद्धसरीरे वग्घारियसोणिसुत्तगमल्लदामकलावे अहतवत्थपरिहिए चंदणो-क्खित्तगायसरीरे महतिमहालियाए कूडागारसालाए महतिमहा-

छाया—भोगानां भोक्तारो भवन्ति । तद्यथा— अन्नमन्नकाले पानं पान काले वस्त्रं वस्त्रकाले लयनं लयनकाले शयनं शयनकाले सपूर्वा परश्च स्नातः कृतवत्तिकर्मा कृतकौतुकमङ्गलपायश्चित्तः शिरसा स्नातः कण्ठे मालाकृत् आविद्धमणिसुवर्णः कल्पितमालामुकुटी प्रतिलम्बितश्रोणिसूत्रकमाल्यदामकलापः अहत वस्त्रपरिहितः चन्दनोक्षितगात्रशरीरः महत्यां विस्तीर्णीयां कूटा-

अन्वयार्थ—अनेक प्रकार के आरम्भ और समाप्त तथा नाना प्रकार के पाप कर्म करके उत्तमोत्तम मनुष्यसम्बन्धी भोगों को भोगते हैं (तजहा—अन्नं अन्नकाले पानं पानकाले वत्थं वत्थकाले लेणं लेणकाले सयणं सयणकाले) वे अन्न के समय अन्न को पान के समय पान को वस्त्र के समय वस्त्र को गृह के समय गृह को शय्या के समय शय्या को भोगते हैं (सपुच्चावरं च एहाए कयवत्तिकम्मे) वे प्रातः-काल और मध्याह्नकाल तथा सायंकाल में स्नान करके देवता आदि की पूजा करते हैं (कयकोउयमंगलपायच्छित्ते) वे देवता की आरती करके मङ्गल के लिए सुवर्ण चन्दन दधि अक्षत और धूप आदि माङ्गलिक पदार्थों का स्पर्श करते हैं । (सिरसाएहाए कंठेमालाकडे) वे सर्शर्षं स्नान करके कण्ठ में माला धारण करते हैं (आविद्धमणिसुवन्ने कप्पियमालामउली) वे मणि और सुवर्ण को अङ्गो में पहन कर शिर के ऊपर फूलों की माला के मुकुट धारण करते हैं (पडिबद्धसरीरे वग्घारियसोणिसुत्तगमल्लदामकलावे) युवावस्था के कारण शरीर से वे हृष्ट पुष्ट होते हैं और कमर में करधनी तथा छाती के ऊपर वे फूलों की माला पहनते हैं (अहतवत्थपरिहिए) अत्यन्त स्वच्छ और नवीन वस्त्र पहनते हैं (चदणोक्खित्त गायसरीरे) अपने अङ्गों में चन्दन का लेप करते हैं (महति महालियाए कुडागार

भावार्थ—वे किसी प्रकार की झुटि नहीं होने देते । यहां उनकी विलासिता का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है— ये प्रातः काल उठ कर स्नान कर के

लयसि सीहासणसि इत्थीगुम्मसपरिवुडे सच्चराइएण जोइणा
 भियायमाणेण महयाइयनट्टगीययाइयततीतलतालवुडियघणमु
 इगपडुपवाइयरवेण उरालाइ माणुस्सगाइ भोगभोगाइ मुजमाणे
 विहरइ,

छाया—गारञ्जालायां महति विस्तीर्णे सिंहासने क्षीगुम्मसपरिवृतः सार्धरात्रम
 न्योतिया ध्यायमानेन महताइयनात्प्रगीतवादित्रतन्त्रीतलताल-
 वुटिकघनमुदङ्गपडुपवादितरवेण उदारान् मानुष्यकान् भोगान् मुञ्जानो
 विहरति ।

धर्मवार्त्त—सङ्गात्) इस प्रकार सब ब्रह्म कर के महान् प्रसाद के ऊपर जाते हैं (महति
 महत्त्वमि सिंहासनसि) वहाँ वे महान् सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं (इत्थी-
 गुम्मसपरिवुडे) वहाँ किपों आकर चारों ओर से उन्हें घेर लेती हैं (सम्भराइएण
 जोइणा भियायमाणेण) वहाँ रात्र भर हीनक जलते रहते हैं (महयाइयनट्टगीय
 याइयततीतलतालवुडियघणमुइगपडुपवाइयरवेण) इस स्थान में नाच गान,
 बीजा मृगद और शब की शक्तियों की ध्वनि होने लगती है (उरालाई माणुस्स-
 गाई भोगभोगाइ मुजमाणे विहरति) इस प्रकार ब्रह्मचर्यमनुष्य सम्बन्धी लोगों
 को भोगता हुआ वह पुरुष अपना जीवन व्यतीत करता है ।

भावार्थ—मंगलार्थ मुचर्ण वर्षण सूदग इधि अक्षत भादि साङ्गसिक्क पदार्थों का
 स्पर्श करते हैं । पश्चात् देवार्चन कर के अपने शरीर में चन्द्रमादि का
 स्नेह और फूलमाला कटिसूत्र और मुकुट भादि मूषर्णों को धारण करते
 हैं । पुषावस्था तथा बभेष्ट उपभोग की प्राप्ति के कारण इनका शरीर
 बहुत हल प्रुष्ट होता है वे सार्वकाळ में गृह्यार कर के एक महल में
 आ कर बड़े सिंहासन पर बैठ जाते हैं । वहाँ मन्वीरमा स्त्रियों उन्हें
 चारों ओर से घेर लेती हैं और अनेकों शीपकों के प्रकाश में रात्र भर
 वहाँ वे नाच गान और बाजों के मधुर शब्दों का उपभोग करते हैं ।
 इस प्रकार ब्रह्मचर्यम भोगों को भोगते हुए वे अपने जीवन को व्यतीत
 करते हैं ।

तस्स रां एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा आवुत्ता चेव अब्भुट्ठंति, भणह देवाणुप्पिया ! किं करेमो ? किं आहरेमो ? किं उवरोमो ? किं आचिट्ठामो ! किं भे हियं इच्छियं ? किं भे आसगस्स सयइ ?, तमेव पासित्ता अणारिया एवं वयंति-देवे खलु अयं पुरिसे, देवसिणाए खलु अयं पुरिसे, देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे, अन्नेवि य रां उवजीवन्ति, तमेव

छाया—तस्यैकमप्याज्ञापयतः यावत् चत्वारः पञ्च वा अनुक्ताश्चैव पुरुषाः अभ्युत्तिष्ठन्ति । भणत देवानुप्रियाः । किं कुर्मः किमाहरामः किमुपनयामः किमातिष्ठामः किं भवतां हितमिष्टं किं भवतः आस्यस्य स्वदते । तमेव दृष्ट्वा अनार्याः एवं वदन्ति देवः खलु अयं पुरुषः देवस्नातकः खलु अयं पुरुषः देवजीवनीयः खलु अयं पुरुषः अन्ये

अन्वयार्थ—(एगमवि आणवेमाणस्स तस्स अबुत्ता चेव चत्तारि पंच जणा अब्भुट्ठंति) वह पुरुष जब किसी एक मनुष्य को आज्ञा देता है तो चार पांच मनुष्य बिना कहे ही खड़े हो जाते हैं (देवाणुप्पिया भणह किं करेमो ? किं आहरेमो ? किं उवहरेमो) वे कहते हैं कि—हे देवताओं के प्रिय ! कहिये हम आपकी क्या सेवा करें ? क्या लावें क्या भेंट करें ? (कि आचिट्ठामो) तथा क्या कार्य करें ? (भे कि हिय इच्छिय) आपका क्या हित है और क्या इष्ट है ? (भे आसगस्स कि सयइ) आपके मुख को कौनसी वस्तु रुचिकर है सो बताइये ? (तमेव पासित्ता अणारिया एव वयंति) उस पुरुष को इस प्रकार सुख भोगते हुए देख कर अनार्य जीव कहते हैं कि—(देवे खलु अयं पुरिसे) यह पुरुष तो देवता है (देवसिणाए खलु अयं पुरिसे) यह तो देवों से भी श्रेष्ठ है (देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे) यह तो देव जीवन व्यतीत कर रहा है (अन्ने वि य रां उवजीवन्ति) इसके आश्रय से

भावार्थ—वह पुरुष जब किसी एक मनुष्य को कुछ आज्ञा देता है तो बिना कहे ही चार पाँच मनुष्य खड़े हो जाते हैं । वे कहते हैं कि—हे देवानुप्रिय ! बताइये हम आपकी क्या सेवा करें ? कौन सी वस्तु आपको प्रिय है जिसे लाकर हम आपका प्रिय करें इत्यादि । इस प्रकार सेवक वृन्दों से सेवा किये जाते हुए तथा उत्तमोत्तम विषयों को भोगते हुए उस पुरुष को देखकर अनार्य पुरुष उसे बहुत उत्तम समझते हैं वे कहते हैं कि—यह पुरुष मनुष्य नहीं किन्तु देवता है यह देवजीवन व्यतीत

पासित्ता आरिया वयति अभिङ्गतकूरकम्मे खलु अय पुरिसे,
अतिधुत्ते अइयायरक्खे दाहिणगामिए नेरहए कएहपन्निवए
आगमिस्साए दुल्लहयोहियाए यावि भविस्सइ,

छाया—ऽप्येनमुपजीवन्ति । तमेव इष्टा आर्याः वदन्ति अभिङ्गन्तकूर
कर्मा खलु अय पुरस्य अतिधूर्त अस्यास्मरश्च दक्षिणगामी नैरयिक
कृष्यपायिक. आगमिष्यति दुर्लभबोधिको भविष्यति ।

अन्वर्थ—दूसरे भी आनन्द करते हैं (तमेव पस्तिपा आरिया वयति) परन्तु इस प्रकार मोग
मिङ्गस में आसक्त उस पुरुष को देख कर आर्ष्यं पुरुष कहते हैं कि—(अभिङ्गन्त-
कूरकम्मे खलु अय पुरिसे) यह पुरुष तो आनन्द तूर कर्म करने वाला है (अति-
धुत्ते) वह अत्यन्त धूर्त पुरुष है (अइयायरक्खे) वह अपने शरीर की अत्यन्त
रक्षा करने वाला है । (दाहिणगामिए) वह दक्षिण दिशा के तरफ को जाने वाला
है (नेरहए कएहपन्निवए) वह नरकगामी तथा कृष्णपक्षी है । (आगमिस्साए
दुल्लहयोहियाए यावि भविस्सइ) वह भविष्य काल में दुर्लभबोधी होगा ।

भाषार्थ—कर रहा है इसके बराबर सुखी अगात् में कोई नहीं है दूसरे मोग को
इसकी सेवा करते हैं वे भी आनन्द मोगते हैं अतः यह पुरुष महाभाग्य
वान् है इत्यादि । परन्तु जो पुरुष विवेकी हैं वे उस विषयी जीव को
भाग्यवान् नहीं कहते वे तो बसे आनन्द कर कर्म करने वाला अतिधूर्त
और विषय की प्राप्ति के लिए अत्यन्त पाप करने वाला कहते हैं । ऐसा
मनुष्य नरकगामी कृष्णपक्षी और भविष्य में दुर्लभबोधी होता है यह
आर्ष्यं पुरुष कहते हैं ।

इच्छेयस्स ठाणुस्स उट्टिया वेगे अभिगिञ्जति अणुट्टिया

छाया—इत्थेतस्य स्थानस्य उरियता एके अभिगृष्यन्ति अनुरियता एके

अन्वर्थ—(उट्टिया वेगे इच्छेयस्स ठाणुस्स अभिगिञ्जति) कोई मूर्ख जीव मोग के विवे इत
कर भी इस स्थान के पाने की इच्छा करत है (वेगे अणुट्टिया अभिगिञ्जति)

भाषार्थ—कोई मूर्ख जीव पर शर को छोड़ कर मोग के लिए उद्यत हो कर भी
पूर्वोक्त विषय सुख की इच्छा करते हैं तथा गृहस्थ और दूसरे विषयासक्त
प्राणी भी इस स्थान की चाहना करते हैं, अतुत यह स्थान इच्छा के

वेगे अभिगिज्भन्ति अभिभङ्गाउरा वेगे अभिगिज्भन्ति, एस ठाणे
अणारिए अकेवले अप्पडिपुन्ने अरोयाउए असंसुद्धे असल्लगत्तणे
असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अनिब्वाणमग्गे अणिज्जाणमग्गे अस-
व्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहु एस खलु पढमस्स
ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभग्गे एवमाहिए ॥ सूत्रं ३२ ॥

छाया—अभिगृध्यन्ति अभिङ्गझाकुलाः एके अभिगृध्यन्ति । एतत् स्थानम्
अनार्य्यम् अकेवलम् अप्रतिपूर्णम् अनैयायिकम् असंशुद्धम् अशल्य-
कर्त्तनम् असिद्धिमार्गम् अमुक्तिमार्गम् अनिर्वाणमार्गम् अनिर्या-
णमार्गम् असर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तमिथ्या असाधु एष खलु
प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यातः ।

अन्वयार्थ—कोई गृहस्थ भी इस स्थान को पाने की इच्छा करते हैं । (अभिङ्गझाउरा अभि-
गिज्भन्ति) तथा तृष्णातुर मनुष्य इस स्थान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं
(एस ठाणे अणारिए) वस्तुतः यह स्थान अनार्य्य यानी बुरा है (अकेवले) यह
स्थान केवल ज्ञान रहित है । (अप्पडिपुन्ने) इसमें पूर्ण सुख नहीं है (अणेयाउए)
इसमें न्याय नहीं है (असंसुद्धे) इसमें पवित्रता नहीं है (असल्लगत्तणे) यह
कर्मरूपी शल्य नष्ट करने वाला नहीं है । (असिद्धिमग्गे) यह सिद्धि का
मार्ग नहीं है (अमुत्तिमग्गे) यह मुक्ति का मार्ग नहीं है (अनिब्वाणमग्गे) यह
निर्वाण का मार्ग नहीं है (अणिज्जाणमग्गे) यह निर्याण का मार्ग नहीं है (असव्व-
दुक्खपहीणमग्गे) यह समस्त दुःखों का नाश करने वाला नहीं है (एगंतमिच्छे
असाहु) यह स्थान एकान्त मिथ्या और बुरा है (एस खलु पढमस्स ठाणस्स
अधम्मपक्खस्स विभग्गे एवमाहिए) यह प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विचार किया
गया ।

भावार्थ—योग्य नहीं है क्योंकि यह हिंसा मूठ कपट आदि दोषों से पूर्ण होने के
कारण अधर्ममय है । इस स्थान में केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती न
कर्मबन्धन ही नष्ट होता है यह स्थान ससार को बढ़ाने वाला और कर्म-
पाश को ढूढ़ करने वाला है । यद्यपि मृगतृष्णा के जल के समान इससे
कुछ सुख भी दिखाई देता है तथापि विपलित अन्न भोजन के समान
वह परिणाम में दुःखोत्पादक है अतः विद्वान् पुरुष को इस स्थान की
इच्छा न करनी चाहिये यह आशय है ॥ ३२ ॥

पासिष्ठा आरिया वयति अभिक्कतकूरकम्मे खलु अय पुरिसे,
अतिधुञ्जे अइयायरक्खे दाहियगामिण् नेरइण् कण्हपक्खिण्ण
आगमिस्साण दुस्सह्वोहियाण यावि भविस्सइ,

छाया—ऽप्येनमुपजीवन्ति । समेव इद्वा आप्या वदन्ति अभिक्कन्तकूर
कर्मा खलु अयं पुरुष अतिपूर्त अस्यास्मरश्च दक्षिणगामी नैरयिक
कृष्णपाक्षिक आगमिष्यति दुर्लभवोधिको भविष्यति ।

बन्धुवार्थ—दूसरे भी आनन्द करते हैं (तमेव पासिष्ठा आरिया वयन्ति) परन्तु इस प्रकार भोग
निकल में आसक्त उस पुरुष को देख कर आर्य्य पुरुष कहते हैं कि—(अभिक्कत
कूरकम्मे खलु अय पुरिसे) यह पुरुष तो आनन्द कर कर्म करने वाला है (अति-
धुञ्जे) वह असन्त पूर्ण पुरुष है (अइयायरक्खे) वह अपने प्रति की आनन्द
रक्षा करने वाला है । (दक्षिणगामिण्) यह दक्षिण दिशा के करक को जाने वाला
है (नेरइण् कण्हपक्खिण्ण) यह आक्यामी तथा कृष्णपक्षी है । (आगमिस्साण
दुस्सह्वोहियाण यावि भविस्सइ) वह भविष्य काल में दुर्लभवोधी होगा ।

भावार्थ—कर रहा है इसके बराबर सुखी अगत् में कोई नहीं है दूसरे भोग को
इसकी सेवा करते हैं वे भी आनन्द भोगते हैं अतः यह पुरुष महामान्य-
वान् है इत्यादि । परन्तु जो पुरुष विवेकी हैं वे उस विषयी जीव को
भाम्यवान् नहीं कहते वे तो उसे असन्त कर कर्म करने वाला अतिपूर्त
और विषय की प्राप्ति के लिये असन्त पाप करने वाला कहते हैं । ऐसा
मनुष्य नरकगामी कृष्णपक्षी और भविष्य में दुर्लभवोधी होता है यह
आर्य्य पुरुष कहते हैं ।

इच्छेयस्स ठाण्णस्स उट्ठिया वेगे अभिगिण्णकति अणुट्ठिया

छाया—इत्येतस्य स्वानस्य उरिषठा एके अभिगृष्यन्ति अनुत्थिता एके

बन्धुवार्थ—(उट्ठिया वेगे इच्छेयस्स ठाण्णस्स अभिगिण्णकति) कोई मूर्ख जीव मोक्ष के लिये उस
कर भी इस स्थान के पाने की इच्छा करते हैं (वेगे अणुट्ठिया अभिगिण्णकति)

भावार्थ—कोई मूर्ख जीव घर बार को छोड़ कर मोक्ष के लिये ब्रज हो कर भी
पूर्वोक्त विषय सुख की इच्छा करते हैं तथा गृहस्थ और दूसरे विषयासक्त
प्राणी भी इस स्थान की चाहना करते हैं, वस्तुतः यह स्थान इच्छा क

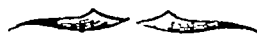
शेतव्वो, तेणेव अभिलावेण जाव सव्वोवसंता सव्वत्ताए परि-
निव्वुडेत्ति बेमि ॥ एस ठाणे आरिए केवले जाव सव्वदुक्ख-
प्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु, दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स
विभंगे एवमाहिए ॥ सूत्रं ३३ ॥

छाया— भिलापेन यावत् सर्वोपशान्ताः सर्वात्मतया परिनिर्वृत्ता इति ब्रवीमि ।
एतत् स्थानं आर्य्यं केवलं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्त
सम्यक् साधु द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यातः।

अन्वयार्थ—तहा णेयव्वो) ये सब बातें जो पुण्डरीक के प्रकरण में कही हैं वे यहाँ कहनी चाहियें
(तेणेव अभिलावेण जाव सव्वोवसंता सव्वत्ताए परिनिव्वुडेत्ति बेमि) और उसी
बोल के अनुसार जो पुरुष सब कषायों से अलग और सब इन्द्रियों के भोगों से
निवृत्त हैं वे धर्म पक्ष वाले हैं यह मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ (एस ठाणे
आरिए केवले जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु) यह स्थान आर्य्यस्थान
और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तथा समस्त दुखों का नाशक है । यह
एकान्त सम्यक् और उत्तम स्थान है । (दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे
एवमाहिए) यह द्वितीय स्थान जो धर्मपक्ष है उसको विचार इस प्रकार किया
गया है ।

५

भावार्थ—है अत फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ केवल बताना यह है
कि शक यवन आदि अनार्य्य पुरुषों के जो दोष बताये गये हैं उन दोषों
से रहित जो पुरुष उत्तम आचार में प्रवृत्त है वही धार्मिक है और उसका
जो स्थान है वही धर्मस्थान या धर्म पक्ष है वही स्थान केवल ज्ञान की
प्राप्ति का कारण और न्यायसंगत है अत विवेकी पुरुष को उसी पक्ष
का आश्रय लेना चाहिये यह आशय है ।

अहावरे दोषस्त द्वाणस्त घम्मपक्खस्त विभगे एवमाहिज्जइ
इह खलु पाईण वा पचीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगइया
मणुस्ता भवति, तज्जहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया
वेगे णीयागोया वेगे कायमता वेगे हस्समता वेगे सुवत्ता वेगे
दुवत्ता वेगे मुरूवा वेगे दुसूवा वेगे, तेसि च ण खेत्तवत्थुणि
परिग्गहियाइ भवति, एसो आलावगो जहा पोंडरीए तहा

छाया—अथापर द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विमङ्ग एवमास्यापते
इह खलु प्राच्यां वा प्रतीच्यां वा उदीच्यां वा दक्षिणस्यां वा सन्त्ये
कृतये मनुष्याः भवन्ति तथा— आर्या एके अनार्या एके उच्च
गोत्रा एके नीचगोत्रा एके कायवन्त एके इस्वा एके सुवर्णा एके
दुर्बर्णा एके मुरूपा एके दुसूपा एके, तेषाम् क्षेत्रवास्तुनि परिगृही-
तानि भवन्ति, एष आलापक यथा पौण्डरीके तथा नेतव्यतेनैवा

अन्वयार्थ—(अह अहरे दोषस्त द्वाणस्त घम्मपक्खस्त विभगे एवमाहिज्जइ) इसके पञ्च
द्वितीय स्थान को धर्मपक्ष कहकरा है उसका विचार किया जाता है। (इह खलु
पाईण वा पचीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगइया मणुस्ता भवन्ति) इस मनुष्य
श्लोक में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में अनेक प्रकार के मनुष्य निवास
करते हैं (तज्जहा आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे नीचगोत्रा वेगे)
जैसे कि—कोई आर्य कोई अनार्य कोई उच्च गोत्र वाले कोई नीच गोत्र वाले
(कायमता वेगे हस्समता वेगे मुरूवा वेगे दुसूवा वेगे मुरूपा वेगे दुसूपा वेगे)
कोई उच्च शरीर वाले कोई छोटे शरीर वाले कोई सुवर्ण वर्ण वाले कोई लोह वर्ण वाले कोई
मुरूप और कोई दुसूप होते हैं (तेसि च खेत्तवत्थुणि परिग्गहियाइ धरन्ति)
इस पुरुषों के लेश और मात्रा परिग्रह करते हैं (एसो आलावगो जहा पोंडरीए)

भाषार्थ—अधर्म पक्ष पहला पक्ष है इसलिये उसका वर्णन करने के पश्चात् धर्मपक्ष
का वर्णन किया जाता है। जिस कर्मों से पुण्य की उत्पत्ति होती है
उसे धर्म कहते हैं उस धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से मनुष्य
जगत् में निवास करते हैं वे पुण्यात्मा आर्यवंश में उत्पन्न हैं उनसे
विपरीत एक यजन और चरित्र आदि अनार्य जन भी जगत् में निवास
करते हैं इनका वर्णन पुण्डरीक आशयन में विस्तार के साथ किया गया

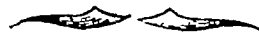
एतच्चो, तेणेव अभिलावेण जाव सच्चोवसंता सच्चत्ताए परि-
निच्चुडेत्ति बेमि ॥ एस ठाणे आरिए केवले जाव सच्चदुक्ख-
प्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु, दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स
विभंगे एवमाहिए ॥ सूत्रं ३३ ॥

छाया— भिलापेन यावत् सर्वोपशान्ताः सर्वात्मतया परिनिर्वृत्ता इति ब्रवीमि ।
एतत् स्थानं आर्य्यं केवलं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्त
सम्यक् साधु द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यातः।

अन्वयार्थ—तहा णेयच्चो) ये सब वार्ते जो पुण्डरीक के प्रकरण मे कही हैं वे यहां कहनी चाहियें
(नेणेव अभिलावेण जाव सच्चोपसंता सच्चत्ताए परिनिच्चुडेत्ति बेमि) और उसी
बोल के अनुसार जो पुरुष सब कपायों से अलग और सब इन्द्रियों के भोगों से
निवृत्त हैं वे धर्म पक्ष वाले है यह मै (सुधर्मास्वामी) कहता हू (एस ठाणे
आरिए केवले जाव सच्चदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु) यह स्थान आर्य्यन्थान
और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तथा समस्त दुःखों का नाशक है । यह
एकान्त सम्यक् और उत्तम स्थान है । (दोच्चम्म ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभगे
एवमाहिए) यह द्वितीय स्थान जो धर्मपक्ष है उसको विचार इस प्रकार किया
गया है ।

५

भावार्थ—है अतः फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ केवल बताना यह है
कि शक यवन आदि अनार्य्य पुरुषों के जो दोष बताये गये हैं उन दोषों
से रहित जो पुरुष उत्तम आचार मे प्रवृत्त है वही धार्मिक है और उसका
जो स्थान है वही धर्मस्थान या धर्म पक्ष है वही स्थान केवल ज्ञान की
प्राप्ति का कारण और न्यायसंगत है अतः विवेकी पुरुष को उसी पक्ष
का आश्रय लेना चाहिये यह आशय है ।

अहावरे तच्चस्स द्वाणस्स मिस्सगस्स विमगे एवमाहिज्जइ,
जे इमे भवन्ति आरणिणया आवसहिंया गामणियतिया कणहुई
रहस्सिता जाव त तओ विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए
तमूत्ताए पच्चायति, एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असव्व

छाया—अथाऽपरस्त्रतीयस्य स्थानस्य मित्रकस्य विमङ्ग एवमास्यायते—
ये इमे भवन्ति आरण्यका आवसथिका ग्रामान्तिका क्वचिद्वा
हसिका यावत् ते ततो विममुच्यमाना भूय एतमूकत्वाय तम
स्त्वाय प्रत्यायान्ति । एतत् स्थानम् अनार्य्यम् अकेवलं यावत्

अन्वपार्थ—(अहावरे तच्चस्स द्वाणस्स मिस्सगस्स विमगे एवमाहिज्जइ) इसके पश्चात् तीसरा स्थान
जो मित्रकस कहलाता है उसका विचार इस प्रकार है (जे इमे आरणिणया आवस-
हिंया गामणियतिया कणहुईरहस्सिता) यहाँ में निवास करने वाले तापस
जादि तथा वर या कुटी बना कर रहने वाले तापस तथा ग्राम के निकट निवास
करने वाले तापस और जो किसी गुप्त निचर में निवास करने वाले तापस हैं
(ते तओ विप्पमुच्चमाणा भुज्जा एलमूयत्ताए तमूत्ताए पच्चायति) वे मरने के
पश्चात् किसीकी देवता होते हैं और वे वहाँ से छोट कर इस लोक में फिर गैरी
और अन्धे होते हैं । (ये किस मार्ग वा सेवन करने हैं उसे मित्र स्थान कहते हैं)

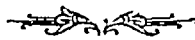
भाषार्थ—जिस स्थान में पाप और पुण्य दोनों का योग है वैसे मित्रस्थान कहते
हैं इसके कई भेद हैं । जिसमें पुण्य और पाप दोनों ही बराबर हैं वह
भी मित्र स्थान कहा जाता है और जिसमें पाप बहुत अधिक और पुण्य
बिछकुछ अल्पमात्रा में है वह भी मित्र स्थान है । यहाँ इस मित्रस्थान
का वर्णन है जिसमें पुण्य बिछकुछ अल्प और पाप बहुत अधिक है
क्योंकि—इसे शास्त्रकार बिछकुछ मिथ्या और पुरा बतलाते हैं वह उची
हालत में हो सकता है जबकि पुण्यका अंश बिछकुछ नगण्यसा हो ।
यह स्थान तापसों का है जो जंगल में निवास करते हैं तथा कोई कुटी
बनाकर रहते हैं एव कोई ग्रामकी सीमा के ऊपर रहते हैं । ये तापस
अपने को धार्मिक और मोक्षार्थी बतलाते हैं । इनकी प्राजातिपाल जादि
दोषों से किछिन् निवृत्ति भी देरी जातो है परन्तु वह महीं क बराबर
ही है क्योंकि—इनका हृदय मिथ्यात्वमल से दूषित होता है तथा
इनको जीव और अजीव का विवेक भी नहीं होता है अतः ये जिम

दुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू, एस खलु तच्चस्स ठाणस्स
मिस्सगस्स विभंगे एवमाहिण्ण ॥ सूत्रं ३४ ॥

छाया—असर्वदुःखप्रहीणमार्गमेकान्तमिथ्या असाधु । एष खलु तृतीयस्य
स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्गः एवमाख्यातः ।

अन्वयार्थ—(एस ठाणे अणारिण्ण अकेवले जाव असन्वदुक्खपहीणमग्गे एगंत मिच्छे
असाहु) यह स्थान आर्य्य पुरुषों से सेवित नहीं है तथा यह केवल ज्ञान को
उत्पन्न करने वाला नहीं है यह स्थान एकान्त मिथ्या और बुरा है (एस खलु
तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभंगे एव माहिण्ण) यह तीसरा जो मिथ्या स्थान है
उसका विचार कहा गया है ।

भावार्थ—मार्ग का सेवन करते हैं उसमे पाप बहुत और पुण्य विलकुल अल्प मात्रा
मे है । अतः इनके स्थान को यहां मिश्रस्थान कहा है । ये लोग मरने
के पश्चात् कित्तिपी देवता होते हैं और फिर वहाँ से भ्रष्ट होकर मनुष्य
लोक मे गूंगे और अन्धे होते है इस कारण इनका जो स्थान है, वह
आर्य्यजनों के योग्य नहीं है, वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला और
सब दुःखों का नाश करने वाला नहीं है किन्तु एकान्त मिथ्या और
बुरा है यह तीसरा मिश्रस्थान का वर्णन समाप्त हुआ । ३४

अहावरे पढमस्य ठाणस्य अधम्मपक्खस्य विभंगे एवमा-
हिज्जइ—इह खलु पाईणं वा ४ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति—

छाया—अथाऽपरः प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यायते ।
इह खलु प्राच्यां वा ४ सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति—गृहस्थाः महच्छाः

अन्वयार्थ—(अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जइ) इसके पश्चात्
प्रथम स्थान जो अधर्मपक्ष है उसका विचार किया जाता है—(इह खलु पाईणं वा
संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति) इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि दिशाओं में ऐसे

भावार्थ—इस पाठ के पूर्व पाठों मे अधर्म धर्म और मिश्र स्थानों का वर्णन किया
है परन्तु यहां से इन स्थानों में रहने वाले पुरुषों का वर्णन आरम्भ होता है ।

गिहत्या महिच्छा महारभा महापरिग्रहा अघम्मिया अघम्माणुया
(एणा) अघम्मिद्धा अघम्मक्खाई अघम्मपायजीविणो अघम्मप
(वि) लोई अघम्मपलज्जणा अघम्मसीलसमुदायारा अघम्मेण
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति ॥

छाया—महारम्भाः महापरिग्रहाः अघार्मिका अघर्मालुगाः अघर्मिष्ठा अघर्म
स्यायिनः अघर्मप्रायजीविनः अघर्ममलोकिनः अघर्ममलज्जनाः अघर्म
सीलसमुदाया अघर्मेण चैव वृत्तिं कल्पयन्तः विहरन्ति ।

भावार्थ—मनुष्य भी निवास करते हैं (गिहत्या महिच्छा महारभा महापरिग्रहा) जो घर हम
और कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करनेवाले गृहस्थ हैं । वे बड़ी इच्छावाले और
महार आत्म करने वाले तथा बड़े से बड़े परिग्रहवाले होते हैं (अघम्मिया अघम्मा
णुया अघम्मिद्धा अघम्मक्खाई) वे जपम करते वाले और जघर्म के पीछे चलने
वाले अघर्म का जपमा अमीष मावनेवाले और अघर्म को ही जर्षा करने
वाले होते हैं (अघम्मपायजीविणो अघम्मपलज्जणा) वे अघर्मजप
जीविण्य करते वाले और अघर्म को ही देखने वाले तथा अघर्म में आसक्त होते हैं
(अघम्मसीलसमुदायारा अघम्मेण चैव वित्तिं कल्पेमाणा विहरन्ति) वे अघर्मजप
स्वभाव और आचरण वाले पुरुष अघर्म से ही अपनी जीविका उत्पन्न करते हुए
अपनी आत्मा पूर्ण करते हैं ।

भावार्थ—सब में सब से पहले अघर्म स्थान में स्थित पुरुष का वर्णन
इस पाठ के द्वारा किया जाता है । इस लोक में जो पुण्य गृहस्थ का
जीवन व्यतीत करते हुए विपन्न साधनों की प्राप्ति की बड़ी से बड़ी
इच्छा रखते हैं अर्थात् सब से अधिक धन धान्य पशु परिवार और
गृह आदि की इच्छा करते हैं तथा बाह्य ठूठ भोजन गाड़ी गाव खेत
और दास दासी बहुत अधिक रखते हुए उनके पाछनार्थ महान् आत्म
समारम्भ करते हैं तथा किसी भी आशय से निवृत्त न होकर सबका
सेवन करते हैं एवं रज दिन अघर्म के कार्प्य में लग्न हुए रह कर अघर्म
की ही जर्षा करते रहते हैं वे पुरुष प्रथम पक्ष अघर्म स्थान में स्थित हैं
यह शास्त्रकार का भाष्य है ।

हण छिंद भिंद विगत्तगा लोहियपाणी चंडा
रुद्धा खुद्धा साहस्सिया उक्कुंचणवंचणमायाणियडिकूडकव-
डसाइसंपत्रोगबहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणंदा
असाहू सव्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए-
जाव सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ
कोहाओ जाव मिच्छादंसणसल्लाओ अप्पडिविरया, सव्वाओ

छाया—जहि, छिन्धि, भिन्धि, विकर्त्तकाः लोहितपाणयः चण्डाः रौद्राः
क्षुद्राः साहसिकाः उत्कुञ्चनवञ्चनमायानिकृतिकूटकपटसातिसंप्रयोग-
बहुलाः दुःशीलाः दुर्व्रताः असाधवःसर्वस्मात् प्राणातिपोतात्-
अप्रतिविरताः यावज्जीवनं या-त् सर्वस्मात् परिग्रहादप्रतिविरताः
यावज्जीवनम् । सर्वस्मात् क्रोधाद् यावद् मिथ्यादर्शनशल्यादप्रति

अन्वयार्थ—(हण छिंद भिंद) जो हमेशा यही आज्ञा देते रहते हैं कि—प्राणियों को मारो
काटो और भेदन करो (विगत्तगा लोहियपाणी चंडा रुद्धा खुद्धा) जो प्राणियों के
चमड़े उखाड़ लेते हैं और प्राणियों के रक्त से जिनके हाथ छाल हो जाते हैं जो
क्रोधी भयङ्कर और क्षुद्र हैं । (साहस्सिया) जो पाप करने में घड़े साहसी हैं
(उक्कुंचनवंचणमायाणियडिकूडकवडसाइसंपत्रोगबहुला) जो प्राणियों को ऊपर
फेंक कर शूल पर चढ़ाते हैं दूसरे को ठगते हैं, माया करते हैं, और बगुला भक्त
बनते हैं, कम तोलते हैं और जगत् को धोखा देने के लिये देश वेष और भाषा को
बदल देते हैं (दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणंदा असाहू) ये दुष्ट स्वभाव वाले दुष्ट
व्रत वाले दुष्ट से प्रसन्न किये जाने वाले और दुर्जन होते हैं । (जावज्जीवाए सव्वया
ओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया) जो जीवन भर सब प्रकार की हिंसाओं से निवृत्त
नहीं होते हैं (जाव सव्वाओ परिग्गहाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो सम-
स्त परिग्रहों से जीवनभर निवृत्त नहीं होते हैं (सव्वाओ कोहाओ जाव मिच्छा-
दंसणसल्लाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो, क्रोध से लेकर मिथ्या दर्शन

भावार्थ—जो पुरुष जीवन भर दूसरे प्राणियों को मारने पीटने बध करने तथा
उन्हे नाना प्रकार के कष्ट देने की आज्ञा देते रहते हैं तथा स्वयं प्राणियों
का बध करते रहते हैं, जो हिंसा, मूठ, अदत्तादान, मैथुन और परि-
ग्रह को जीवन भर नहीं छोड़ते हैं जो झूठ बोलना और कम मापना कभी
नहीं छोड़ते, जो क्रोध मान माया और लोभ को सदा बढ़ाते रहते हैं

एहाणुम्मइरावएरागगघविलेवरासइपरिसरसरूवगधमहालका -
 राओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ सगडरहजाणजुग
 गिल्लिथिल्लिसियासवमाशियासयणासणजाणवाहणभोगभोयण
 पवित्थरविहीओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ कयविकक-
 यमासइमा-सख्खगसववहाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए

छाया—विरता सर्वस्मात् स्नानोन्मर्दनवर्षकविलेपनशब्दस्पर्शरूपरसगन्ध
 मास्यलक्ष्णारादप्रतिविरता यावज्जीवनम् । सर्वस्मात् शकटरथयान
 युग्यगिल्लिथिल्लिस्यन्दनशयनासनयानवाहनमोग्गमोदनप्रविस्तर -
 विहितं अप्रतिविरताः यावज्जीवनम् । सर्वतं कयविककय
 मापार्थमापरूपकसंब्यहारादप्रतिविरताः यावज्जीवनम् सर्वस्मात्

अन्वयार्थ—इसमें पर्यन्त अठारह पापों से जीवन भर विवृत नहीं होते हैं (सम्मानों वास्तु-
 मरणाभ्युपगम्यविलेपनसहपरिसरसहवर्षकमस्तुलंकाराओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया)
 को जीवन भर एतत्, तैकमर्दन, तथा शरीर में रंग कण्ठा, रंग
 कण्ठा कन्दन केम करना मकाइर सव्व सुववा स्वर्णं क्य रस और पन्ध कं भोपवा
 तथा शुक माका और ककडुत्तों को धारण करना नहीं छोड़ते (सम्मानों कण्ठ
 इहाणुम्मइरावगिल्लिथिल्लिसंरमाशियासयणासणजाणवाहणभोगभोयणपवित्थरविहीओ
 जावज्जीवाए अप्पडिविरया) को गाड़ी एक सवारी छोड़ी जावज्जीवन और
 पक्कड़ी अग्नि वाहनों पर चढ़ कर चढ़ना तथा कण्ठा, भासन चाल चढ़न म्येग और
 मोहन के विस्तार को जीवन भर नहीं छोड़ते (सम्मानों कयविककयमासइमास
 यमासइहाराओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) को एक प्रकार के ब्रह्म और विद्वत्
 तथा माया जावा मासा और ठोका अग्नि वाहनों से जीवन भर विवृत
 नहीं होते (सम्मानों शिरणमुववववाववावमभिमोचिवसंसरीकप्यकाओ

भावात्—जो जीवन भर शारीरिक शृंगार करने और वृत्तमोचन बल भूषण
 वाहन तथा वृत्तम रूप रस गन्धादि विषयों के सेवन करने में वृत्तपित्त
 रहते हैं जो सदा परबन्धन करने के लिये बेश बेप और माया को बरक
 कर विषय के वपार्जन में लगे रहते हैं जो ओभादि अठारह पापों से

सव्वात्रो हिरण्यसुवर्णधनधेणामणिमोत्तियसंखसिलप्पवा-
लात्रो अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वात्रो कूडतुल-
कूडमाणात्रो अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वात्रो आरंभसमारं-
भात्रो अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वात्रो करणकारावणात्रो
अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वात्रो पयणपयावणात्रो अप्पडि-
विरया जावज्जीवाए सव्वात्रो कुट्टणपिट्टणतज्जणताडणवहबंधण-
परिकिलेसात्रो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जे आवरणे तहप्प-

छाया—हिरण्यसुवर्णधनधान्यमणिमौक्तिकशंखशीलप्रवालादप्रतिविरताः याव-
जीवनम् । सर्वस्मात् कूटतुलकूटमानादप्रतिविरताः यावजीवनम् ।
सर्वस्मात् आरम्भसमारम्भादप्रतिविरताः यावजीवनम् सर्वतः
पचनपाचनतः अप्रतिविरताः यावजीवनम् सर्वतः कुट्टनपिट्टन-
तर्जनताडनवधवन्धनपरिक्लेशादप्रतिविरताः यावजीवनम् ।

धन्वयार्थ—जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो सोना चाँदी धन धान्य मणि, मोती शख शिला
और मूँगा आदि के सख्त से जीवन भर निवृत्त नहीं होते (सव्वाओ कूडतुलकूड
माणाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो झूठ तोलने और झूठ मापने से जन्म भर
निवृत्त नहीं होते (सव्वाओ आरम्भसमारम्भाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए)
जो सब प्रकार के आरम्भ और समारम्भों से जीवन भर निवृत्त नहीं होते । (सव्वाओ
करणकारणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए) जो सब प्रकार के सावध व्यापार
करने और कराने से जीवन भर निवृत्त नहीं होते (सव्वाओ पयणपायणाओ जाव-
जीवाए अप्पडिविरया) जो सब प्रकार के पचन और पाचन से जीवन भर दूर
नहीं होते (सव्वाओ कुट्टनपिट्टनतज्जणताडनवहबंधणपरिकिलेसाओ जावज्जीवाए
अप्पडिविरया) जो ,जीवन भर प्राणियों को कूटने पीटने धमकाने मारने
वगैरे करने और बाधने तथा नाना प्रकार से उन्हें क्लेश देने से निवृत्त नहीं होते हैं

भावार्थ—कभी निवृत्त न होकर निरन्तर अनार्य्य पुरुषों के द्वारा किये जाने वाले
सावध कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं जो सदा ही क्रय विक्रय के
झझट में पड कर मासा आधा मासा और तोला आदि का अभ्यास
करते रहते हैं जो जीवन भर अन्न पकाने और पकवाने से सन्तुष्ट नहीं

गारा सावज्जा भवोहिया कम्मता परपाणपरियावणकरा जे
अणारिपुहिं कज्जति ततो अप्पडिधिरया जावञ्जीवाए ॥

छाया—ये वाञ्छ्ये तयामकरा सावधा अबोधिकाः कर्मसमारम्भा पर
माणपरिवापनकराः ये अनास्यैः क्रियन्ते ततोऽप्रतिधिरता
याम्जीवनम् ।

अर्थ—(जे जन्मे तहप्पगारा सावज्जा भवोहिया परपाणपरितावणकरा कम्मता) तथा
दूसरे प्रकार के कर्म को प्रक्रियों को छोड़ देने वाले सावध तथा बोधिवान को
नष्ट करने वाले हैं (जे अणारिपुहिं कज्जति ततो जावञ्जीवाए अप्पडिधिरया)
को अनास्यैः पुरुषों के द्वारा क्रिय किये जाते हैं उन कर्मों से जो भीख मर निवृत्त मरी
होते हैं उन पुरुषों को पकान्त अवधर्म स्वाम में स्थित जावना चाहिये ।

भावार्थ—होते, जो सब प्रकार के सावध कर्मों के स्वयं करने और दूसरों से
कराने से निवृत्त नहीं होते वे पुरुष अवधर्म स्वाम में स्थित हैं यह जानना
चाहिये ।

से जहाणमए केइ पुरिसे कल्लममसूरतिलमुग्गमासनिप्फावकुल्लत्थ
आलिसवगपल्लिमथगमादिपुहिं अयते कूरे मिच्छादब्ध पठजति, एवमेव
तहप्पगारे पुरिसजाए तिष्ठिरवट्टगालावगकथोतकविजल्लमियमहि

छाया—तव् यथानाम केचित् पुरुषाः कल्लममसूरतिलमुद्गमापनिष्ठाव
कुल्लत्थालिसन्दफपरिमन्वादिपेषु अत्यन्तं क्रूरा मिच्छादब्धं
प्रयुञ्जते एवमेव तथाप्रकाराः पुरुषजाताः तिष्ठिरवर्तकलावक

अर्थ—(से जहाणमए अर्थ कूरे केइ पुरिसे) जैसे कोई अत्यन्त क्रूर पुरुष (कल्ल
मसूरतिलमुग्गमासनिष्ठावकुल्लत्थालिसवगपल्लिमथगमादिपुहिं मिच्छादब्धं पठजति)
चाह्य मसूर, तिल, मूंग, उदर निष्ठाव (अथ रितेष) कुछवी चँकका
वसिर्मथक (चाह्य रितेष) आदि को अपराध के विवाही अवधर्म रूप देने हैं
(एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तिष्ठिरवट्टगकथोतकविजल्लमियमहि)

भावार्थ—पिना ही अपराध प्राणियों को बर्ण देने वाल बहुत से क्रूर पुरुष जगत
में नियास करते हैं । ये निर्दय जीव अपने भीर दूसरे के भोजनार्थ
शाकि, मूंग गहूँ आदि अन्नों को पकाकर इन प्राणियों को पिना ही अप

संवराहगाहगोहकुम्मसिरिसिवमादिएहिं अयंते क्रूरे मिच्छादंडं पउ-
जंति, जावि य से बाहिरिया परिसा भवइ, तंजहा-दासे इ वा
पेसे इ वा भयए इ वा भाइल्ले इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे
इ वा तेसिंपि य णं अन्नयरंसि वा अहाल्लहुगंसि अवराहंसि सयमेव
गरुयं दंडं निवत्तेइ, तंजहा-इमं दंडेह इमं मुंडेह इमं तज्जेह
इमं तालेह इमं अदुयबंधणं करेह इमं नियत्तबंधणं करेह इमं

छाया—कपोतकपिञ्जलमृगमहिषवराहग्राहगोधाकूर्मसरिसृपादिकेषु अत्यन्तं
क्रूराः मिथ्यादण्डं प्रयुञ्जन्ति याऽपि च तेषां बाह्या परिषद्
भवति तद्यथा-दासो वा प्रेष्यो वा भृतको वा भागिको वा कर्मकरो वा
भोगपुरुषो वा तेषाञ्चान्यतरस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुकं
दण्डं निर्दययन्ति तद्यथा इमं दण्डयत, इमं मुण्डयत, इमं तर्जयत,
इमं ताडयत, इमं पृष्ठबन्धनं कुरुत, इमं निगडबन्धनं कुरुत, इमं

अन्वयार्थ—(गोहकुम्मसिरिसिवमादिएहिं मिच्छादण्ड पउजति) इसी तरह अत्यन्त क्रूर पुरुष
तित्तिर, वटेर, कन्नर, कपिजल, मृग, भैंसा सुअर, ग्राह गोह और जमीन पर सरक
कर चलनेवाले जानवरों को अपराध के बिनाही मिथ्या दण्ड देते हैं (जावि य से
बाहिरिया परिसा भवइ तजहा—दासे इ वा पेसेइ वा भयएइ वा भाइल्लेइ वा
कम्मकरएइ वा भोगपुरिसे इ वा) उन क्रूर पुरुषों की जो बाहरी परिषद् होती है
उस में दासी का पुत्र तथा दूत का काम करनेवाला, वेतन लेकर सेवा करनेवाला,
छटा भाग लेकर खेती करानेवाला एव दूसरा काम काज करनेवाला एव भोग की
सामग्री देनेवाला इत्यादि पुरुष होते हैं । (तेसिंपि य णं अन्नयरंसि वा अहाल्लहुगंसि
अवराहंसि सयमेव गरुयं दंडं निवत्तेइ) इन लोगों से जब कभी थोड़ा भी अपराध
हो जाता है तो वे क्रूर पुरुष स्वयं इन्हे भारी दण्ड देते हैं (तजहा—इमं दंडेह इमं
तज्जेह इमं तालेह) वे कहते हैं कि—इस पुरुष को मारो, इसके शिर मुँडाओ, इसे
ढँटो, इसे लाठी आदि से पीटो (इम अदुययधण करेह) इसकी भुजायें पीछे से
बाँध दो (इम नियत्तबंधण करेह) इसके हाथ और पैर में बँड़ी डाल दो (इम

भावार्थ—राध दण्ड देते हैं । कोई निर्दय जीव तित्तिर वटेर और वत्तक आदि
पक्षियों को बिना ही अपराध मारते फिरते हैं । इन पुरुषों के बाहरी परि-
षार के लोग ये हैं—इनकी दासी का पुत्र, तथा दूत का काम करने
वाला पुरुष, एवं वेतन लेकर इनकी सेवा करने वाला मनुष्य, तथा

हृद्विषघण करेह इम चारगवघण करेह इम नियज्जुयत्तसको
 चियमोडिय करेह इम इत्थच्छिभय करेह इम पायच्छिभय करेह इम
 कन्नच्छिण्णय करेह इम नक्कभोहसीसमुहच्छिभय करेह वेयगळ
 हिय भगळहिय पक्खाफोडिय करेह इम गायणुप्पाडिय करेह इम
 वसणुप्पाडिय वसणुप्पाडिय जिब्बुप्पाडिय भोल्लियिय करेह षसिय
 करेह घोलिय करेह सूत्ताइय करेह सूत्ताभिभय करेह सारवत्थिय

छाया—हावीषन्धनं कुरुत, इमं चारकवघनं कुरुत, इमं निगडपुगड
 संकोपितमोटितं कुरुत, इमं इस्तच्छिभकं कुरुत, इमं पादच्छिभकं
 कुरुत, इमं कर्बच्छिन्नकं कुरुत, इमं नासिकौष्ठदीर्घ-
 मुखच्छिभकं कुरुत, इमं वेदकच्छिभाङ्गच्छिभकं, पञ्चस्त्रो-
 टितं कुरुत, इमं नपनोत्पाटितं कुरुत, इमं वृषनोत्पाटितं
 वृषनोत्पाटितं विम्बोत्पाटितम् अमलम्बितं कुरुत, पर्वितं कुरुत
 घोस्तितं कुरुत, घृत्तापितं कुरुत घृत्ताभिभकं कुरुत, धारपर्वितं

अन्वयार्थ—हृद्विषघनं करेह इसके हावी कन्धम में दे दो (इमं चारकवघनं करेह) इसे चारक
 कन्धम में बाँध दो (इमं निगडपुगडसंकोपितमोटितं करेह) इसे दो वैदिकों से
 बाँधकर अङ्गोष्ठी मरोध दो (इमं इत्थच्छिभयं करेह) इसके हाथ काट दो (इम
 पायच्छिभयं करेह) इसके पैर काट दो (इमं कन्नच्छिभयं करेह) इसके कन्ध काट दो
 (इमं नक्कभोहसीसमुहच्छिभयं करेह) इसकी नाक, ओठ, सिर और मुख काट
 दो (वेयगळहिय भगळहियं पक्खाफोडियं करेह) इसे मात्र का मुँहिल कर दो
 इसके मूत्र काट दो (पञ्चस्त्रोडितं करेह) बातुक से मार कर इसकी नाक चीन्को
 (इमं मुखच्छिभयं करेह) इसकी अङ्गि निकाल करे (इमं वेदकच्छिभाङ्गच्छिभयं वसणुप्पाडिय
 जिब्बुप्पाडियं न षसियं करेह) इसके दाँत अण्डकोष और जिब्बा को उखाड़कर
 इसे उकड़े घटक्य दो । (पर्वितं करेह) इसे जमीन पर बसीये (घोस्तितं करेह)
 इसे पानी में घोष दो (घृत्तापितं करेह) इसे दूध में धो दो (धारपर्वि-
 तं करेह) इसके शरीर में धूक चुमा दो (धारपर्वि करेह) इसके जहाँ को

भावार्थ—छट्ठा भाग लेकर लेती करने बाका पुरुष, इसी तरह दूसरे भी मीकर
 चाकर आदि इनके परिवार होते हैं, ये लोग भी इनके समान ही अत्यन्त
 निर्दय हुआ करते हैं ये लोग किसी के बोड़े अपराध को भी अधिक
 कहकर उसे घोर गण्ड दिग्भाते हैं इनमें भी जब कभी बोड़ा अपराध हो

करेह वज्रवत्तियं करेह सीहपुच्छियगं करेह वसभपुच्छियगं
करेह दवग्गिदड्हयगं कागग्गिमंसखावियगं भत्तपाणनिरुद्धगं इमं
जावज्जीवं वहबंधगां करेह इमं अन्नयरेणं असुभेणं कुमारेणं मारेहं ॥

छाया—कुरुत वध्यवर्तिनं कुरुत सिंहपुच्छितकं कुरुत, वृषभपुच्छितकं कुरुत,
दावाग्निदग्धाङ्गं कुरुत काकालीमांसखादिताङ्गं भक्तपाननिरुद्धकं
यावज्जीवनं वधवन्धनं कुरुत, इममशुभेन कुमारेण मारयत ।

अन्वयार्थ—काटकर उस पर नमक छिड़को (वज्रवत्तियं करेह) इसे मार डालो (सीह
पुच्छियग वसभपुच्छियग) इसे सिंह की पूँछ में बाँध दो इसे बैल की पूँछ
में बाँध दो (दवग्गिदड्हयग) इसे दावाग्नि में जला दो (कागग्गिमंसखावियग)
इसका माँस काट कर कौए को खिला दो (भत्तपाणनिरुद्धग इमं जावज्जीव
वहवधन करेह) भोजन और पानी बन्द करके इसे जीवन भर कैद में रखो
(इम अन्नयरेणं असुभेण कुमारेणं मारेह) इसे खुरी तरह मारकर जीवन
रहित कर दो ।

भावार्थ—जाता है तो इनका स्वामी वह निर्दय पुरुष इन्हें घोर दण्ड देता है वह
दण्ड यह है—सर्वस्व हरण करके निकाल देना, आँख, कान, नाक, भुजा
और पैर आदि अंगों का छेदन कर देना, सिंह तथा साँड़ की पूँछ में
बाँध कर मार डालना, शूली पर चढ़ाना, अन्न, पानी बन्द करके
जीवन भर जेल में रख देना इत्यादि । इस प्रकार प्राणियों को घोर दण्ड
देने वाले ये निर्दय जीव अधर्म पक्ष में स्थित हैं यह जानना चाहिये ।

जावि य से अब्भितरिया परिसा भवइ, तंजहा—माया
इ वा पिया इ वा भाया इ वा भगिणी इ वा भज्जा इ वा

छाया—याऽपि च तस्य आभ्यन्तरिकी परिषद् भवति तद्यथा—माता वा
पिता वा भ्राता वा भगिनी वा भार्या वा पुत्राः वा दुहितरो वा

अन्वयार्थ—(जावि य से अब्भितरिया परिसा भवइ तजहा) इन क्रूर पुरुषों के अन्दर के परि-
वार ये होते हैं जैसे कि—(मायाइवा पियाइवा भायाइवा भगिणीइवा भज्जाइवा

भावार्थ—इन क्रूर पुरुषों के अन्दर के परिवार जो माता, पिता, भाई, बहिन,
भार्या, पुत्र, कन्या और पुत्रवधू आदि होते हैं इनका भी थोडा अपराध
होने पर इन्हें वे भारी दण्ड देते हैं । शर्वों के समय वे इन्हें ठड़े पानी

पुत्रा इ वा धूता इ वा सुएहा इ वा, तेसिपि य ग् अस्नयरसि
 अहालहुगसि अवराहसि सयमेव गरुय वृद्ध शिवत्तेइ, सीओद
 गवियवसि उच्छोलित्ता भवइ जहा मित्तदोसवचित्पि जाव अहिए
 परसि लोगसि, ते दुक्खति सोयति जूरति तिप्पति पिट्टति परि
 तप्पति ते दुक्खणसोयणजूरणतिप्पणपिट्टणपरितप्पणवहमघण
 परिकिल्लेसाओ अप्पडिधिरया भवति ॥

छाया—स्तुवा वा तेषाञ्च अन्यतरस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुं
 वृद्धं निर्वर्तयन्ति शीतोदकविकटे उच्छेषारो मरन्ति यथा मित्र
 दोषमस्ययिके यावत् अहिताः परस्मिन् लोके ते दुःस्पन्ति
 शोचन्ते जूरयन्ति तिप्पन्ति पीडयन्ते परितप्पन्ति, ते दुःख
 मशोकनजूरणतेपनपिट्टनपरितापनवहमघनपरि, ह्येतेभ्योऽप्रतिभिरताः
 भवन्ति ।

अन्वयार्थ—पुत्रा इ वा धूता इ वा सुएहा इ वा) माता, पिता, भाई, बहिन पत्नी पुत्र, कन्याओं और
 पुत्र बच्चे आदि । (तेसिपि य ग् अस्नयरसि अहालहुगसि अवराहसि सयमेव गुरुं
 वृद्धं निर्वर्तयन्ति) इन लोगों से थोड़ा अपराध हो जाने पर वे क्रूर पुरुष इन्हें और
 वृद्ध देते हैं (सीओदगवियवसि उच्छोलित्ता भवइ) यहाँ के समस्त इन्हें वे डंके
 पानी में डाल देते हैं (जहा मित्तदोसवचित्पि जाव) जो जो वृद्ध मित्ररूप
 प्राययिक किया स्वल्प में करे गये हैं वे सभी वृद्ध इन्हें वे देते हैं (अहिए वरति
 कोरसि) देसा करके वे अपने परलोक को जाना करते हैं (ते दुक्खति सोयति
 जूरति तिप्पति पिट्टति परितप्पति) देसा क्रूर कर्म करने वाले वे पुरुष अन्त में
 दुःखी होते हैं शोक करते हैं परचात्ताप करते हैं पीड़ा और परिताप पाने हैं (ते
 दुक्खणसोयणजूरणतिप्पणपिट्टणपरितप्पणवहमघमपरिकिल्लेसाओ अप्पडिधिरया
 भवति) वे दुःख शोक परचात्ताप पीड़ा ताप और वध वधन आदि सबके
 से कभी विमुक्त नहीं होते हैं ।

भाषार्थ—जें डाक देते हैं तथा मित्रदोषमन्ययिक क्रियास्थान में जिन वृद्धों का
 वर्णन किया गया है वे सभी वृद्ध इन्हें वे देते हैं इस प्रकार निर्देयता के
 साथ अपने परिवार को वृद्ध होने बाधा वह पुरुष अपने परलोक को मन्ट
 करता है । वह अपने इस क्रूर कर्म के फल में दुःख पाता है, शोक पाता
 है, परचात्ताप करता है । वह सदा दुःख शोक आदि बलाओं को भोगता
 रहता है परन्तु कभी हमसे मुक्ति नहीं पाता है यह जानना चाहिए ।

एवमेव ते इत्थिकामेहिं मुच्छ्रिया गिद्धा गढिया अज्जोववन्ना जाव वासाइं चउपंचमाइं छद्दसमाइं वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं भुज्जित्तु भोगभोगाइं पविसुइंत्ता वेरायतणाइं संचिणित्ता बहूइं पावाइं कम्माइं उस्सन्नाइं संभारकडेण कम्मणा से जहाणामए अयगोले इ वा सेलगोलेइ वा उदगंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता अहे धरणितलपइट्ठाणे भवइ, एवमेव तहप्पगारे

छाया—एवमेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिताः गृद्धाः ग्रथिताः अध्युपपन्नाः यावद् वर्षाणि चतुः पञ्च षड् दश वा अल्पतरं वा भूयस्तरं वा कालं भुक्त्वा भोगान् प्रविश्या वैरायतनानि सञ्चित्य बहूनि पापानि कर्माणि उत्सन्नानि सम्भारकृतेन कर्मणा तद् यथा नाम अयोगोलको वा शैलगोलको वा उदके प्रक्षिप्यमाणः उदकतलमतिवर्त्य अधः धरणितलप्रतिष्ठानो भवति एवमेव तथाप्रकारः पुरयजातः

धन्वयार्थ—(एवमेव इत्थिकामेषु मूर्च्छिया गिद्धा गढिया अज्जोववन्ना) पूर्वोक्त प्रकार से स्त्री भोग तथा दूसरे भोगों में आसक्त, अत्यन्त इच्छा वाले और अत्यन्त भोगों में गूथे हुए तथा तड़ोतन पुरुष (चउपंचमाइं छद्दसमाइ वासाइं अप्पतरो वा भुज्जतरो वा काल भोगभोगाइ भुज्जित्तु) चार पाँच या छ दश वर्षों तक, थोड़े या बहुत काल तक शब्दादि विषयों को भोग कर (वेरायतणाइ पविसुय) और प्राणियों के साथ बेर का भण्डार उत्पन्न करके (बहुइ पावाइ कम्माइ संचिणित्ता) एवं बहुत पाप कर्मों का सञ्चय कर (संभारकडेण कम्मणा) पाप कर्म के भार से इस प्रकार दब जाते हैं (से जहाणामए अयगोले वा सेलगोले वा उदगंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता धरणितलपइट्ठाणे भवति) जैसे लोह या पत्थर का गोला पानी में डाला हुआ पानी को लॉँचकर नीचे पृथिवी पर भार के कारण बैठ जाता है

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से बाहर और भीतर के परिवार वर्ग को घोर दण्ड देने वाले स्त्री तथा शब्दादि विषयों में अत्यन्त आसक्त वे अधार्मिक पुरुष थोड़े या बहुत कालतक भोग सेवन करके अनेक प्राणियों के साथ बेर उत्पन्न करते हैं तथा बहुत अधिक पाप का सञ्चय करके उसके भार से अत्यन्त दब जाते हैं। जैसे लोह या पत्थर का गोला पानी में फेंका

पुरिसजाते घञ्जघहुले धूतघहुले पकघहुले घेरघहुले अप्पचियघहुले
 वमघहुले गियच्चिघहुले साइघहुले अयसघहुले उस्सन्नतसपाणघाती
 कालमासे काल किञ्चा घरणिगतलमइवइत्ता अहे गारगतलपइटाणे
 भवइ ॥ सूत्र ३५ ॥

छाया—पर्यापघहुल घुसघहुलः पइघहुल बैरघहुल अग्रस्यपघहुल
 दम्मघहुल नियतिघहुलः अयसोघहुल उस्सन्नतसपानघाती
 कालमासे काल कृत्वा घरणितलमतिवस्य भघो नरकतलमतिष्ठानो
 भवति ।

अन्वयार्थ—(एवमेव तदुपगारे पुरिसजाते घञ्जघहुले धूतघहुले पकघहुले घेरघहुले अप्पचिय
 घहुले गियच्चिघहुले साइघहुले अयसघहुले उस्सन्नतसपानघाती कालमासे काल
 किञ्चा घरणितलमइवइत्ता अहे नरकतलमइवइत्ता भवइ) इसी तरह कर्म के भार
 से इवा हुआ गुरुकर्मों अथवा पाप बाधा मानिषों के साथ बैर किया हुआ मनु में
 पुरा विचार करने बाका दूसरे को उगने बाका देस बेर और माया को बदल कर
 दूसरे के साथ झूठ करने बाका उत्तम पदार्थ में हीन पदार्थ को मिला कर उसे उत्तम
 पदार्थ की कोमत में बेचने बाका अगम में अपकीर्ति का कार्ज करने बाका, और
 अस मानिषों का बात करने बाका वह पुरुष धनु को प्राप्त करके रत्नप्रभा आदि
 शुष्मी को कर्म कर नरक में जाकर मित्त करता है ।

भाषार्थ—हुआ पानी के तल को पार कर पृथिवी के तल पर बैठ जाता है इसी
 तरह बे पापी जीव पृथिवी को पार करके नरक तल में जाकर बैठ
 जाते हैं । बे पुरुष पाप के भार से इतने हने रहते हैं कि—बे पृथिवी
 के ऊपर उठर नहीं सकते एक मात्र नरक ही बनका आश्रय होता है । ३५

ते णं णरगा अंतो वट्टा बाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठा-
णसंठिया शिच्चंधकारतमसा ववगयगहचंदसूरनक्खत्तजोइप्पहा
मेदवसामंसरुहिरपूयपडलचिक्खिल्ललित्ताणुलेवणतला असुई वीसा
परमदुब्भिगंधा कणहा अगणिवन्नाभा कक्खडफासा दुरहियासा
असुभा णरगा असुभा णरएसु वेयणाओ ॥ णो चैव णरएसु

छाया--ते नरकाः अन्तोवृत्ताः वहिश्चतुरस्राः अधः क्षुरप्रसंस्थानसंस्थिताः
नित्यान्धकारतमसो व्यपगतग्रहचन्द्रसूर्यनक्षत्रज्योतिष्पथाः मेदो
वसामांसरुधिरपूयपटललिप्तानुलेपनतलाः अशुचयो विश्वाः परम-
दुर्गन्धाः कृष्णाः अग्निवर्णाभाः कर्कशस्पर्शाः दुरधिसहाः अशुभाः
नरकाः अशुभाः नरकेषु वेदनाः नो चैव नरकेषु नैरयिकाः निद्रान्ति

अन्वयार्थ—(ते णरगा अतो वट्टा बाहिं चउरंसा) वे नरक अन्दर से गोल और बाहर से
चतुष्कोण होते हैं (अहे खुरप्पसंठाणसंठिया) वे नीचे अस्तुरे की धार के समान
तीक्ष्ण होते हैं (निच्चंधकारतमसा) उनमें घोर अन्धकार सदा भरा रहता है (ववगय
गहचन्दसूरनक्खत्तजोइप्पहा) वे ग्रह, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और ज्योतिमण्डल
के प्रकाश से रहित होते हैं (मेदवसामंसरुहिरपूयपडलचिक्खिल्ललित्ताणुलेवण-
तला) उनकी भूमि, मेद, चर्बी, मांस, रक्त और पीव से उत्पन्न कीचड़ के द्वारा
लिपी हुई है (असुई वीसा परमदुब्भिगंधा कणहा) वे अपवित्र सड़े हुए मांस से
युक्त और बहुत दुर्गन्ध वाले एव काले हैं (अगणिवन्नाभा कक्खडफासा दुरहियासा)
वे सधूम अग्नि के समान वर्ण वाले कठिन स्पर्श वाले और दुःख से सहन करने योग्य
हैं (असुभा णरगा असुभा णरएसु वेयणाओ) इस प्रकार नरक बड़े अशुभ हैं और
उनकी पीड़ा भी अशुभ है (णो चैव णरएसु नेरइया निदायति वा पालायति वा

भावार्थ—पूर्वोक्त अधार्मिक पुरुष जिन नरकों में जाते हैं वे नरक अन्दर से गोल
और बाहर से चार कोण वाले हैं। नीचे से उनकी बनावट तेज अस्तुरे की
धार के समान तीक्ष्ण होती है। उनमें चन्द्र, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र आदि
का प्रकाश नहीं होता किन्तु सदा घोर अन्धकार फैला रहता है। उनकी
भूमि सड़े हुए मांस, रुधिर, चर्बी और पीव से लिप्त होती है। वे बड़े
दुर्गन्ध वाले अपवित्र होते हैं, उनका दुर्गन्ध सहन करने योग्य नहीं है।
उनका स्पर्श कौंटे से भी अधिक कर्कश होता है, अधिक कहां तक कहा
जाय उनके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द सभी अशुभ होते हैं। उनमें

नेरइया शिदायति वा पयलायति वा सुइ वा रतिं वा धितिं वा
मतिं वा उवलमते, ते ए तत्य उज्जल पगाढ विठल कडुय कङ्कस
चढ दुग्ग तिष्व दुरहियास योरइया वेयण पञ्चणुमवमाणा
विहरति ॥ सूत्र ३६ ॥

छाया—वा पलायन्ते वा श्लिषि वा रतिं वा धितिं वा मतिं वा उपलभन्ते । ते तत्र
उज्ज्वलां मगाढां विपुलां कडुकां कर्काशां दुखां दुर्गां तीव्रां दुरभिसहां
नैरयिका वेदनां पर्यनुभवन्तो विहरन्ति ।

अन्वयार्थ—वा सुइ वा रतिं वा धितिं वा मतिं वा उज्ज्वले) उप भरकें में रहने वाले भीष
कमी निद्रा सुक को प्राप्त नहीं करते और वहाँ से भाग कर अन्यत्र भी नहीं जा
सकते । वे वहाँ किसी विषय को स्मरण नहीं करते व सुक पाते, व भीरता प्रदर्श
करते व निवार ही कर सकते हैं (ते नैरइया तत्य उज्जलं विठलं पगाढं कडुयं
कङ्कसं चढं दुग्गं दुग्गं तिष्व दुरहियासं वेयणं पञ्चणुमवमाणा विहरन्ति) वे बारफी
भीष वहाँ कठिन, विपुल मगाढ कर्कास तीव्र दुःख और कपार दुःख को प्रीणते
हुए अपना समय व्यतीत करते हैं ।

भाषार्थ—रहने वाले प्राणी कमी निद्रा को नहीं प्राप्त करते और वहाँ से भाग कर
कहीं अन्यत्र भी नहीं जा सकते । वे वहाँ निरन्तर भासक दुःखों को
भोगते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं ॥ ३६ ॥

से जहायामए रुक्खे सिया पळ्वयग्गे जाए मूले ङ्खिणे अग्गे
गठए जम्भो शिणएण जम्भो विसम जम्भो दुग्ग तम्भो पवडति,

छाया—तद्यथा नाम वृषः स्यात्, पर्वतप्रो जात मूलेच्छिन्न अत्रे गुरुकः
यतो निम्न यतो विपर्म यतो दुर्ग तत प्रपतति एवमेव तथा प्रकार

अन्वयार्थ—(ते जहायामए रुक्खे सिया) जिस प्रकार कोई वृक्ष देसा हो (पळ्वयग्गे अए)
को पर्वत के अग्रभाग में उत्पन्न हो (मूलेच्छिन्ने जाये गुरुको) उसकी जब कम
ही गई हो और वह घने से मारी हो (जम्भो निम्न जम्भो विपर्म जम्भो दुग्गं तम्भो

भाषार्थ—एकान्त रूप से पाप कर्म करने में भासक पुरुष इस प्रकार नरक में
गिरता है जैसे पर्वत के अग्रभाग में उत्पन्न वृक्ष जड़ कट जाने पर एका

एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गव्भातो गव्भं जम्मातो जम्मं माराओ
मारं णरगाओ णरगं दुक्खाओ दुक्खं दाहिणगामिए णेरइए
करहपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लभवोहिए यावि भवइ, एस ठाणे
अणारिए अकेवले जाव असव्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू
पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ॥सूत्रं ३७॥

छाया—पुरुषजातः गर्भतोगर्भं जन्मतो जन्म, मरणतो मरणं, नरकान्नरकं,
दुःखाद् दुःखं (प्राप्नोति) दक्षिणगामी नैरयिकः कृष्णपाक्षिकः
आगमिष्यति दुर्लभवोधिकश्चाऽपि भवति । एतत् स्थानम् अनार्य्यम्
अकेवलं यावदसर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तमिथ्या असाधु ।
प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यातः

अन्वयार्थ—पवदति) तो वह जिधर नीच होता है, जिधर विषम होता है, जिधर दुर्ग स्थान
होता है उधर ही गिरता है (एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए) इसी तरह गुरुकर्मों
पूर्वक पापी पुरुष (गव्भातो गव्भं जन्मातो जम्म माराओ मार णरगाओ णरगं
दुक्खाओ दुक्खं) एक गर्भ से दूसरे गर्भ को, एक जन्म से दूसरे जन्म को, एक मृत्यु
से दूसरे मृत्यु को, एक नरक से दूसरे नरक को तथा एक दुःख से दूसरे दुःख को
प्राप्त करता है (दाहिणगामिए) वह दक्षिण दिशा को जाने वाला (णेरइए)
और नरकगामी होता है (कणहपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लहवोहिए यावि भवइ)
वह कृष्णपक्ष वाला और भविष्यकाल में दुर्लभवोधी होता है (एस ठाणे अणारिए
अकेवले जाव असव्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू) अतः यह अधर्म
स्थान अनार्य्य है, तथा केवल ज्ञान रहित है यह समस्त दुःखों का नाशक नहीं है
यह एकान्त मिथ्या और डुरा है । (पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभगे एव,
माहिए) इस प्रकार पहला स्थान जो अधर्मपक्ष है उसका यह विचार किया गया है ।

भावार्थ—एक नीचे गिर जाता है । ऐसे पापी को कभी सुख नहीं मिलता है । वह
वार वार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक
मृत्यु से दूसरे मृत्यु में, और एक नरक से दूसरे नरक में जाता रहता है ।
अतः इस पुरुष का स्थान अनार्य्य पुरुषों का स्थान है । इसमें केवल ज्ञान
की उत्पत्ति नहीं होती है और यह समस्त दुःखों का नाशक नहीं है
किन्तु एकान्त मिथ्या और बुरा है अतः बुद्धिमान पुरुषों को इसे दूर से
ही त्याग देना चाहिये । यही प्रथम पक्ष का विचार है ॥ ३७ ॥

अहावरे दोषस्त ठाणुस्त घम्मपक्खस्त विभगे एवमाहि
 ञ्चइ—इह खलु पाइण वा ४ सतेगतिया मणुस्ता भवति, तजहा
 अणारमा अपरिग्गहा घम्मिया घम्माणुया घम्मिहा जाव घम्मेण
 चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणवा
 सुसाहू सव्वतो पाणातिवायाओ पडिविरया जावजीवाए जाव जे

छाया—अथाऽपरो द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विमङ्ग एवमास्थायते—
 इह खलु प्राच्या वा ४ सन्त्येकतये मनुष्या भवन्ति तद्यथा—
 अनारम्मा अपरिग्रहा धार्मिका धर्मानुष्ठा धर्मिष्ठा यावद् धर्मेण
 चैव वृत्ति कल्पयन्त विहरन्ति सुशीला समता सुप्रस्थानन्दा
 सुसाधवा सर्वथ प्राणातिपातान् प्रतिविरता यावन्जीवनम् यानि

अन्वयार्थ—(अहावरे दोषस्त ठाणुस्त घम्मपक्खस्त विभगे एवमाहिञ्चइ) इसके पश्चात्
 दूसरा स्थान जो धर्मपक्ष कहलसता है उसका विचार क्या जाता है (इह कत्त
 पाइण वा ४ सतिगतिया मणुस्ता भवति) इस मनुष्य लोक के पूर्व जादि विद्याओं में
 कोई कुछ पढ़े होते हैं (अणारमा अपरिग्गहा) जो आरम्भ नहीं करते हैं और
 परिग्रह नहीं रखते हैं (घम्मिया घम्माणुया) स्वयं धर्माचरण करते हैं और दूसरे
 को भी इसकी आज्ञा देते हैं (घम्मिहा) जो धर्म को अपना इष्ट मानते हैं
 (घम्मेण चैव वित्ति कप्पेमाणा विहरति) एव धर्म से ही अपनी जीविका उत्पन्न
 करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। (सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणवा सुसाहू)
 जो सुशील, सुन्दर बात घरी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और बचम साधु हैं (सम्भवा
 पाणातिवायाओ पडिविरया जावजीवाए) जो जीवन भर समस्त जीव द्विमात्रों से

मावार्थ—अधर्म पक्षके वर्णन के पश्चात् धम पक्षका वर्णन किया जाता है। इस
 जगत् में कोई कोई कष्टम पुढप आरम्भ नहीं करते हैं और धर्माच-
 करण के सिवाय दूसरे किसी परिग्रह को नहीं रखते हैं। वे स्वयं धर्मा-
 चरण करते हैं और दूसरे को भी इसकी आज्ञा देते हैं, वे धर्म को ही
 अपना इष्ट मानते हैं और धर्म से ही जीविका का साधन करते हुए
 अपना समय व्यतीत करते हैं। उनका शीघ्र और द्रत क्वि उत्पन्न
 होता है तथा वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। वे कष्टम कोटि क साधु हैं और
 वे जीवनभर राक्ष प्रकार की जीवद्विमात्रों से निवृत्त रहते हैं। दूसरे

यावन्ने तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मंता परपाणपरियावणा-
करा कज्जंति ततो विपडिविरता जावजीवाए ।

छाया—चान्यैः तथा प्रकाराणि सावधानि अबोधिकानि कर्माणि परप्राण-
परितापनकराणि क्रियन्ते ततः प्रतिविरताः यावज्जीवनम् ।

अन्वयार्थ—निवृत्त रहते हे (जे यावन्ने तहप्पगारा अबोहिया सावज्जा परपाणपरियावणकरा
कम्मता कज्जति ततो जावजीवाए पडिविरता) तथा दुम्मे अधार्मिक लोग प्राणियों
के विनाशक अज्ञानयुक्त जिन सावद्य कर्मों का अनुष्ठान करते है उनसे वे जीवन भर
निवृत्त रहते है ।

भावार्थ—लोग प्राणियों के घातक अज्ञानवर्धक जिन सावद्य कर्मों का अनुष्ठान
करते है उन कर्मों से वे सदा अलग रहते है ।

से जहाणामए अणगारा भगवंतो ईरियासमिया भासास-
मिया एसणासमिया आयाणभंडमत्तणिकखेवणासमिया उच्चार-
पासवणखेलसिघाणजल्लपरिट्ठावणियासमिया [मणसमिया वय-
समिया कायसमिया मणगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता गुत्ता गुत्ति-

छाया—तद्यथा नाम अनगाराः भगवन्तः ईर्यासमिताः भापासमिताः
एपणासमिताः आदानभाण्डमात्रानिक्षेपणासमिताः उच्चारप्रस-
वणखेलसिघाणमलप्रतिष्ठापनासमिताः मनःसमिताः वचःसमिताः
कायसमिताः मनोगुप्ताः वचोगुप्ताः कायगुप्ताः गुप्ताः

अन्वयाथ—(से जहाणामए अणगारा भगवंतो) वे धार्मिक पुरुष अगार यानी घर दार से
रहित और बड़े भाग्यवान् होते है (इरियासमिया भासासमिया) वे ईर्या
समिति तथा भासासमिति को यथाविधि पालन करते है (एसणासमिया
आयाणभंडमत्तणिकखेवणासमिया) वे एपणा समिति तथा पात्र और वस्त्र
आदि धर्मोपकरणों को ग्रहण करने और रखने की समिति से युक्त होते है (उच्चार-
पासवणखेलसिघाणजल्लपरिट्ठावणासमिया) वे महापुरुष बड़ी नीत लघु नीत
खरार तथा नाक और शरीर के मल को शाश्वोक्त रीति से ढालते है (मणसमिया
वयसमिया कायसमिया) वे मन, वचन और काय की समिति से युक्त होते है
(मणगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता) वे मन, वचन और काय को पाप से गुप्त रखते है

दिया गुच्छभयारी अकोहा अमाणा अमाया अलोमा सता पसता
 उवसता परिणिवुडा अणासवा अगथा ब्रिन्नसोया निरुवलेवा
 कसपाइ व मुच्छतोया सखो इव गिरजणा जीव इव अपडिहय
 गती गगणतलव निरालंबणा वाठरिव अपडिषड्य सारवसलि
 लं व मुच्छहियया पुन्सरपच व निरुवलेवा कुम्मो इव गुचिदिया

छाया—गुमेन्द्रिया गुमप्रक्षयर्प्याः अकोषा अमानाः अमाया अलोमा
 शान्ता मशान्ताः उपशान्ता परिनिवृत्ताः अनाभवा अग्रन्वा
 छिन्नशोका निरुपलेपा कस्यपात्रीव मुच्छतोया शंखइव निरम्बना
 जीव इवाप्रतिहतगतयः गगन्तलमिव निरवस्तम्बना वायुरिवाप्त
 तिषदाः शारदसस्त्रिमिव सुदहदया पुन्सरपत्रमिव निरुपलेपा

अर्थ—(गुचिदिया गुच्छभयारी) वे अपने इन्द्रियों का विषययोग से गुप्त रहते हुए
 अज्ञानपूर्वक पालन करते हैं। (अकोहा अमाना अमाया अलोहा) वे शोक मान
 माया और क्रोध से रहित होते हैं (सता पसता परिनिवुडा अनाभवा अमाया)
 वे क्षान्ति उच्चम क्षान्ति पूर्व बहुर भीतर की क्षान्ति से मुक्त और समस्त
 सन्तानों से रहित होते हैं। वे आत्मों का लेख नहीं करते हैं और सब परिग्रहों
 से रहित होते हैं (छिन्नशोका निरुपलेपा) वे महात्मा संसार के मयाह का
 केवल किए हुए तथा कर्म मूल के लेख से रहित होते हैं (कस्यपाइ व मुच्छतोया)
 जैसे जैसे की पात्री में एक का लेख नहीं लगता है इसी तरह उन महामात्रों में
 कर्मरूपी मूल का लेख नहीं लगता है। (सखो इव गिरजया) जैसे शंख कश्मिना
 से रहित होता है उसी तरह वे महात्मा रागादि दोषों से वर्जित होते हैं (जीव
 इव अपडिहयगती) जैसे जीव की गति नहीं रहती जैसे ही उन महात्मा
 की गति किसी भी स्थान में नहीं रहती। (गगन्तलं व शारदसया) जैसे
 आकाश बिना अक्षयन के ही रहता है इसी तरह वे महात्मा भी विरहलम्ब रहते
 हैं अर्थात् वे अपने निर्दिष्ट क क्षिप्त किसी व्यापक बन्धा, तथा व्यक्ति का अक्षयन
 नहीं रहते हैं (वाठरिव अपडिषडा) जैसे वज्र बन्धन रहित होता है इसी तरह
 वे महात्मा भी अतिबन्ध रहित होते हैं (सारदसस्त्रिमिवगुच्छदिया) वे
 शारद जल के निर्जल एक की तरह सुदह इव बन्धे होते हैं (पुन्सरपच व
 निरुपलेपा) जैसे कमल का पत्र जल के लेख से रहित होता है इसी तरह वे
 महात्मा कर्म एक के लेख से रहित हैं। (कुम्मो इव गुचिदिया) वे कपुणे की

विहग इव विप्पमुक्का खग्गिविसाराणं व एगजाया भारंडपक्खीव
अप्पमत्ता कुजरो इव सौंडीरा वसभो इव जातत्थामा सीहो इव
दुद्धरिसा मंदरो इव अप्पकंपा सागरो इव गंभीरा चंदो इव
सोमलेसा सूरु इव दित्ततेया जच्चकंचणगं व जातरूवा वसुंधरा
इव सव्वफासविसहा सुहुयहुयासणोविव तेयसा जलंता । गत्थि गां

छाया—कूर्मइव गुप्तेन्द्रियाः विहगइव विप्रमुक्ताः सङ्गिविपाणमिवैक
जाताः भारण्डपक्षीवापमत्ताः कुञ्जर इव शौण्डीराः वृषभ इव
जातस्थामानः सिंह इव दुर्धर्षाः मन्दर इवापकम्पाः सागर इव
गम्भीराः चन्द्रइव सोमलेस्याः सूर्यइव दीप्ततेजसः जात्यकञ्चनमिव
जातरूपाः वसुंधरा इव सर्वस्पर्शसहाः सुहुतहुताशन इव तेजसा

अन्वयार्थ—तरह अपनी इन्द्रियों को गुप्त रखते हैं (विहग इव विप्पमुक्का) जैसे पक्षी स्वच्छन्द
विहारी होता है हमी तरह वे महात्मा समस्त ममताओं से रहित स्वच्छन्द विहारी
होते हैं (खग्गिविसाराण व एगजाया) जैसे गेडे की सींग एक ही होती है उसी तरह
वे महात्मा राग द्वेष व्रजित तथा भाव से एक ही होते हैं (भारण्डपक्खीव अप्प-
मत्ता) वे भारण्ड पक्षी की तरह प्रमाद रहित होते हैं (कुजरो इव सौंडीरा)
जैसे हाथी वृक्ष आदि को तोड़ने में दक्ष होता है उसी तरह वे महात्मा कपायों को
टलन करने में बहादुर होते हैं (वसभो इव जातत्थामा) जैसे बैल भारवहन
करने में समर्थ होता है इसी तरह वे महात्मा समय भार के वहन में समर्थ होते
हैं (सीहो इव दुद्धरिसा) जैसे सिंह को दूसरे पशु दबा नहीं सकते इसी तरह
उन महात्माओं को परीपह और उपसर्ग नहीं दबा सकते हैं (मंदरो इव अप्पकंपा)
जैसे मन्दर पर्वत कम्पित नहीं होता है उसी तरह वे महात्मा परीपह और उपसर्गों
से कम्पित नहीं होते हैं (सागरो इव गम्भीरा) वे समुद्र की तरह गम्भीर होते हैं
अर्थात् हर्ष शोकादि से व्याकुल नहीं होते । (चंदो इव सोमलेसा) चन्द्रमा के
समान उनकी शीतल प्रकृति होती है (सूरु इव दित्ततेया) वे सूर्य के समान
बड़े तेजस्वी होते हैं (जच्चकंचणगव जातरूवा) उत्तम जाति वाले सोने में जैसे
मल नहीं लगता है उसी तरह उन महात्माओं में कर्म मल नहीं लगता है
(वसुंधराइव सव्वफासविसहा) वे पृथ्वी के समान सभी स्पर्शों को
सहन करते हैं (सुहुयहुयासणो विव तेयसा जलता) अच्छी तरह होम की हुई
अग्नि के समान वे तेज से जलते रहते हैं (तेसि भगवताण ऋथवि पडिबधे णत्थि)

तेसिं भगवताण कृत्यवि पडिबधे भवद्द से पडिबधे चउव्विहे पाणत्ते,
 तजहा अहए इ वा पोयए इ वा उग्गहे इ वा पग्गहे इ वा जज जज
 विस इच्छति तन्न तन्न विस अपडिबधया सुइभूया लहुभूया अप्प
 गया संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरति । तेसिं सु
 भगवताण इमा एतास्सा जायामायाविधि होत्या, तजहा-चउत्थं
 भत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे भत्ते दसमे भत्ते दुवाल्लसमे भत्ते चउदसमे
 भत्ते अद्धमासिए भत्ते मासिए भत्ते दोमासिए तिमासिए षउम्मा-

छाया—ज्वलन्तं नाऽस्ति तेषां भगवतां कुत्रापि प्रतिबन्धो भवति ।
 स प्रतिबन्धस्तुर्विधः मङ्गल तद्यथा—अण्डजे वा पोतक वा
 अवग्रह वा प्रग्रहे वा यां यां दिक्षमिच्छन्ति तांतां दिक्षमप्रतिबद्धा शुची
 मृता लघुभूया अल्पग्रन्थाः संप्रमेन तपसा आस्मान् भावयन्तो
 विहरन्ति । तेषाञ्च भगवतामियमेतद्वरूपा यात्रामात्रावृषिरभवत्
 तद्यथा—चतुर्थं भक्तं षष्ठं भक्तम् अष्टमं भक्तं दशमं भक्तं द्वादशं
 भक्तं चतुर्दशं भक्तम् अर्धमासिकं भक्तं मासिकं भक्तं द्विमासिकं

अन्वयार्थ—उन भाग्यशास्त्री महात्माओं के लिए किसी भी जगह प्रतिबन्ध (रुकावट) नहीं है
 (से पडिबधे चउव्विहे पण्यच संख्या अहएइवा पोयइ वा उग्गहे वा पग्गहे वा जज
 विस इच्छति) चार प्रकार से जाता है जैसे कि—जगह से
 उत्पन्न होने वाले ईश और सबूर आदि पक्षियों से तथा बन्धों के रूप में उत्पन्न
 होने वाले हाथी आदि के बन्धों से एक निवृत्त स्थान तथा पीठ चउत्थ और उप-
 करण आदि से चिह्न में प्रतिबन्ध होता है परन्तु उसके चिह्न में वे जाती ही
 प्रतिबन्ध नहीं हैं । (अहं अहं विस इच्छन्ति तन्तं तन्तं विस अप्पडिबद्धा) वे किस
 किस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें प्रतिबन्ध रहित चले जाते हैं (सुइभूया
 लघुभूया अप्पगंथा सज्जेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरन्ति) वे किन्तु इदं
 परिग्रह इच्छित और कर्त्तव्य हीन महात्मा स्वयं और तपसा से जपन जन्मा का
 पवित्र करते हुए विचरते हैं । (तेसिं भगवताण इमा एतास्सा जायामायाविधि
 होत्या) उन भाग्यशास्त्री महात्माओं की संभम के निर्वाहार्थ देवी कीतिकृत्य
 होती है (संग्रहा—अण्डे भत्तं छट्ठे भत्तं अट्ठमे भत्तं दसमे भत्तं दुवाल्लसमे
 भत्तं चउदसमे भत्तं) जैसे कि—एक दिन का उपवास, दो दिन का उपवास,
 तीन, चार पाँच तथा छः दिन का उपवास (अण्ड मासिए भत्ते मासिए भत्तं

सिए पंचमासिए छम्मासिए अदुत्तरं च गां उक्खित्तचरगा णिक्खित्त-
 चरगा उक्खित्तणिक्खित्तचरगा अंतचरगा पंतचरगा लूहचरगा
 समुदाणचरगा संसट्टचरगा असंसट्टचरगा तज्जातसंसट्टचरगा दिट्ठ-
 लाभिया अदिट्ठलाभिया पुट्टलाभिया अपुट्टलाभिया भिक्खला-
 भिया अभिक्खलाभिया अन्नायचरगा उवनिहिया संखादत्तिया

छाया--भक्तं त्रैमासिकं भक्तं चातुर्मासिकं भक्तं पाञ्चमासिकं षण्मासिकम्
 अतउत्तरम् उत्क्षिप्तचरकाः निक्षिप्तचरकाः उत्क्षिप्तनिक्षिप्तचरकाः
 अन्तचरकाः प्रान्तचरकाः रुक्षचरकाः समुदानचरकाः संसृष्टचरकाः
 असंसृष्टचरकाः तज्जातसंसृष्टचरकाः दृष्टलाभिकाः अदृष्टलाभिकाः
 पृष्टलाभिकाः अपृष्टलाभिकाः भिक्षालाभिकाः अभिचालाभिकाः
 अज्ञातचरकाः उपनिहितकाः संख्यादत्तयः परिमितपिण्डपातिकाः

अन्वयार्थ—दो मासिए भक्त) एक पक्ष का उपवास, एक मास का उपवास, दो मास का उपवास
 (तिमासिए चउम्मासिए पचमासिए छम्मासिए) तीन मास का चार मास का, पाच
 मास का एव छ मास का उपवास ये करते हैं (अदुत्तर उक्खित्तचरगा) इसके सिवाय
 किसी का अभिग्रह होता है कि—“वे हण्डिका में से निकाला हुआ ही अन्न लेते
 हैं” । (णिक्खित्तचरगा) कोई महात्मा परोसने के लिए हण्डिका में से निकाल
 कर फिर उसमें रखा हुआ ही अन्न लेते हैं (उक्खित्तणिक्खित्तचरगा) कोई
 हण्डिका में से निकाले हुए तथा हण्डिका में से निकाल कर फिर उसमें रखे हुए इन
 दोनों प्रकार के आहारों को ही ग्रहण करते हैं (अतचरगा पतचरगा) कोई
 अन्त प्रान्त आहार लेने का अभिग्रह रखते हैं (लूहचरगा) कोई रुक्ष आहार
 ही ग्रहण करते हैं (समुदाणचरगा) कोई छोटे बड़े अनेक घरों से ही भिक्षा
 ग्रहण करते हैं (संसट्टचरगा) कोई भरे हुए हाथ से दिए हुए आहार ही ग्रहण
 करते हैं (अससट्टचरगा) कोई बिना भरे हुए हाथ से ही दिए हुए आहार को
 ग्रहण करते हैं (तज्जातसंसट्टचरगा) कोई जिस अन्न या शाक आदि से चम्मच
 या हाथ भरा हो उस हाथ या चम्मच से उसी वस्तु को लेने का अभिग्रह
 धारण करते हैं (दिट्ठलाभिया अदिट्ठलाभिया) कोई देखे हुए आहार को ही लेते
 हैं और कोई न देखे हुए आहार तथा न देखे हुए दाता की ही गवेषणा करते हैं
 (पुट्टलाभिया अपुट्टलाभिया) कोई पृष्ठ कर ही आहार लेते हैं और कोई बिना
 पृष्ठे ही आहार ग्रहण करते हैं । (भिक्खलाभिया अभिक्खलाभिया) कोई तुच्छ आहार
 ही लेते हैं और कोई अतुच्छ आहार लेते हैं (अन्नायचरगा) कोई अज्ञात आहार ही

परिमितपिण्डवाइया मुञ्चेसणिया अताहारा पताहारा अरसाहारा
 विरसाहारा लूहाहारां तुच्छाहारा अतजीवी पतजीवी आयविलिया
 पुरिमङ्गिया निव्विगइया अमज्जमसासिणो णो णियामरसमोई
 ठाणाइया पडिमाठाणाइया उक्कहुआसणिया शेसज्जिया वीरास
 णिया द्वायतिया लगहसाइणो अप्पाठहा अगतया अकहुया
 अणिट्टुहा] (एव जहोववाइए) धुतकेसमसुरोमनहा सव्वगायपडिक

छाया—सूत्रैषाः अन्ताहाराः प्रान्ताहाराः अरसाहारा विरसाहाराः स्था
 हारां तुच्छाहाराः अन्तजीविनः प्रान्तजीविनः आचालिकाः पुरि
 मङ्गिका निर्विकृतिका अमघमांसाश्विन नो निकामरसमोश्विन
 स्थानान्विता प्रतिमास्थानान्विता उक्कट्टासनिकाः नैषयकाः
 वीरासनिका द्वायपटिका लगण्णायिन अप्राहुता अगतयः
 अकण्डूयकाः अनिष्ठीवनाः) (एव यथौपपातिके) धुतकेष

अन्वयः—येते ई (अन्ताहारा) कोई अन्तःशरीरों से ही जाहार केते ई (अन्ति-
 हिया) कोई देवे बाके के विरह में स्थित जाहार को ही केते ई (संघारणिया)
 कोई वृत्ति को संस्था करके जाहार केते ई (परिमितपिण्डवाइया) कोई परिमित
 जाहार ही केते ई (मुञ्चसणिया) कोई शुद्ध पानी शोचयित जाहार की ही
 गन्धबन्धा करते ई (अंतज्जारा पंतज्जारा अरसाहारा विरसाहारा लूहाहारा) कोई
 अन्त जाहार पानी भूँडे हुए पचा जादि ही सेते ई कोई पचा हुआ जाहार ही केते
 ई कोई रसयुक्त जाहार केते ई कोई निरस जाहार केते ई कोई कष्ट जाहार केते ई
 (तुच्छाहारा) कोई तुच्छ जाहार केते ई (अंतजीवी पंतजीवी आयविलिया पुरिमङ्गिया
 निव्विगइया) कोई अन्त प्रान्त जाहार से ही जीवन निर्वाह करते ई, कोई सदा
 आत्यधिक करते ई कोई सदा शोचकर के बाद ही जाहार करते ई कोई सदा
 हुनादि रहित ही जाहार करते ई (अमज्जमांसाश्विनो) वे सभी महारत्ना मध
 और मांस नहीं खाते ई (नो निपामरसमोइ) तथा वे सर्वदा सरस जाहार नहीं
 करते ई (ठाणाइया पडिमाठाणाइया उक्कहुआसणिया) वे सदा कर्षोत्साह करते
 ई तथा प्रतिमा का पालन करते ई उक्कट्टासनिके से बँधते ई (नैसज्जिया वीरा-
 सणिया द्वायपटिया लगण्णायणे) वे आत्मन शुद्ध भूमि पर ही बँधते ई वे वीरा-
 यम लगाकर बँधते ई वे कष्टे की तरह लम्बा होकर रहते ई वे ईडे कष्ट की तरह
 सतत ई (अप्पाठहा अगतया) वे जाहार के आचरण से रहित और ध्यानाप
 रतत ई (अकण्डूया अनिष्ठीवना) वे शरीर की नहीं सुखलने

म्मविप्पमुक्का चिद्धंति । ते रां एतेरां विहारेणं विहरमाणा बहूइं
वासाइं सामन्नपरियागं पाउणांति २ बहु बहु आबाहंसि उप्पन्नंसि
वा अणुप्पन्नंसि वा बहूइं भत्ताइं पच्चक्खन्ति पच्चक्खाइत्ता बहूइं
भत्ताइं अणसणाए छेदिंति अणसणाए छेदित्ता जस्सट्टाए कीरति
नग्गभावे मुंडभावे अणहाणभावे अदंतवणागे अछत्तए अणो-
वाहणाए भूमिसेज्जा फल्लगसेज्जा कट्टसेज्जा केसलोए बंभचेरवासे

छाया—इमश्रुरोमनखाः सर्वगात्रपरिकर्मविप्रमुक्तास्तिष्ठन्ति । ते एतेन
विहारेण विहरन्तः बहूनि वर्षाणि श्रामण्यपर्य्यायं पालयन्ति
आवाधायामुत्पन्नायामनुत्पन्नायां वा बहूनि भक्तानि प्रत्याख्यान्ति
प्रत्याख्याय बहूनि भक्तानि अनशनेन छेदयन्ति, अनशनेन छेद
यित्वा यदर्थाय क्रियते नग्नभावः मुण्डभावः अस्नानभावः अदन्त
वर्णकः अच्छत्रकः अनुपानत्कः भूमिशय्या, फलकशय्या काष्ठ-
शय्या केशलोचः ब्रह्मचर्यवासः परगृहप्रवेशः लब्धापलब्धानि

धन्वयार्थ—थूक बाहर नहीं फेंकते हैं इस प्रकार औपपातिक सूत्र में जो गुण कहे हैं वे सब यहाँ
भी जानने चाहिए । (धुतकेसमंसुरोमनहा) वे अपने सिर के बाल, मूछ, दाढ़ी,
रोम और नख को सजाते नहीं हैं । (सब्वगायपरिकम्मविप्पमुक्का) वे अपने
समस्त शरीर का परिकर्म (धोना पोछना आदि) नहीं करते हैं (तेण एतेण
विहारेणं विहरमाणा बहुइं वासाइं सामन्नपरियाग पाउणति) वे महात्मा इस
प्रकार उग्र विहार करते हुए बहुत वर्षों तक अपनी दीक्षा का पालन करते हैं (बहु
बहु आबाहसि उप्पन्नंसि अणुप्पन्नंसि वा) अनेक रोगों की बाधा उत्पन्न होने या न
होने पर वे (बहुइं भत्ताइं पच्चक्खन्ति) बहुत काल तक अनशन यानी संथारा
करते हैं (पच्चक्खाइत्ता बहुइं भत्ताइं आणसणाए छेदिंति) वे बहुत काल का
अनशन करके संथारा को पूर्ण करते हैं (अणसणाए छेदित्ता जस्सट्टाए नग्गभावे
मुंडभावे अणहाणभावे अदंतवणागे अच्छत्तए अणोवाहणाए) अनशन का पालन करने
के पश्चात् वे महात्मा जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए नष्ट रहना, मुण्ड मुंडाना, स्नान
न करना, दांत साफ न करना, छत्ता न लगाना, जूता न पहिनना, (भूमिसेज्जा फल्लग
सेज्जा कट्टसेज्जा केसलोए बंभचेरवासे परघरपवेसे कीरति) एवं भूमि पर सोना,
फलक के ऊपर सोना, काठ पर सोना, केश का लुञ्चन करना, ब्रह्मचर्य धारण करना,
भिक्षार्थ दूसरे के घर में जाना आदि कार्य किए जाते हैं (माणावमाणणाओ हीलणा
२३

परधरपवेसे लब्धावलब्धे मायायमायायाओ ह्रीलयाओ निन्दयाओ
खिसयाओ गरहयाओ तजयाओ तालयाओ उच्चावया गाम
कटगा बावीस परीसहोवसग्गा अहियासिज्जति तमह आराहति,
तममह आराहिया चरमेहि उस्सासनिस्सासेहि अरात अणुत्तर
निव्याघाय निरावरण कसिण पडिपुणण केवलवरणाणदसण
समुप्पाहेति, समुप्पाडिचा ततो पच्छा सिज्जति बुज्जति मुच्चति
परिणिव्वायति सव्वदुक्खाण अत करेति ।

छाया—मानापमानानि हीलना निन्दनाः खिसनानि गरहया वर्जनानि
वाहनानि उच्चावया ग्रामकण्टका द्राविञ्चतिपरीपहोपसर्गाः सङ्घन्ते
तमर्षम् आराभयन्ति तमर्षमाराध्य परमोच्छ्वासनिश्वासे अनन्त
मनुत्तरं निर्व्याघातं निरावरणं कृत्स्नं परिपूर्णं केवलवरणानन्ददर्शनं
समुत्पादयन्ति समुत्पाद्य तत्पथात् सिध्यन्ति युज्यन्ते मुञ्चन्ति
परिनिर्वाणन्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति ।

भावार्थ—ओ निन्दनाओ खीलनाओ तजनाओ तालनाओ उच्चावया गामकटगा बावीस परीस
होवसग्गा अहियासिज्जति) तथा खिसके किय् मान अपमान हीलया किन्वा कटकर
ताहन और कर्णों को अग्रिम करने वाले अनेक प्रकार के कुचकन एवं बाह्य प्रकार
के परीपह और उपसर्ग स्थान किय् करते हैं (तमह आराहति) इस वस्तु को
आराधना करते हैं । (तमह आराहिया चरमेहि उस्सासनिस्सासेहि अन्तं अनुत्तरं
निव्याघातं निरावरणं कसिणं पुडिपुण्णं केवलवरणाणदसणं समुत्पाहेति) वे इस
वस्तु को आराधना करके अन्तिम उपज्जम और निरास में केवल ज्ञान और
केवल दर्शन को उत्पन्न करते हैं जो ज्ञान और दर्शन अन्तर्हित सर्वोत्तम वाचा-
रहित आनन्दरहित सम्पूर्ण और प्रतिपूर्ण है (समुत्पाडिचा ततो पच्छा सिज्जति
बुज्जति मुच्चति परिणिव्वायति सव्वदुक्खानं अन्तं करेति) उच्च ज्ञान और दर्शन को
उत्पन्न करके वे सिद्धि को प्राप्त करते हैं तथा अनुत्तर लोक के स्वरूप को ज्ञान
बेते हैं ससार से मुक्त तथा सत्य हो जाने हैं एव वे समस्त दुःखों का नाश
करते हैं ।

भावार्थ स्पष्ट है ।

एगच्चाए पुण एगे भयंतारो भवन्ति, अवररे पुण पुव्वकम्मा-
सेसेणं कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-
वत्तारो भवन्ति, तंजहा—महद्धिएसु महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु
महाजसेसु महावलेसु महाणुभावेसु महासुखेसु ते णं तत्थ देवा
भवन्ति महद्धिया महज्जुतिया जाव महासुखा हारविराइयवच्छा
कडगतुडियथंभियमुया अंगयकुंडलमट्टगंडयलकन्नपीठधारी विचि-
त्तहत्थाभरणा विचित्तमालामउत्तिमउडा कल्लाणगंधपवरवत्थपरि-
छाया—एकार्चया पुनरेके भयत्रातारो भवन्ति अपरे पुनः पूर्वकर्मावशेषेण
कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकैसु देवत्वाय उपपत्तारो
भवन्ति तद्यथा—महद्धिकेषु महाद्युतिकेषु महापराक्रमेषु महा-
यशस्विषु महावलेषु महानुभावेषु महासुखेषु ते तत्र देवाः भवन्ति
महद्धिकाः महाद्युतिकाः यावन्महासुखाः हारविराजितवक्षसः कटक-
त्रुटितस्तम्भितभुजाः अङ्गदकुण्डलमृष्टगण्डतलकर्णपीठधराः विचित्र-
हस्ताभरणाः विचित्रमालामौलिमुकुटाः कल्याणगन्धप्रवरवस्त्र-

अन्वयार्थ—(एगे पुण एगच्चाए भयंतारो भवति) कोई महात्मा एक ही भव में सुक्ति को प्राप्त करते हैं (अवररे पुण पुव्वकम्मावसेसेण कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति) दूसरे पुरुष पूर्व कर्मों के शेष रहने से मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त करके देवलोक में देवता होते हैं । (तंजहा महद्धिएसु महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु महानसेसु महावलेसु महाणुभावेसु महासुखेसु) महा ऋद्धिशाली महाद्युतिवाले महापराक्रमयुक्त महायशस्वी महावलेसे युक्त महा-प्रभाववाले और महासुखदायी जो देवलोक है (ते तत्थ देवा भवन्ति) उन में वे देवता होते हैं (महद्धिया) वे वहा महा ऋद्धिवाले (महज्जुतिया) महानद्युतिवाले (जाव महासुखा) महान् सुखवाले (हारविरा इयवच्छा) तथा हार से सुशोभित छाती वाले (कडगतुडियथंभियमुया) कटक और जेयूर आदि भूषणों से युक्त हाथ वाले (अंगयकुण्डलमट्टगंडयलकन्नपीठधारी अङ्गद और कुण्डलों से युक्त कपोलवाले तथा कर्णभूषण को धारण करने वाले (विचित्तहत्थाभरणा) विचित्र भूषणों से युक्त हाथ वाले (विचित्तमालामउत्तिमउडा) विचित्र मालाओं से सुशोभित मुकुटवाले (कल्लाणगंधपवरवत्थपरिहिया) कल्याणकारी तथा सुगन्धित वस्त्र धारण करने वाले (कल्लाणगंधपवरवत्थपरिहिया धरा) कल्याणकारी उत्तममाला और अङ्गलेपन को धारण करने वाले [आसुरवौदी]

द्विया कक्ष्णायगपवरमक्ष्णायुलेवणधरा भासुरबोवी पलववणमाल
 घरा दिव्येण रूवेण दिव्येण वझेण दिव्येण गधेण दिव्येण
 फासेण दिव्येण सघाएण दिव्येण सठारोण दिव्याए इड्डीए
 दिव्याए जुचीए दिव्याए पभाए दिव्याए छायाए दिव्याए अच्चाए
 दिव्येण तेएण दिव्याए लेसाए वस विसाओ उज्जेवेमाणा पमासे
 माणा गइक्खणा ठिइक्खणा आगमेसिभइया यावि भवति,
 एस ठाणे आयरिए जाव सव्वदुक्खमहीणमग्गे एगतसम्मे सुसाह ।
 दोच्चस्स ठायास्स घम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ॥ सूत्र ३८ ॥

छाया—परिहिता कल्याणप्रवरमाल्यानुलेपनधरा भास्वरक्षरिताः प्रलम्बवन
 मालाधरा दिव्येन रूपेण दिव्येन वर्णेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन
 स्पर्शेन दिव्येन संधातेन दिव्येन संस्थानेन दिव्यया क्रद्धया
 दिव्यया द्युत्या दिव्यया प्रमया दिव्यया अर्चया दिव्येन तेजसा
 दिव्यया श्रेष्ठया वस विसा उज्जोतयन्तः प्रमासयन्तः गति
 कल्याया स्थितिकल्याणाः आगामिमद्रकाभाऽपि भविष्यन्ति ।
 एतत् स्थानम् आर्ष्यं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तसम्पक्
 सुसाधु द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यातः ।

धर्मवार्त्त—प्रकथित शरीर वाले [पक्षवधमालधरा] कम्बी धन मालाओं को धारण करने
 वाले देवता होते हैं [दिव्येन रूपेण दिव्येन वर्णेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन कालेन
 दिव्येन संधातेन दिव्येन संस्थानेन दिव्याए इड्डीए दिव्याए जुचीए दिव्याए पभाए
 दिव्याए छायाए दिव्याए अच्चाए दिव्येण तेएण दिव्याए लेसाए वस विसाओ
 उज्जेवेमाणा पमासेमाणा] वे अपने दिव्य रूप धर्म गन्ध, स्पर्श करीर, शरीर का
 संगठन क्षति, सुख, प्रमा प्रकृत, अर्चा, ठेक, भीर स्वेचार्त्तों से दृष्ट दिष्टाओं को
 प्रकथित करते हुए [गइक्खणा ठिइक्खणा आगमेसिभइयायाविभवति]
 कल्याणगति और स्थिति वाले भविष्य में भद्रक होने वाले देवता होते हैं । [एस
 ठाणे आयरिए जाव सव्वदुक्खमहीणमग्गे] वह रथाव आर्ष्यं है और वह समस्त दुःखों
 का नाश करने वाला है । [एगतसम्मे सुसाह] वह रथाव प्रकृत उत्तम और
 अर्था है । [दोच्चस्स ठायास्स घम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए] दूसरा रथान को
 धर्मरत्न है उसका विमल इस प्रकृत कहा गया है ?

भावार्थ स्पष्ट है ।

अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एवमाहिज्जइ—
इह खलु पाईणं वा ४ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति, तंजहा--अप्पि-
च्छा अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जाव धम्मेणं
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति सुसीला सुव्वया सुपडियाणंदा
साहू एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरता जावजीवाए एगच्चाओ
अप्पडिविरया जाव जे यावणणे तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया

छाया—अथापर स्तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्ग एवमाख्यायते ।
इह खलु प्राच्यांवा ४ सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा—
अल्पेच्छाः अल्पारम्भाः अल्पपरिग्रहाः धार्मिकाः धर्मानुज्ञाः यावद्
धर्मेण चैव वृत्तिं कल्पयन्तः विहरन्ति सुशीलाः सुप्रत्यानन्दाः
साधवः एकस्मात् प्राणातिपातात् प्रतिविरताः यावज्जीवनम् एक-
स्माद् अप्रतिविरताः यावद् ये चान्ये तथाप्रकाराः सावद्याः अबो-

अन्वयार्थ—[अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एवमाहिज्जइ] इसके पदचात् तीसरा
स्थान जो मिश्र स्थान है उसका भेद बताया जाता है [इह खलु पाईणंवा सते
गतिया मणुस्सा तजहा] इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि विज्ञाओं में कोई मनुष्य
ऐसे होते हैं [अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा] जो अल्प इच्छावाले अल्प
आरम्भ करनेवाले और अल्पपरिग्रह रखने वाले हैं (धम्मिया धम्माणुया जाव
धम्मेण चैव वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति] वे धर्माचरण करनेवाले धर्म की अनुज्ञा
देने वाले और धर्म से ही जीवन निर्वाह करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं
सुसीला सुव्वया सुपडियाणंदा साहू] वे सुशील सुन्दरव्रतधारी तथा सुख से
प्रसन्न करने योग्य और सज्जन होते हैं (एगच्चाओ पाणाइवायाओ जाव जीवाए
पडिविरया एगच्चाओ अपडिविरया) वे किसी [स्थूल] प्राणातिपात से जीवनभर
निवृत्त रहते हैं और किसी [सूक्ष्म] से निवृत्त नहीं रहते हैं [जे यावणणे तहप्प-

भावार्थ—अब तीसरा स्थान जो मिश्र स्थान है उसका विचार किया जाता
है इस स्थान में धर्म और अधर्म दोनों ही मिश्रित हैं इसलिए इसे
मिश्र कहते हैं यद्यपि यह अधर्म से भी युक्त है तथापि अधर्म की अपेक्षा
इसमें धर्म का अंश इतना अधिक है कि उसमें अधर्म विलकुल छिपा हुआ
सा है। जैसे चन्द्रमा की हजार किरणों में कलंक छिपा जाता है इसी तरह

कम्मता परप्राणपरितावणकरा कञ्जति ततोवि एगन्धाओ अप्य-
द्विविरिया ।

छाया—शिक्षा: कर्मसमारम्भा: परप्राणपरितापनकरा: क्रियन्ते ततो
ऽप्येकस्मात् अप्रतिविरता ।

अन्वयार्थ—गाता सात्वत्ता भवेद्विवा परप्राणपरितापनकरा कर्मसा कञ्जति ततोवि एगन्धाओ
अप्यद्विविरता] दूसरे को कर्म सात्वत और भ्रष्टान को उत्पन्न करने वाले कर्म
भावियों को तब देने वाले कर्म में क्रिय जाते हैं उन्में से कई कर्मों से वे निवृत्त
नहीं होते हैं ।

भावार्थ—इस स्थान में धर्म से अधर्म क्रिया हुआ है अतः इस स्थान को धर्म पक्ष में ही
गणना की जाती है । जो पुरुष अल्प इच्छा वाले अल्प आरम्भ करने
वाले अल्पपरिशील, धार्मिक, धर्म की अनुज्ञा देने वाले, सुशील और
उत्तमप्रवर्धारी हैं वे इस स्थान में माने जाते हैं । वे पुरुष स्थूल प्राणाधि-
पात भावि से निवृत्त और सूक्ष्म से अनिवृत्त होते हैं । वे पञ्चपीडन और
निर्माङ्गल भावि कर्मों से भी निवृत्त होते हैं ।

सं जहागामए समणोवासगा भवति अभिगयजीवाजीवा
उषल्लङ्घपुण्यपावा आसवसवरवेयणाणिज्वराकिरियाहिगरणघघ-
मोक्खकुत्सला असहेज्जदेवासुरनागसुवण्यजक्खरक्खसकिन्नरकिं

छाया—तद्यथा नाम भ्रमणोपासका भवन्ति अभिगतजीवाजीवाः उपसंभ
पुण्यपावा आभवसवरवेदनानिर्जराक्रियाधिकरणधर्मोच्छ्रयताः
असहाया अपि देवासुरनागसुवर्ण्यपक्षराक्षसकिन्नरकिं

अन्वयार्थ—(सं जहागामए समणोवासगा भवति) इस सिद्ध स्थान में रहने वाले भ्रमणोपासक
पात्री आसक होते हैं (अभिगतजीवाजीवा उषल्लङ्घपुण्यपावा आसवसवरवेयना
णिज्वराकिरियाहिगरणधर्मोच्छ्रयताः) वे आसक और, अजीव, पुण्य पाप
आसक सवर वेदना, निर्जरा क्रिया, अधिकरण धर्म और मोक्ष के शक्ता
होते हैं (असहेज्जदेवासुरनागसुवर्ण्यजक्खरक्खसकिन्नरकिंपुरिसगणधर्मोच्छ्रयताः)

रिसंगरुत्तगंधव्वमहोरगाइएहिं देवगणेहिं निगंथाओ पावयणाओ
अणइक्कमणिज्जा इणमेव निगंथे पावयणे णिस्संकिया णिक्कं-
खिया निव्वितिगिच्छा लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा विणिच्छियट्ठा
अभिगयट्ठा अट्ठिमिज्जापेम्माणुरागरत्ता अयमाउसो ! निगंथे
पावयणे अट्ठे अयं परमट्ठे सेसे अणट्ठे उसियफलिहा अवंगुयदु-
वारा अचियत्तंतेउरपरघरपवेसा चाउदसट्ठमुद्धिट्ठपुण्णिमासिणीसु

छाया—पुरुषगरुद्धगन्धर्वमहोरगादिभिः देवगणैः निग्रन्थात् प्रवचना
दनतिक्रमणीयाः अस्मिन्नैग्रन्थे प्रवचने निःशङ्किताः निष्काङ्क्षिताः
निर्विचिकित्साः लब्धार्थाः गृहीतार्थाः पृष्टार्थाः निश्चितार्थाः
अभिगतार्थाः अस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्ताः इदमायुष्मन् नैग्रन्धं
प्रवचनम् अयं परमार्थः शेषोऽनर्थः उच्छ्रितस्फाटिकाः असंवृतद्वाराः
असंमतान्तःपुरपरगृहप्रवेशाः चतुर्दश्यष्टम्युद्दिष्टपूर्णिमासु प्रति

अन्वयार्थ—इएहिं देवगणेहिं निगंथाओ पावयणाओ अणइक्कमणिज्जा) वे श्रावक भक्तहाय होने
पर भी देव असुर नाग सुवर्ण यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष गन्धर्व गरुड़ और महासर्प
आदि देवगणों के द्वारा भी निग्रन्थ प्रवचन से अलग करने योग्य नहीं होते। (इणमेव
णिगंथे पावयणे णिस्संकिया णिक्कखिया निव्वितिगिच्छा) वे श्रावक निग्रन्थ प्रवचन में
शास्त्रा रहित और दूसरे दर्शन की आकांक्षा से रहित होते हैं (निव्वितिगिच्छा लद्धट्ठा
गहियट्ठा पुच्छियट्ठा) वे इस प्रवचन के फल में सन्देशरहित होते हैं। वे सूत्रार्थ
के ज्ञाता तथा उसे ग्रहण किये हुए और गुरु से पूछे हुवे होने हैं।
(विणिच्छियट्ठा अभिगयट्ठा अट्ठिमिज्जापेम्माणुरागरत्ता) वे सूत्रार्थ को
निश्चय किए हुए और समझे हुए एव उसके प्रति हृष्टी और मजा में
भी अनुराग से रञ्जित होते हैं (अयमाउसो निगंथे पावयणे अट्ठे अयं
परमट्ठे सेसे अणट्ठे) वे श्रावक कहते हैं कि—“यह निग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है शेष
सब अनर्थ हैं” (उसियफलिहा) वे विशाल और निर्मल मन वाले होते हैं (अवं-
गुयदुवारा) उनके घर के द्वार खुले रहते हैं (अचियत्तंतेउरपरघरपवेसा)
वे धावक राजा के अन्त पुर के समान दूसरे के घर में प्रवेश करना अच्छा नहीं
मानते हैं (चउदसट्ठमुद्धिट्ठपुण्णिमासिणीसु पड्डिपुण्णं पोसहं सम्मं अनुपालेमाणा)
वे चतुर्दशी, अष्टमी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्णरूप से पौष और उपवास

पङ्क्तिपुत्र पोसह सम्म अणुपालेमाणा समणे निग्गये फसुएसणि
 जेण असणपाणखाइमसाइमेण वत्थपङ्क्तिग्गहकवत्तपायपुद्धणय
 ओसहमेसज्जेण पीठफल्लगसेज्जासंधारएण पङ्क्तिलाभेमाणा घट्टहिं
 सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अहापरिग्गहिएहिं
 तथोकम्मेएहिं अप्पाण भावेमाणा विहरति । ते ण प्यास्वेण
 विहारेण विहरमाणा वट्टइ वासाइ समयोवासगपरियाग पाठणति
 पाठणित्ता आघाहसि उप्पन्नसि वा अणुप्पन्नसि वा वट्टइ भत्ताइ
 पच्चक्खायति वट्टइ भत्ताइ पच्चक्खाएत्ता वट्टइ भत्ताइ अण

छाया—पूर्वा पौषर्षं सम्यगनुपालयन्तः धमजान् निग्रन्थान् प्रासुकैषणीयेन
 अश्नपानखाद्यस्वाद्येन वस्त्रपरिग्रहकम्पलपादमोच्छनेन औषध
 मैषण्येन पीठकलकश्चय्यासंस्तारकेण प्रतिलामयन्तः बहुभि
 शीलव्रतगुणविरमञ्चप्रत्यास्यानपौषधोपवासै यथापरिगृहीतैः
 तपः कर्मभि आत्मानं माषयन्तो विहरन्ति । ते एतद्रूपेण विहारेण
 विहरन्तः बहूनि वर्षाणि भ्रमणोपासकपर्यायां पालयन्ति पालयित्वा
 आघाघायास्त्यभार्या वा अनुत्यभार्या वा बहूनि भक्तानि प्रत्या
 स्यान्ति, बहूनि भक्तानि प्रत्यास्याय बहूनि भक्तानि अनश्नया

अन्वयार्थ—करते हुए (समये निर्माये फसुएसणिज्जं नं अणुपालेमाणासहमेणं वत्थ
 परिग्गहकवत्तपायपुद्धणयज्जेण ओसहमेसज्जेण पीठफल्लगसेज्जासंधारकेणं पङ्क्तिभे
 माणा) तथा धम्म निग्रन्थो को प्रासुकैषणीय अस्मि पान खाद्य स्वाद्य वत्थ
 पङ्क्ति वस्त्रपरिग्रहक औषध मैषण्य पीठ कलक इत्या और गुण अदि देते हुए
 (अहापरिग्गहिएहिं सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणा
 विहरति) एव इत्यनुसार ग्रहण किये हुए शील व्रत तथा मत्वा-
 र्थान् पौषध और उपवास के द्वारा अपने आत्मा को परिश्रम करते हुए शीलव्रत
 करते हैं (तेण प्यास्वेणं विहारेणं विहरमाणा वट्टइ वत्ताइ समयोवासगपरियागं
 पाठणति) वे इस प्रकार आचरण करते हुए बहुत वर्षों तक आत्म के व्रत का
 पालन करते हैं (पाठणित्ता आघाहसि उप्पन्नसि अणुप्पन्नसि वा वट्टइ भत्ताइ
 पच्चक्खायति) आत्म के व्रत का पालन करते वे रोग आदि की व्याधा उत्पन्न होने
 पर वा न होने पर बहुत तक तक अवधान वाली संपत्ता ग्रहण करते हैं (वट्टइ

सणाए छेदेन्ति बहूइं भत्ताइं अणसणाए छेइत्ता अलोइयपडि-
कता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु
देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति, तंजहा—महड्डिएसु महज्जुइएसु जाव
महासुक्खेसु सेसं तहेव जाव एस ठाणे आयरिए जाव एगंतसम्मे
साहू । तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभंगे एवं आहिए ।
अविरइं पडुच्च वाले आहिज्जइ, विरइं पडुच्च पंडिए आहिज्जइ

छाया—छेदयन्ति बहूनि भक्तानि अनशनया छेदयित्वा आलोचितप्रति-
क्रान्ताः समाधिप्राप्ताः कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकेषु
देवत्वाय उपपत्तारो भवन्ति । तद्यथा महर्द्धिकेषु महाद्युतिकेषु
यावन्महासुखेषु शेषं तथैव यावत् इदं स्थानम् आर्य्यम् यावदेकान्त
सम्यक् साधु तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्गः एवमाख्यातः
अविरतिं प्रतीत्य वाल आख्यायते विरतिं प्रतीत्य पण्डित आख्या-

अन्वयार्थ—भत्ताइ पच्चक्खाएत्ता बहूइ भत्ताइ अणसणाए छेदिंति) वे बहुत काल का अनशन
करके सयारे को पूर्ण करते हैं (बहूइं भत्ताइ अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिकता
समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति)
वे संयारे को पूर्ण करके अपने पाप की आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर समाधि को
प्राप्त होते हैं इस प्रकार वे काल के अवसर में मृत्यु को प्राप्त कर विशिष्ट देवलोक में
देवता होते हैं (महड्डिएसु महज्जुइएसु जाव महासुक्खेसु सेसं तहेव जाव) वे महाक्रुद्धि
वाले महा धृति वाले तथा महासुख वाले देवलोक में देवता होते हैं शेष पूर्वपाठ के
अनुसार जानना चाहिए । (एस ठाणे आयरिए जाव एगंतसम्मे साहू)
यह स्थान आर्य्य तथा एकान्त सम्यक् और उत्तम है । (तच्चस्स ठाणस्स मीत्तगस्स
विभगे एव माहिए) तृतीय स्थान जो मिश्र स्थान है उसका विभाग इस प्रकार कहा
गया । (अविरइं पडुच्च वाले विरइं पडुच्च पडिए विरयाविरइ पडुच्च वाल
पडिए आहिज्जइ) इस मिश्र स्थान का स्वामी अविरति के हिसाब से वाल और
विरति की अपेक्षा से पण्डित तथा अविरति और विरति दोनों की अपेक्षा से वाल
पण्डित कहलाता है । (तय जा सा सव्यतो अविरइं एस ठाणे आरभठाणे अणारिए
जाव असन्वदुक्खपहीणमग्गे एगतमिच्छे असाहू) इनमें जो स्थान सभी पापों
से निवृत्त न होना है वह आरम्भ स्थान है, वह अनार्य्य तथा समस्त दुखों का

विरयाविरह् पदुच्च षालपण्डिए आह्विज्जह्, तत्प ग् जा सा सव्वतो
 अविरह् एस ठाणे आरमहाणे अणारिण जाव असव्वदुक्खप्प
 हीणमग्गे एगतमिच्छे असाह्, तत्प ग् जा सा सव्वतो विरह्
 एस ठाणे अणारमहाणे आरिण जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे
 एगतसम्मि साह्, तत्प ग् जा सा सव्वतो विरयाविरह् एस
 ठाणे आरमणोआरमहाणे एस ठाणे आरिण जाव सव्वदुक्ख
 प्पहीणमग्गे एगतसम्मि साह् ॥ सूत्र ३६ ॥

छाया—यते विरत्यविरती प्रतीत्य षालपण्डित आम्ह्यापते तत्र या सा
 अविरति इदं स्थानमारम्मस्वानमनाय्यं यावदसर्वदुःखप्रहीण
 मार्गम् एकान्तमिष्या असाधु । तत्र या सा सर्वतो विरतिः इदं
 स्थानमनारम्मस्वानमार्प्यं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गमेका
 न्तसम्यक् साधु । तत्र ये ते सर्वतो विरताविरती इदं स्थान
 मारम्मनोआरम्मस्वानम् इदं स्थानमार्प्यं यावत् सर्वदुःख
 प्रहीणमार्गमेकान्तसम्यक् साधु ।

अर्थ—बाप न करने बाबा एकान्त मिला और बुरा है (तत्प ग् जा सा सव्वतो विरह्
 एस ठाणे आरमहाणे आरिण जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगतसम्मि साह्)
 एव बुरा स्थान जो सब पापों से निवृत्ति है वह अनारम्म स्थान है वह कार्य
 तथा समस्त दुःखों को बाप करने बाबा एकान्त सम्यक् और उत्तम है । (तत्प ग्
 जा सा सव्वतो विरयाविरह् एस ठाणे आरिण जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे
 एगतसम्मि साह्) तथा तीसरा स्थान जो कुछ पापों से निवृत्ति और कुछ से
 अविवृत्ति है वह आरम्म नो आरम्म स्थान अहकृता है वह भी कार्य तथा समस्त
 दुःखों का नाशक एकान्त सम्यक् और उत्तम है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहि चैव दोहिं ठाणेहिं समो-
अरंति, तंजहा-धम्मे चैव अधम्मे चैव उवसंते चैव अणुवसंते
चैव, तत्थं जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे
एवमाहिण, तत्थं इमाइं तिन्नि तेवडाइं पावाडुयसयाइं

छाया—एवमेव समनुगम्यमानाः अनयोरेव द्वयोः स्थानयोः सम्पतन्ति
तद्यथा धर्मे चैव अधर्मे चैव उपशान्ते चैव अनुपशान्ते चैव तत्र
योऽसौ प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यातः तत्रा-
मूनि त्रीणि त्रिपष्ट्याधिकानि प्रावादुकशतानि भवन्ति इत्याख्या

अन्वयार्थ—(एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहि दोहिं ठाणेहिं समोअरंति) सक्षेप से विचार करने
पर सभी मार्ग इन दो स्थानों में ही आ जाते हैं (तजहा धम्मे चैव अधम्मे चैव
उवसंते चैव अणुवसंते चैव) धर्म में और अधर्म में तथा उपशान्त में और अनुपशान्त
में (तत्थं जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिण तत्थं इमाइं
तिन्नि तेवडाइं पावाडुयसयाइं भवंतीति मक्खायाइं) पहले जो अधर्म स्थान का
विचार पूर्वोक्त प्रकार से किया गया है उसमें तीन सौ तिरसठ ३६३ प्रावादुक

भाषार्थ—वस्तुतः धर्म और अधर्म ये दो ही पक्ष हैं क्योंकि मिश्रपक्ष भी धर्म और
अधर्म से मिश्रित होने के कारण इन्हीं के अन्तर्गत है। दूसरे मतमतान्तर
जो क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और चिनयवादियों के ३६३
भेद वाले पाये जाते हैं वे भी धर्म तत्त्व से रहित और मिथ्या होने के
कारण अधर्म पक्ष के ही अन्तर्गत हैं। उक्त मत मतान्तर यद्यपि मोक्ष
भी मानते हैं तथापि उनकी मान्यता विवेक रहित और मिथ्या होने के
कारण ससार का ही वर्धक है, मोक्षप्रद नहीं है। बौद्धों की मान्यता है
कि—“ज्ञान सन्तति का आधार कोई आत्मा नहीं है किन्तु ज्ञान सन्तति
ही आत्मा है। उस ज्ञान सन्तति का कर्म सन्तति के प्रभाव से अस्तित्व
है जो ससार कहलाता है और उस कर्मसन्तति के नाश होने से ज्ञान-
सन्तति का नाश हो जाता है इसी को मोक्ष कहते हैं।” इस प्रकार का
सिद्धान्त मानने वाले बौद्ध यद्यपि मोक्ष का नाम अवश्य लेते हैं और
उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं परन्तु यह सब इनका अज्ञान है क्योंकि
ज्ञान सन्तति से कथञ्चित् अतिरिक्त और उनका आधार एक आत्मा
अवश्य है अन्यथा जिसको मैंने देखा है उसी को स्पर्श करता हूँ इत्यादि

भवतीति मक्खायाइ (य), तजहा—किरियावाईण अकिरियावा
ईण अभाणियवाईण वेणइयवाईण, तेऽपि परिनिव्वाणमाहसु,
तेऽपि मोक्खमाहसु तेऽपि लवति, सावगा ! तेऽपि लवति साव
इचारो ॥ सूत्रम् ४० ॥

छाया—एतानि तद्यथा क्रियावादिनामक्रियावादिनामज्ञानवादिनां विनय
वादिनाम् । तेऽपि मोक्षमाप्तस्यु । तऽपि लपन्ति भावकान् तेऽपि
लपन्ति भावयित्वा ।

सम्बन्धार्थ—अन्तर्भूत हा जाने हैं यह दर्शनवाप्यों से कहा है। (तजहा किरियावाईण अकिरियावाईण
अभाणियवाईण वेणइयवाईण) के प्राशानुक्रमे हैं—किरावाही अक्रियावाही अज्ञानवाही
और विनयवाही (तेपि परिनिव्वाणमाहसु तेपि मोक्खमाहसु) के भी मोक्ष का
कथन करते हैं (तेपि लवति सावगा तेपि लवति सावइतमो) के भी अपने कम
का उपदेश अपने भाव्यों से करते हैं तथा अपने धर्म के बचा इत्येते हैं।

भावार्थ—संकसनात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है अतः ज्ञान सम्पत्ति से अविरल
चक्रा भाषार एक आत्मा अवश्य मानना चाहिये। वह आत्मा अपि
नाशी है इसलिए मोक्षाप्त्या में उसके अस्तित्व का नारा मानना भी
बौद्धों का अज्ञान है। माझ में यदि आत्मा का अस्तित्व ही न रह ता
उसकी इच्छा मूर्त भी नहीं कर सकता फिर बिडानों की तो बात ही
क्या है ? अतः बौद्धमत एकान्त मिथ्या और अधर्म पक्ष में ही मानने
योग्य है।

इसी तरह साङ्ख्यवाद भी अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है। वह
आत्मा को वृत्तय नियम कहता है परन्तु आत्मा को वृत्तय नियम मानने
पर संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बन सकते। आत्मा जो पशुपिप
गणियों में परिणत होता रहता है वही उसके संसार है और अतः
त्यागाविक्र गुणों में जो सदा परिणत होता रहता है वह वसता मोक्ष
है प दोनों बातें वृत्तय नियम में सम्भव नहीं हैं अतः यह मत भी त्यागने
योग्य ही है। इसी प्रकार वैश्यायिक और वैश्यायिकों के मत भी मुक्ति
रहित होने के कारण अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है। इन मतों का
विमूल विरूपन बरम किया जा चुका है इसलिए यहाँ विचार को आर
इयकता नहीं है।

ते सञ्चे पावाउया आदिकरा धम्माणं गाणापन्ना गाणा-
 छंदा गाणासीत्ता गाणादिट्ठी गाणारुई गाणारंभा गाणाञ्ज-
 वसाणसंजुत्ता एगं महं मंडलिवन्धं किच्चा सञ्चे एगओ चिट्ठंति ॥
 पुरिसे य सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुन्नं अओमएणं
 संडासएणं गहाय ते सञ्चे पावाउए आइगरे धम्माणं गाणापन्ने
 जाव गाणाञ्जवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावाउया !

छाया—ते प्रावादुकाः आदिकराः धर्माणां नानापज्ञाः नानाच्छन्दसो नाना-
 शीलाः नानादृष्टयो नानारुचयः नानारम्भाः नानाऽध्यवसानसंयुक्ताः
 एकं महान्तं मण्डलिवन्धं कृत्वा सर्वे एकतस्तिष्ठन्ति पुरुषश्चैकः
 साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णमयोमयेन सदंशकेन
 गृहीत्वा तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां नानापज्ञान्
 यावद् नानाऽध्यवसानसंयुक्तान् एवमवादीत् हंभो प्रावादुकाः

अन्वयार्थ—(गाणापण्णा गाणाछंदा गाणासीला गाणादिट्ठी गाणारुई गाणारंभा गाणाञ्जव-
 साणसंजुत्ता धम्माण आदिकरा सञ्चे पावाउया मंडलिवन्धं किच्चा चिट्ठंति) नाना
 प्रकार की बुद्धि, अभिप्राय स्वभाव, दृष्टि, रुचि आरम्भ और निश्चय रखने वाले
 धर्म के आदि प्रवर्तक सभी प्रावादुक किसी एक स्थान में मण्डल घाघ कर बैठे हों,
 (पुरिसे य सागणियाण इंगालाणं बहुपडिपुन्न पाइं अओमएण संडासएण गहाय)
 वहाँ कोई पुरुष अग्नि के अंगारों से भरी हुई किसी पात्री को लोह की सडासी से
 पकड़ कर लावे (गाणापन्ने जाव गाणाञ्जवसाणसंजुत्ते धम्माण आइगरे ते सञ्चे
 पावाउए एवं वयासी) और वह नाना प्रकार की बुद्धि वाले एवं अनेक प्रकार के
 निश्चय वाले धर्म के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से कहे कि—(हंभो गाणापन्ना

भावार्थ—जो लोग सर्वज्ञ के आगम को न मान कर किसी दूसरे मत के प्रवर्तक
 हैं वे अन्य तीर्थी या प्रावादुक कहलाते हैं। इनकी सख्या शास्त्रकार ने
 ३६३ बताया है। ये प्रावादुकगण अपने आगम से पहले किसी दूसरे
 सर्वज्ञप्रणीत आगम का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना
 है कि—मैं ही पहले पहल जगत् को कल्याण का मार्ग बताने वाला हूँ।
 मेरे पहले कोई दूसरा पुरुष सत्य का प्रदर्शक नहीं था। अतएव यहां
 शास्त्रकार ने इन प्रावादुकों को अपने अपने मतों का आदिकर कह कर

भवतीति मक्खायाह (य), तजहा—किरियावाह्यं अकिरियावा
ह्यं अक्षाणियवाह्यं वेणुहयवाह्यं, तेऽपि परिनिव्वाणमाहसु,
तेऽपि मोक्खमाहसु तेऽपि ज्वसि, सावगा ! तेऽपि ज्वसि साव
इत्तारो ॥ सूत्रम् ४० ॥

छाया—तानि तद्यथा क्रियावादिनामक्रियावादिनामज्ञानवादिनां विनय
वादिनाम् । तेऽपि मोक्षमाहस्यु । तेऽपि सपन्ति भावकान् तेऽपि
सपन्ति भावपितारः ।

भावपार्ष—भक्तपूर्त हो जाते हैं वह पूर्वाचार्यों से क्या है । (तजहा किरियावाह्यं अकिरियावाह्यं
अक्षाणियवाह्यं वेणुहयवाह्यं) वे प्राचातुक वे हैं—क्रियावादी, अक्रियावादी भ्रष्टाचारी
और विनयवादी (तेपि परिनिव्वाणमाहसु तेपि मोक्खमाहसु) वे भी मोक्ष का
कथन करते हैं (तेपि ज्वसि सावगा तेपि ज्वसि सावइत्तारो) वे भी अपने धर्म
का उपदेश अपने भावकों से करते हैं तथा अपने धर्म के बन्ध होते हैं ।

भावार्थ—संकल्पनात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है अतः ज्ञान सम्यक्त्वि से अतिरिक्त
जनका भाषार एक आत्मा अवश्य मानना चाहिये । वह आत्मा अवि
नाशी है इसलिये मोक्षावस्था में उसके अस्तित्व का मास मानना भी
बौद्धों का अज्ञान है । मोक्ष में यदि आत्मा का अस्तित्व ही न रहे तो
उसकी इच्छा मूर्त भी नहीं कर सकता फिर विद्वानों की तो बात ही
क्या है ? अतः बौद्धमत एकान्त मिथ्या और अधर्म पक्ष में ही मानने
योग्य है ।

इसी तरह साहस्यवाद भी अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है । वह
आत्मा को कूटस्थ नित्य कर्ता है परन्तु आत्मा को कूटस्थ नित्य मानने
पर संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बन सकते । आत्मा जो चतुर्विध
गतिधर्मों में परिणत होता रहता है वही उसका संसार है और अपने
स्वामाधिक गुणों में जो सदा परिणत होता रहता है वह उसका मोक्ष
है ये दोनों बातें कूटस्थ नित्य में सम्भव नहीं हैं अतः वह मत भी त्यागने
योग्य ही है । इसी प्रकार नैयायिक और वैशेषिकों के मत भी युक्ति
रहित होने के कारण अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है । इन मतों का
वितर्क विवेचन पहले किया जा चुका है इसलिये यहाँ विस्तार की आवश्यकता
नहीं है ।

अमायं कुव्वमाणा पाणिं पसारेह, इति बुच्चा से पुरिसे तेसिं पावाडुयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुञ्चं अओम-एणं संडासएणं गहाय पाणिंसु णिसिरति, तए णं ते पावाडुया आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ता पाणिं पडिसाहरति, तए णं से पुरिसे ते सव्वे पावाडए आदिगरे धम्माणं जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावाडुया !

छाया—पाणिं प्रसारयत । इत्युक्त्वा स पुरुषः तेषां प्रावादुकानां तां साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णाभयोमयेन सन्दंशकेन गृहीत्वा पाणिषु निसृजति, तदनु ते प्रावादुकाः आदिकराः धर्माणां नानाप्रज्ञाः यावन्नानाध्यवसानसंयुक्ताः पाणिं प्रतिसंहरन्ति । तदनु स पुरुषः तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां यावद् नानाध्यवसानसंयुक्तान् एवमवादीत्, हं हो प्रावादुकाः आदिकराः

अन्वयार्थ—कुव्वमाणा पाणिं पसारेह) किन्तु सरल, मोक्षाराधक और माया न करते हुए अपने हाथ को पसारो । (इति बुच्चा से पुरिसे तेसिं पावाडुयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुञ्चं अओमएणं संडासएणं गहाय पाणिंसु णिसिरति) यह कह कर वह पुरुष अग्नि के अङ्गारों से भरी हुई उस पात्री को लोह की सढासी से पकड़ कर उन प्रावादुकों के हाथ पर रखे (तएणं ते पावाडुया णाणापन्ना जाव णाणा ज्भवसाणसंजुत्ता धम्माणं आदिगरे पाणिं पडिसाहरति) उस समय नाना बुद्धि तथा नाना प्रकार के निश्चय वाले धर्म के आदि प्रवर्तक वे प्रावादुक अपने हाथ को अवश्य हटालेंगे (तएण से पुरिसे धम्माण आदिगरे जाव णाणाज्भवसाण संजुत्ते ते सव्वे पावाडए एव वयासी) यह देखकर वह पुरुष नाना प्रकार की प्रज्ञा और निश्चयवाले धर्म के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से इस प्रकार कहे कि—(हंभो

भावार्थ—मानते । वे असत् की उत्पत्ति और सत् का नाश मानते हुए घट पट आदि कार्यसमूह को एकान्त, अनित्य और काल, आकाश, दिशा और आत्मा आदि को एकान्त नित्य कहते हैं । बौद्धगण निरन्वय क्षणभङ्गवाद को स्वीकार करके सभी पदार्थों को क्षणिक वतलाते हैं । इनके मत में पूर्व क्षण के घट के साथ उत्तर क्षण के घट का एकान्त भेद है और

आहगरा धम्माण याणापत्ता जाव याणाअञ्जवसाणसजुत्ता !
 इम ताव तुम्हे सागणियाण इ गालाण पाइ बहुपडिपुत्त गहाय
 मुहुत्तय मुहुत्तग पाणिया धरेह, णो बहुसद्धासग ससारिय कुञ्जा
 णो बहुअग्गियभणिय कुञ्जा णो बहु साहम्मियवेयावडिय कुञ्जा
 णो बहुपरधम्मियवेयावडिय कुञ्जा उज्जुया शियागपडिवत्ता

छाया—आदिकराः धर्माणां नानामद्वा यावमानाभ्यवसानसयुक्ताः ।
 इमां साधू यूर्य साग्निकानामङ्गाराणां पार्श्वीं प्रतिपूर्णां गृहीत्वा
 सुहूर्तकं सुहूर्तकं पाणिना धरत नो संदंष्टकं सांसारिकं कुरुत नो
 अग्निस्तम्भनं कुरुत नो साधर्मिकवैयाहृत्य कुरुत नो पर
 धर्मिवैयावृत्यं कुरुत श्रजुक्ता नियताप्रतिपत्ता अमात्यां कुर्वाणा

अन्वपार्थ—जब धाम्माणसाम्पत्तुत्ता धम्माण आहगरा पावत्तवा), इ वत्ता प्रकर की बुद्धि
 और निश्चय वाले, धर्मों के अग्नि प्रवर्तक माणानुषों ! (तुम्हे इमं ताव सागणियाण
 इंगालाणं बहुपडिपुत्तं पाइ गहाय मुहुत्तयं मुहुत्तग पाणिया धरेह) तुम ज्येय अग्नि
 के अङ्गों से भरी हुई इस पानी को बोधी देर तक हाथ से पकड़ कर धारण करो
 (जो बहु संज्ञासग संसारियं कुञ्जा) संज्ञास्ती की स्थापना न करो (जो बहुअग्गियं
 भणियं कुञ्जा) तथा अग्नि का स्तम्भन भी न करो (जो बहुसाहम्मियवेयावडिय
 कुञ्जा) अपने साधर्मिक की ध्यापन न करो (जो बहु परधम्मियवेयावडिय कुञ्जा)
 तथा अन्य धर्म वालों का भी ध्यापन न करो (उरुत्ता निवागपडिवत्ता अमात्यां

भावार्थ—बताया है । आर्हत मत का कोई भी धर्मोपदेशक इनके समान धर्म का
 आदिकर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पूर्व केवळियों के द्वारा कह
 हुए धर्मों की ही व्याख्या करने वाले उत्तर केवळी होते हैं यह आर्हतों
 की मान्यता है । एक केवळी ने जिस धर्म को जैसा देता है दूसरे भी
 उस धर्म को वसी तरह वस्तुते हैं इसलिये केवळियों के आगमों में किसी
 प्रकार का मतभेद नहीं है परन्तु अन्य तीर्थियों के आगमों में यह मत
 नहीं है । वे एक ही पदार्थ को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं और भिन्न भिन्न
 रूपों से उसकी व्याख्या करते हैं । सत्यवादी असत् की उत्पत्ति न मान
 कर सत् का ही आविर्भाव मानता है और सत् का नाश न मान कर
 उसका विरोधात् बतलाता है परन्तु नैसायिक और वैरोचिक ऐसा नहीं

अमायं कुञ्चमाणा पाणिं पसारेह, इति बुच्चा से पुरिसे तेसिं पावादुयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुन्नं अओम-
एणं संडासएणं गहाय पाणिंसु गिसिरति, तए णं ते पावादुया
आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ता पाणिं
पडिसाहरंति, तए णं से पुरिसे ते सब्बे पावाउए आदिगरे
धम्माणं जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावादुया !

छाया—पाणिं प्रसारयत । इत्युक्त्वा स पुरुषः तेषां प्रावादुकानां तां
साग्निंकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णाभयोमयेन सन्दंशकेन
गृहीत्वा पाणिषु निसृजति, तदनु ते प्रावादुकाः आदिकराः धर्माणां
नानाप्रज्ञाः यात्रन्नानाध्यवसानसंयुक्ताः पाणिं प्रतिसंहरन्ति ।
तदनु स पुरुषः तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां यावद्
नानाध्यवसानसंयुक्तान् एवमवादीत्, हं ही प्रावादुकाः आदिकराः

अन्वयार्थ—कुञ्चमाणा पाणिं पसारेह) किन्तु सरल, मोक्षाराधक और माया न करते हुए अपने
हाथ को पसारो । (इति बुच्चा से पुरिसे तेसिं पावादुयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं
पाइं बहुपडिपुन्नं अओमएणं संडासएणं गहाय पाणिंसु गिसिरति) यह कह कर
वह पुरुष अग्नि के अङ्गारों से भरी हुई उस पात्री को लोह की सडासी से पकड़
कर उन प्रावादुकों के हाथ पर रखे (तएणं ते पावादुया णाणापन्ना जाव णाणा
ज्भवसाणसंजुत्ता धम्माणं आदिगरे पाणिं पडिसाहरति) उस समय नाना बुद्धि
तथा नाना प्रकार के निश्चय वाले धर्म के आदि प्रवर्तक वे प्रावादुक अपने हाथ को
अवश्य हटालेंगे (तएण से पुरिसे धम्माणं आदिगरे जाव णाणाज्भवसाण संजुत्ते ते
सब्बे पावाउए एव वयासी) यह देखकर वह पुरुष नाना प्रकार की प्रज्ञा और
निश्चयवाले धर्म के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से इस प्रकार कहे कि—(हंभो

भावार्थ—मानते । वे असत् की उत्पत्ति और सत् का नाश मानते हुए घट पट
आदि कार्यसमूह को एकान्त, अनित्य और काल, आकाश, दिशा और
आत्मा आदि को एकान्त नित्य कहते हैं । बौद्धगण निरन्वय क्षणभङ्ग-
वाद को स्वीकार करके सभी पदार्थों को क्षणिक बतलाते हैं । इनके मत
में पूर्व क्षण के घट के साथ उत्तर क्षण के घट का एकान्त भेद है और

आइंगरा धम्माण गायणापत्ता जाव गायणाञ्जवसाणसजुत्ता ।
कम्हा ए तुम्हे पाणिं पडिसाहरह् ?, पाणिं नो उद्विज्जा वड्ढे
किं भविस्सइ ?, दुक्ख दुक्खति मज्जमाणा पडिसाहरह्, एस
तुत्ता एस पमाणे एस समोसरणे, पत्तेय तुत्ता पत्तेय पमाणे
पत्तेय समोसरणे, तत्थ ए जे ते समणा माहणा एवमातिक्खति

छापा—धर्माणां नानाप्रज्ञा यावभानाप्यवसानसंपुष्का कस्माद् पूर्णं
पाणिं प्रतिसंहरथ ? पाणिं नो दद्वेदिति, दग्धे किं भविष्यति ?
दुःखं दुःखमिति मन्यमाना पाणिं प्रतिसंहरथ एषा तुला एषत्
पमाब्धं एतत् समवसरणम् प्रत्येकं तुला प्रत्येकं प्रमात्वं प्रत्येकं
समवसरणम् । तत्र ये ते भ्रमणाः माहना एव मास्पातिन्ति यावत्

अर्थ—बत्तारवा जाव भावाञ्जवसाण संजुत्ता धम्माण आइंगरा पत्ताउवाकम्हावं तुम्हेपाणिं
पडिसाहरह ?) हे बत्ता बुद्धि और विरचन वाले धर्म के भादि प्रत्येक प्राणतुम्हें ।
तुम अपने हाथ को क्यों हटा रहे हो ? (पाणिं नो उद्विज्जा) इसीकिय कि हाथ न
जधे (वड्ढे किं भविस्सइ ?) हाथ उठ जाने से क्या होगा ? (दुक्खं) बरि दुःख
होगा (दुक्खति मज्जमाना पडिसाहरह) और दुःख के मय से हाथ को तुम हटा
रहे हो तो (एस तुत्ता एस पमाणे एस समोसरणे) पत्ती बात सब के किये तुम्ह
सम्झो वही सबके किये प्रमाण जान्ये वही धर्म का समुच्चय समझो (पत्तेयं तुत्ता
पत्तेयं पमाणे पत्तं समोसरणे) यह प्रत्येक के किये तुम्ह मानो प्रत्येक के किये
प्रमाण समझो और प्रत्येक के किये धर्म का समुच्चय जानो । (तत्थं जेते समणा

भावार्थ—अन्वयही इन्ध कोई है ही नहीं । इसी तरह मीमांसक और तापसों के
झाकों में भी पदार्थों की व्यक्तता भिन्नभिन्न रीति से पाई जाती है । किसी
के साथ किसी का मतैक्य नहीं है । वस्तुतः सभी पदार्थ क्त्वाद इव
और-भ्राम्य से युक्त हैं, तथा सभी कबश्चित् नित्य और कश्चित् अनित्य हैं
एवं कोई भी एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य नहीं हैं तथा कोई भी
निरन्वय क्षणिक नहीं हैं तथापि महा मोह के उदय से अन्य तीर्थियों को
उन उन भिन्न भिन्न रूपों में वे पदार्थ प्रतीय होते हैं । वस्तुतः समस्त
कस्याप्यो की जननी स्वर्गापवर्गादानी अद्विजा है परन्तु अन्यतीर्थी इसे

जाव परूवेति-सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता हंतव्वा अज्जावेयव्वा
परिघेतव्वा परितावेयव्वा किलामेतव्वा उद्वेतव्वा, ते आगंतु-
छेयाए ते आगंतुभेयाए जाव ते आगंतुजाइजरामरणजोणिज-
म्मणसंसारपुणवभवगव्भवासभवपवंचकलंकलीभागिणो भवि-
स्संति, ते बहूणं दंडणाणं बहूणं मुंडणाणं तज्जणाणं तात्तणाणं

छाया—प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्त्वाः हन्तव्या आज्ञापयितव्याः
परिग्रहीतव्याः परितापयितव्याः क्लेशयितव्याः उपद्रावयितव्याः
ते आगामिनि छेदाय ते आगामिनि भेदाय यावद् आगामिनि
जातिजरामरणयोनिजन्मसंसारपुनर्भवगर्भवासभवप्रपञ्चकलंकलीभा-
गिनो भविष्यन्ति । ते बहूनां दण्डनानां बहूनां मुण्ड-

अन्वयार्थ—माहणा एवमाइक्खंति जाव परूवेति सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता हंतव्वा अज्जावेयव्वा
परिवेयव्वा परितावेयव्वा किलामेतव्वा उद्वेयव्वा ते आगंतुछेयाए आगंतुभेयाए)
धर्म के प्रसङ्ग में जो श्रमण और माहन ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि—सब प्राणियों
को हनन करना चाहिये, आज्ञा देनी चाहिये, धासी दास आदि के रूप में रखना
चाहिये, परिताप देना चाहिये तथा उन्हें क्लेश और उपद्रव देना चाहिये ” वे
भविष्य में अपने शरीर को छेदन और भेदन आदि पीड़ाओं के भागी बनाते हैं
(जाव ते आगंतुजाइजरामरणजोणिजम्मणसंसारपुणवभवगव्भवासभवपवंचकलंकलीभा-
गिणो भविस्संति) वे भविष्य में उत्पत्ति, जरा, मरण, जन्म, वार वार
संसार में उत्पन्न होना गर्भवास और सासारिक प्रपञ्च में पढ़कर महाकष्ट के भागी
होंगे (ते बहूण दण्डणाणं बहूण मुंडणाणं तज्जणाणं तात्तणाणं अंदुबंधणाणं जाव

भावार्थ—प्रधान धर्म का अङ्ग नहीं मानते हैं । उन्हें समझाने के लिये शास्त्रकार
एक कल्पित दृष्टान्त देकर अहिंसा की प्रधानता सिद्ध करते हैं । मान
लीजिये कि किसी जगह सभी प्रावादुक एकत्रित होकर मण्डलाकार
बैठे हों, वहां कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष अग्नि के अगारों से भरी
हुई एक पात्री को संडासी से पकड़ कर लावे और कहे कि—
“हे प्रावादुकों ! आप लोग अगार से भरी हुई इस पात्री को अपने
अपने हाथों में थोड़ी देर तक रखें । आप संडासी की सहायता
न लें तथा एक दूसरे की सहायता भी न करें” यह
सुनकर वे प्रावादुक उस पात्री को हाथ में लेने के लिए हाथ फैला

अबुधघशाण जात्र घोलाणाण माइमरणाण पिइमरणाण भाइमर
 याण मगिणीमरणाण भज्जापुत्तघूतसुएहामरणाण दारिहाण
 दोह्मगाण अप्पियसवासाण पियविप्पओगाण घहूण दुम्व
 दोम्मणस्ताण आमागिणो भविस्सति, अणाविय च य अणवयगं
 वीहमद् चाउरतससारकतार भुज्जो मुज्जो अणुपरियट्ठिस्सति,

छाया—नानां तर्जनानां ताडनानामन्धूषघनानां यावद् षोडशानां मातृ
 मरणानां पितृमरखानां अस्तृमरणानां भगिनीमरखानां माप्यां
 पुत्रदुहितृस्तृपामरखानां दाखियाणां दौर्भाग्यानामप्रियसहबा
 सानां प्रियविभोगानां घहूनां दुःखदौर्मनस्यानामामागिनो
 मविप्पन्ति अनादिफअ अनयदग्रं दीर्घमप्यं घतुरन्तसंसारकान्तां

अन्ववार्थ—कोछगर्भ) के बहुत एक बहुत सुख, तन्त्र ताडन कोटी बन्धन और घोडा
 जाना (माइमरणाणं विइमरणाणं भारमरणाणं भविणीमरणाणं भज्जापुत्तघूत
 सुएहामरणाणं) एवं माता, पिता भाई, बहिन, माप्यां पुत्र, बन्धा और पुत्र बन् के
 मरण (दारिहाणं दोह्मगाणं अप्पियसवासाणं पियविभोगाणं घहूणं दुःखदौर्मनस्याणं
 आमागिणो मविप्पन्ति) इतिहास, बीर्भन्ध, अग्नि के साथ निराशा, प्रियविभोग तथा
 बहुत से दुःख और दीर्घत्व के भागी होंगे । (अन्वविषयानं अन्ववपनं दारिहाणं
 चाउरतसंसारकान्तां भुज्जो मुज्जो अणुपरियट्ठिस्सति) के अग्नि अन्वविषय तथा
 दीर्घमप्यं वाक्य अणुपरियट्ठि संसार रूप को अन्व है वार वार प्रमत्त करते रहेंगे ।

भावार्थ—हर भी इसे अज्ञानों से पूर्ण दृग्दर हाथ जस जान के भय से अवरप
 ही अपन हाथों को हटा लेंगे । उस समय यह सग्यगृहि उनसे पूछे
 कि—आप लोग अपने हाथ को क्यों हटा रहे हैं ? तो वे यही उत्तर देंगे
 कि हाथ जस जाने के भय से हम लोग हाथ हटा रहे हैं । फिर सग्यगृ
 हि उनसे पूछ कि—हाथ जस जान से क्या होगा ? व उत्तर देंगे कि
 दुःख होगा । उस समय सग्यगृहि उनसे यह बड़े कि—जैसे आप दुःख
 से भय करत हैं इसी तरह सभी प्राणी दुःख से डरते हैं । जैसे आपको
 दुःख भविष्य और गुण विषय हैं इसी तरह हमारे प्राणियों को भी दुःख
 भविष्य और गुण विषय है । कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता है किन्तु
 सभी गुण के इच्छुक हैं इसलिये प्राणियों पर क्या करमा और करें वह

ते णो सिञ्जिस्सन्ति णो बुञ्जिस्सन्ति जाव णो सव्वदुक्खाणं
अंतं करिस्सन्ति, एस तुला एस पमाणे एस समोसरणे पत्तेयं
तुला पत्तेयं पमाणे पत्तेयं समोसरणे ॥ तत्थ णं जे ते समणा
माहणा एवमाइक्खन्ति जाव परूवेति-सव्वे पाणा सव्वे भूया
सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघे-

छाया—भूयोभूयः अनुपर्य्यटिष्यन्ति ते नो सेत्स्यन्ति नो भोत्स्यन्ति
यावन्नो सर्वदुःखानामन्तं करिष्यन्ति । एषा तुला एतत् प्रमाण
मेतत् समवसरणम्, प्रत्येकं तुला प्रत्येकं प्रमाणं प्रत्येकं समवसर-
णम् । तत्र ये ते श्रमणाः माहनाः एवमाख्यान्ति यावदेवं प्ररूपयन्ति
सर्वे प्राणाः सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्याः

अन्वयार्थ—(ते णो सिञ्जिस्सन्ति णो बुञ्जिस्सन्ति जाव णो सव्वदुक्खाणं अंतं करिस्सन्ति) वे
सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, वे बोध को प्राप्त नहीं करेंगे, वे सब दुःखों का नाश नहीं
कर सकेंगे (एस तुला एस पमाणे एस समो सरणे पत्तेयं तुला पत्तेयं पमाणे पत्तेयं
समोसरणे) जैसे सावद्य अनुष्ठान करने वाले अन्ययूथिक सिद्धि लाभ नहीं करते हैं और
दु खों के भाजन होते हैं इसी तरह सावद्य अनुष्ठान करने वाले स्वयूथिकभी सिद्धि
को नहीं प्राप्त करने हैं और नानाविध दुःखों के भाजन होते हैं । यह सबके लिए तुल्य
है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है कि दूसरे को पीड़ा देने वाले चोर जार आदि
प्रत्यक्ष ही दण्ड भोगते हुए देखे जाते हैं, सब आगमों का यही सारभूत विचार है ।
यह प्रत्येक प्राणो के लिए तुल्य है प्रत्येक के लिये प्रमाण तथा प्रत्येक के लिए आगमो
का सार है । (तत्थण जेते समणा माहणा एव माइक्खन्ति जाव परूवेति— सव्वे
पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हन्तव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिवेयव्वा

भावार्थ—न वेना ही प्रधान धर्म का अङ्ग है । जो पुरुष सब प्राणियों को अपने
समान देखता हुआ अहिंसा का पालन करता है, वस्तुतः वही देखने
वाला है । जहाँ अहिंसा है वहीं धर्म का निवास है । इस प्रकार अहिंसा
धर्म का प्रधान अङ्ग है यह सिद्ध होने पर भी परमार्थ को न जानने वाले
कई अज्ञानी श्रमण माहन हिंसा का समर्थन करते हैं । वे कहते हैं कि —
“देव यज्ञ आदि कार्यों में तथा धर्म के निमित्त प्राणियों का वध करना
धर्म है, पाप नहीं है । श्राद्ध के समय रोहित मत्स्य का और देव यज्ञ में
पशुओं का वध धर्म का अङ्ग है । इसी तरह किसी खास समय में

तव्या एा उद्देवयव्वा ते यो आगतुच्छेयाए ते यो आगतुमेयाए
जाव जाइजरामरणजोणिजम्मणाससारपुणाम्मवगम्मवासभवपवष
कस्तकस्तीमागियो भविस्सति, ते यो बहूणां वडणाणां जाव यो
बहूणां मुडणाणां जाव बहूणां दुवस्सदोम्मणास्साणां यो मागियो
भविस्सति, अणादिय च एां अणवयग दीहमइ चाउरतससार

छाया—नास्मापयितव्या न परिग्रहीतव्याः नोपद्रव्ययितव्या ते नो आगा-
मिनि छेदाय ते नो आगामिनि भेदाय यावज्जातिअरामरण्योनि-
जन्मसंसारपुनर्मवगर्मवासभवप्रपञ्चकलकलीमागिनो भविष्यन्ति । ते
नो बहूनां दण्डनानां यावन्नो बहूनां मुण्डनानां यावद् बहूनां
दुःखदौर्मनस्यानां नो मागिनो भविष्यन्ति । अनादिकञ्च अन

अन्वार्थ—य उद्देवयव्वा ते यो आगतुच्छेयाए ते यो आगतुमेयाए जाव जाइजरामरणजोनि
जम्मसंसारपुण्यवगम्मवासभवपवष कस्तकस्तीमागिनो भविस्सति) परन्तु जो
सम्बन्ध महात्मा यह करते हैं कि सब प्राणी भूत जीव और सृष्टी को न मारना
चाहिये उन्हें आज्ञा व देवी चाहिये एव वकाकार से उन्हें वासी दास आदि व
बनाया चाहिये तथा कर्मों दुःख न देना चाहिये उन पर उपद्रव व करना चाहिए वे
महात्मा भक्ति में अपने बड़ों का छेद भेदन आदि कर्मों को नहीं प्राप्त करेंगे वे
जाति उरा मरण अनेक योनिओं में जन्म धारण, गर्भवास और संसार के अनेक
विषय दुःखों के मात्तल न होंगे (ते यो बहूनां दण्डनानां बहूनां मुण्डनानां जाव बहूनां
दुःखदौर्मनस्यानां मागिनो भविस्सति) वे बहुत दण्ड बहुत मुण्डन तथा बहुत
दुःख और दौर्मनस्य के मात्तल न होंगे (अणादिय च न अणवयगदीहमइ चाउरत

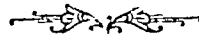
भावार्थ—प्राणियों को वासी दास आदि बनाया भी धर्म है” इत्यादि । इस प्रकार
द्विसामय धर्म का उपदेश करने वाले अन्यादर्शनी महामोह में पड़े हैं
वे अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करते रहेंगे । वे जन्म, मरा, मरण
रोग शोक आदि दुःखों से कभी मुक्त नहीं होंगे । अतः विवेकी पुरुष को
आदि सा धर्म का आश्रय लेना चाहिये । जो पुरुष तत्त्वदर्शी हैं वे आदि सा
धर्म का ही पाठन और उपदेश करते हैं । बेकिसी से बेर नहीं करते, किन्तु
सभी पर दया करते हैं । उन महापुरुषों का इस अंग में कोई भी शत्रु
नहीं है । वे अपने इस पवित्र धर्म का पाठन करते सदा के स्थिर सब

कन्तारं भुज्जो भुज्जो णो अणुपरियट्टिस्सन्ति, ते सिज्झिस्सन्ति
जाव सव्वदुक्खाणां अंतं करिस्सन्ति ॥ (सूत्रं ४१) ॥

छाया—वदग्रं च दीर्घमध्यं चतुरन्तसंसारकान्तारं भूयोभूयः नो अनुपर्य्य
टिष्यन्ति । ते सेत्स्यन्ति ते भोत्स्यन्ति यावत् सर्वदुःखानामन्तं
करिष्यन्ति ।

अन्वयार्थ—संसारकन्तारं भुज्जो भुज्जो णो अणुपरियट्टिस्सन्ति) वे आदि अन्त रहित दीर्घमध्य
चतुर्गतिक संसार रूप घोर जहल्ल मे बार बार भ्रमण नहीं करेंगे । (ते सिज्झिस्सन्ति
जाव सव्व दुक्खाण अंत करिस्सन्ति) वे सिद्धि को प्राप्त करेंगे और समस्त दुःखों
का अन्त करेंगे ।

भावार्थ—दुःखों से रहित केवल्य पद को प्राप्त करते हैं । अत अहिंसा ही प्रधान
धर्म है यह जानकर उसी का आश्रय लेना चाहिये ॥ ४१ ॥

इच्चेतेहिं वारसहिं किरियाठाणेहि वट्टमाणा जीवा णो
सिज्झिस्सु णो बुद्धिसु णो मुच्चिसु णो परिणिव्वाइंसु जाव णो
सव्वदुक्खाणां अंतं करेंसु वा णो करेंति वा णो करिस्सन्ति वा ॥

छाया—इत्येतेषु द्वादशसु क्रियास्थानेषु वर्तमानाः जीवाः नोऽसिध्यन्
नोऽबुध्यन् नोऽमुञ्चन् नो परिनिवृत्ताः यावन्नो सर्वदुःखानामन्तं
मकार्षुः नो कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एतस्मिंस्त्रयोदशे क्रिया-

अन्वयार्थ—(इच्चेतेहिं वारसहिं किरियाठाणेहि वट्टमाणा जीवा णो सिज्झंसु णो बुद्धिसु णो
मुच्चिसु) पूर्वोक्त बारह क्रिया स्थानों में रहने वाले जीवों ने सिद्धि नहीं प्राप्त की
है एव बोध तथा मुक्ति भी नहीं पाई है (णो परिणिव्वाइंसु जाव णो सव्व
दुक्खाणां अंतं करेंसु वा णो करेंति वा णो करिस्सन्ति वा) उन्होंने निर्वाण प्राप्त

भावार्थ—इस दूसरे अध्ययन में तेरह क्रिया स्थानों का सविस्तर वर्णन करके
बारह क्रिया स्थानों को संसार का कारण और तेरहवें क्रिया स्थान को
फलयाण का कारण कहा है इसलिए जो पुरुष बारह क्रिया स्थानों को
छोड़ कर तेरहवें क्रिया स्थान का सेवन करते हैं वे सब प्रकार के
दुःखों का नाश करके परमानन्द रूप मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं ।
परन्तु जो अज्ञानी जीव महामोह के उदय से बारह क्रिया स्थानों का
सेवन नहीं छोड़ते हैं वे सदा जन्म मरण के प्रवाह रूप संसार में पड़े

एयसि चैव तेरसमे किरियाठाणो वट्टमाणा जीवा सिञ्जिस्सु बुद्धिस्सु
 मुञ्चिस्सु परिणिव्वाइस्सु जाव सच्चदुक्खाणां अत करेस्सु वा करति
 वा करिस्सति वा । एव से भिक्खु आयद्वी आयहिते आयगुत्ते
 आयजोगे आयपरक्खमे आयरक्खिण्ण आयानुक्कपए आयनिप्पेत्तए
 आयानुमेव पढिसाहरेज्जासि चिधेमि ॥ (सूत्र ४२) ॥ इति
 वियसुयक्खघत्तस किरियाठाण नाम धीयमज्झयण समत्त ॥

छाया—स्थाने वर्तमाना जीवा आसिष्यन् अबुध्यन् अमुञ्चन् परिनिर्वाणा
 यामत् सर्षद्दुःखानामन्तमकम्बुं कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एव
 स भिष्णुः आत्मार्थी आत्महित आत्मगुप्त आत्मयोग आत्मपराक्रम
 आत्मरक्षित आत्मानुकम्पक आत्मनिःसारकः आत्मानमेव
 प्रतिसंहरेदिति श्रवीमि ।

अव्ययार्थ—श्री जीवा है तथा सब दुखों का नाश नहीं किया है । कर्मफल में भी वे सब
 दुखों का नाश नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे । (एयसि चैव
 तेरसमे किरियाठाणो वट्टमाणा जीवा सिञ्जिस्सु बुद्धिस्सु मुञ्चिस्सु परिणिव्वाइस्सु अत
 सच्चदुक्खाणां अत करेस्सु वा करति वा करिस्सति वा) वरन्तु उक्त तेरहवें किरिया
 ठाण का अर्थ जीवों में सेकल किया है उन्होंने सिद्धि, बोध मुक्ति और निर्वाण
 को प्राप्त करने समस्त दुखों का नाश किया है और करते हैं तथा भविष्य में भी
 करेंगे । (एव से भिक्खु आयद्वी आयहिते आयगुत्त आयजोगे आयपरक्खमे आय
 रक्खिण्ण आयानुक्कपए आयनिप्पेत्तए आयानुमेव पढिसाहरेज्जासि चेमि) इस
 प्रकार वरद किया स्वार्थों को वर्जित करने ब्रह्मा आत्माही, ब्रह्मा का कल्याण
 करने ब्रह्म, ब्रह्मा की रक्षा करने ब्रह्मा मन की शुद्ध प्रवृत्ति करने ब्रह्म, सबम के
 आचरण में पराक्रम प्रकट करने ब्रह्म आत्मा को संसारामि से बचाने ब्रह्म, ब्रह्मा
 पर दया करने ब्रह्म ब्रह्मा का जगत् से उद्धार करने ब्रह्म साधु अपने ब्रह्मा को
 सब बातों से निरूप करे वह में करता है ।

भाषा—हुए अमन्त काल तक दुःख के भाजन होत हैं । पूर्व समय में जिन व्यथ
 जीवों में तेरहव किया स्थान का आश्रय किया है व मुक्त हो गये हैं
 और वरद किया स्वार्थों का आश्रय सेन बाध नहीं । इसच्छिण आत्मार्थी
 पुरुषों को चाहिये कि—वे तेरहव किया स्थान का आश्रय लेकर अपने
 आत्मा को संसार सागर से उद्धार करने का प्रयत्न करे ।

॥ दूसरा अध्यायन समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का तृतीय अध्यायन

अब तीसरा अध्ययन आरम्भ किया जाता है। इसके पूर्व अध्ययन में कहा है कि जो साधु वारह क्रिया स्थानों को छोड़ कर तेरहवे क्रिया स्थान का आराधन करता हुआ सब सावद्य कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। परन्तु आहार की शुद्धि रखे बिना सब सावद्य कर्मों से निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिए आहार का विचार करने के लिए इस तीसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता है। इस अध्ययन में कहा है कि जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है अतः साधु भी आहार ग्रहण किए बिना नहीं रह सकते हैं परन्तु वे शुद्ध आहार से ही अपने शरीर की रक्षा करें अशुद्ध से नहीं यह शिक्षा देना इस अध्ययन का प्रयोजन है। यह अध्ययन आहार की शिक्षा देता है इसलिए इसे आहारपरिज्ञा अध्ययन कहते हैं।

आहार के निक्षेप पाँच हैं नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव। नाम और स्थापना सुगम हैं इसलिए उन्हें छोड़ कर शेष तीन भेदों की व्याख्या की जाती है। किसी द्रव्य को आहार करना द्रव्याहार है, वह सचित्त अचित्त और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। सचित्त द्रव्य का आहार करना सचित्त द्रव्याहार है वह पृथिवीकाय आदि भेदों से छः प्रकार का है। सचित्त पृथिवीकाय जो नमक आदि हैं उनका आहार करना सचित्त पृथिवी का आहार है इसी तरह सचित्त आपकाय आदि के आहार के विषय में भी जानना चाहिये। सचित्त द्रव्याहार के समान ही अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य के आहार की भी व्याख्या है अतः उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सचित्त अग्निकाय का आहार नहीं करते किन्तु

एयसि चैव तेरसमे किरियाठाणो वट्टमाणा जीवा सिर्ज्झिंसु बुद्धिंसु
मुच्चिंसु परिणिव्वाइसु जाव सच्चदुक्खाणां अत करेसु वा करति
वा करिस्सति वा । एव से भिक्खु आयद्धी आयहिते आयगुत्ते
आयजोगे आयपरक्खमे आयरक्खिए आयानुकपए आयनिप्पेहए
आयाणमेष पडिसाहरेज्जासि तिचेमि ॥ (सूत्र ४२) ॥ इति
वियसुयक्खभस्स किरियाठाण नाम धीयमज्झयण समत्त ॥

छाया—स्थाने वर्तमानाः जीवा आसिष्यन् अमुष्यन् अमुञ्चन् परिनिर्वा
यावत् सर्षदुःखानामन्तमकार्षुं कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एवं
स भिक्षुः आत्मार्थी आत्महित आत्मगुप्तः आत्मयोग आत्मपराक्रम
आत्मरक्षितः आत्मानुकम्पकः आत्मनिःसारकः आत्मानमेव
प्रतिसंहरेदिति ज्ञयीमि ।

भाववचार्थ—कहीं किया है तथा सब दुःखों का नाश कहीं किया है । कर्मफल में भी वे सब
दुःखों का नाश कहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे । (पूर्वसि चैव
तेरसमे किरियाठाने वट्टमाणा जीवा सिर्ज्झिंसु बुद्धिंसु मुच्चिंसु परिणिव्वाइसु जाव
सच्चदुक्खाणां अत करेसु वा करति वा करिस्सति वा) परन्तु उक्त तेरहवें किया
स्थान का क्लिप्त शीघ्रों ने देखन किया है उन्होंने सिद्धि, बोध मुक्ति और निर्वाण
को प्राप्त करके समस्त दुःखों का नाश किया है और करते हैं तथा भविष्य में भी
करेंगे । (एवं से भिक्खु आयद्धी आयहिते आयगुत्ते आयपरक्खमे जाव
रक्खिए आयाणमेष पडिसाहरेज्जासि तिचेमि) इस
प्रकार बतह किया स्वार्थों को बर्णित करने बतका आत्मार्थी, अज्ञान का कस्मान
करने बतका, अज्ञान की रक्षा करने बतका मूल की छुम प्रवृत्ति करने बतका, स्वयं को
वाचरय में पराक्रम प्रकट करने बतका आत्मा को संसारान्नि से बचाने बतका, अज्ञान
पर दबा करने बतका, अज्ञान को बाधत् से उद्धार करने बतका साधु बनने अज्ञान को
सब पापों से निवृत्त करे वह में बतका है ।

भावार्थ—द्वय अनन्त काल तक दुःख के भाजन होते हैं । पूर्व समय में धिन स्वयं
शीघ्रों ने देखने किया स्वान का आश्रय किया है व मुक्त हो गये हैं
और बतह किया स्वानों का आश्रय देने वाले मर्त्या । इसच्छिप आत्मार्थी
पुरुषों को चाक्षिणे कि—वे तेरहवें किया स्वान का आश्रय लेकर अपने
आत्मा को संसार सागर से उद्धार करने का प्रयत्न करे ।

॥ दूसरा अध्ययन समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का तृतीय अध्यायन

अब तीसरा अध्ययन आरम्भ किया जाता है। इसके पूर्व अध्ययन में कहा है कि जो साधु वारह क्रिया स्थानों को छोड़ कर तेरहवें क्रिया स्थान का आराधन करता हुआ सब सावद्य कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। परन्तु आहार की शुद्धि रखे बिना सब सावद्य कर्मों से निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिए आहार का विचार करने के लिए इस तीसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता है। इस अध्ययन में कहा है कि जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है अतः साधु भी आहार ग्रहण किए बिना नहीं रह सकते हैं परन्तु वे शुद्ध आहार से ही अपने शरीर की रक्षा करें अशुद्ध से नहीं यह शिक्षा देना इस अध्ययन का प्रयोजन है। यह अध्ययन आहार की शिक्षा देता है इसलिए इसे आहारपरिज्ञा अध्ययन कहते हैं।

आहार के निक्षेप पाँच हैं नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव। नाम और स्थापना सुगम हैं इसलिए उन्हें छोड़ कर शेष तीन भेदों की व्याख्या की जाती है। किसी द्रव्य को आहार करना द्रव्याहार है, वह सचित्त अचित्त और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। सचित्त द्रव्य का आहार करना सचित्त द्रव्याहार है वह पृथिवीकाय आदि भेदों से छ. प्रकार का है। सचित्त पृथिवीकाय जो नमक आदि हैं उनका आहार करना सचित्त पृथिवी का आहार है इसी तरह सचित्त आप्-काय आदि के आहार के विषय में भी जानना चाहिये। सचित्त द्रव्याहार के समान ही अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य के आहार की भी व्याख्या है अतः उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सचित्त अग्निकाय का आहार नहीं करते किन्तु

अग्नि का ही आहार किया करते हैं। गर्म भात या दाल आदि पदार्थों में अग्नि का अग्निकाय के जो पुद्गल होते हैं वे ही प्रायः मनुष्यों के द्वारा आहार किये जाते हैं परन्तु अन्न आदि अग्नि नहीं। यह इन्द्राहार का विचार हुआ अब क्षेत्राहार का विचार इस प्रकार समझना चाहिये।

अस क्षेत्र में, आहार बनाया जाता है अथवा ग्रहण किया जाता है अथवा उसकी व्याख्या की जाती है उसे क्षेत्राहार कहते हैं। अथवा जो नगर आदि अस क्षेत्र से अन्न और लकड़ी आदि सामग्री को लेकर वन से अपना भरण पोषण करता है वह क्षेत्र उस नगर आदि का क्षेत्राहार कहलता है जैसे मधुरा नगर, अपने निकटवर्ती प्रदेशों से धान्य और लकड़ी आदि लेकर वनसे अपना भरण पोषण करता है इसलिये मधुरा नगर के निकटवर्ती प्रदेश मधुरा नगर के क्षेत्राहार हैं। यह क्षेत्राहार की व्याख्या हुई इसी तरह फालाहार की व्याख्या भी करनी चाहिये।

मावाहार की व्याख्या यह है प्राणिक, शुभानेवनोय के उदय से अस वस्तु का आहार ग्रहण करता है वह 'मावाहार' है। मावाहार सभी प्रायः जिन्हा के द्वारा स्पर्श किये जाते हैं इसलिये उनके रस भी जिन्हा के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। जो आहार कर्कश और स्वच्छ होता है उसे भक्ष्य कहते हैं। अस वायु के भात में क्षुब्ध वायु निकलता हो वह उत्तम भक्ष्य माना जाता है परन्तु जो ठंडा हो गया है वह नहीं।

अन्न का प्रधान गुण हीनता है इसलिये अन्न ठंडा ही प्रायः अच्छा माना जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के हिसाब से मावाहार की व्याख्या की गई अब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों के हिसाब से मावाहार की व्याख्या की जाती है। मावाहार को ग्रहण करने वाले प्राणी तीन प्रकार से मावाहारको ग्रहण करते हैं इसलिये मावाहार तीन प्रकार का है। आगम कहता है कि "तेषां कर्मण्यं भावरेह भवतरे जीने तणं परं मिस्सेण जाव सरीरस निप्यती" अर्थात् जब तक शरीरिक शरीर की अस्थि नहीं होती है तबतक जीव वैजस और फार्मण और मित्र शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है। तथा यह भी कहा है कि "भोज भवारा सन्न जीवा

आहारगा अपञ्जत्ता” अर्थात् सभी अपर्याप्त जीव ओज आहार को ही ग्रहण करते हैं। शरीर की रचना पूरी होने के बाद प्राणी बाहर की लवचा से आहार ग्रहण करते हैं वह आहार रोमाहार कहलाता है। मुख में घ्रास डालकर जो आहार ग्रहण किया जाता है वह प्रक्षेपाहार तथा कवलाहार कहलाता है। वह कवलाहार आहारसंज्ञा की उत्पत्ति होने पर ग्रहण किया जाता है। आहारसंज्ञा की उत्पत्ति चार कारणों से होती है, (१) जाठराग्नि के दीप्त होने से (२) क्षुधा वेदनीय के उदय होने से (३) आहार के ज्ञान से (४) और आहार की चिन्ता करने से। औदारिक शरीर की उत्पत्ति के पूर्व प्राणी तैजस कार्मण और मिश्र शरीरों के द्वारा जिम आहार को ग्रहण करते हैं उसे ओज आहार कहते हैं। किसी का सिद्धान्त है कि—औदारिक शरीर की उत्पत्ति होने के बाद भी इन्द्रिय, प्राण, भापा, और मन की उत्पत्ति जब तक नहीं होती तब तक प्राणी ओज आहार को ही ग्रहण करते हैं। इन्द्रिय प्राण भापा और मन की पर्याप्ति होने के बाद प्राणी स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं वह आहार रोमाहार कहलाता है। आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों की भिन्नता के कारण आहार की भिन्नता होती है। जिन प्राणियों की सम्पूर्ण पर्याप्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है वे ही प्राणी ओज आहार को ग्रहण करते हैं यह पहले कहा जा चुका है। पूर्व शरीर को छोड़ कर पुनर्जन्म धारण करने के लिये प्राणी जिस प्रदेश में जाता है उसके पुद्गलों को वह गर्भ तेल में डाले हुए पुण या घेवर की तरह ग्रहण करता है। इस प्रकार वह पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व तैजस और कार्मण तथा मिश्र शरीर के द्वारा ओज आहार को ग्रहण करता रहता है।

पर्याप्त अवस्था के विषय में आचार्यों का मतभेद है, किन्हीं का मत है कि इन्द्रियों की पर्याप्ति ही पर्याप्त अवस्था है और कोई समस्त शरीर की पर्याप्ति को पर्याप्त अवस्था कहते हैं, अस्तु, उस पर्याप्त अवस्था को प्राप्त कर जीव स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा रोमाहार को ग्रहण करता है। गर्भ में स्थित बालक, गर्मी, शीतल पवन, और जल के द्वारा प्रसन्नता अनुभव करता है इसका कारण यही है कि वह स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा रोमाहार को ग्रहण करता है। वायु आदि के स्पर्शमात्र से रोमाहार होता है इसलिए वह सदा होता रहता है परन्तु प्रक्षेपाहार सदा नहीं

अग्नि का ही आहार किया करता है। गर्म भाव या दास आदि पदार्थों में अग्नि अग्नि काय के जो पुद्गल होते हैं वे ही प्रायः मनुष्यों के द्वारा आहार किये जाते हैं परन्तु आहार आदि सपित्त अग्नि नहीं। यह इत्याहार का विचार हुआ अब क्षेत्राहार का विचार इस प्रकार समझना चाहिये।

जिस क्षेत्र में, आहार बनाया जाता है अथवा ग्रहण किया जाता है अथवा उसकी व्याख्या की जाती है उसे क्षेत्राहार कहते हैं। अथवा जो नगर आदि जिस क्षेत्र से मत्त और लकड़ी आदि सामग्री को लेकर उन से अपना भरण पोषण करता है वह क्षेत्र उस नगर आदि का क्षेत्राहार कहलाता है जैसे मथुरा नगर, अपने निकटवर्ती प्रदेशों से धान्य और लकड़ी आदि लेकर वनसे अपना भरण पोषण करता है इसलिये मथुरा नगर के निकटवर्ती प्रदेश मथुरा नगर के क्षेत्राहार हैं। यह क्षेत्राहार की व्याख्या हुई इसी तरह काजाहार की व्याख्या भी करनी चाहिये।

भावाहार की व्याख्या यह है प्राणिक, शुभावेदनोम के अर्थ से जिस वस्तु का आहार ग्रहण करता है वह 'भावाहार' है। भावाहार सभी प्रायः शिष्टा के द्वारा स्वर्ग किये जाते हैं इसलिये हमके रस भी शिष्टा के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। जो आहार कर्कस और स्वच्छ होता है उसे मह्य कहते हैं। जिस चावल के भाव में कृमि वाप्य निकलता हो वह उत्तम मह्य माना जाता है परन्तु जो ठंडा हो गया है वह नहीं।

अल का प्रधान गुण शीतलता है इसलिये जब ठंडा ही प्रायः अच्छा माना जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की गई अब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की जाती है। भावाहार को ग्रहण करने वाले प्राणी तीन प्रकार से भावाहारको ग्रहण करते हैं इसलिये भावाहार तीन प्रकार का है। आगम कहता है कि "तेषां कर्मण्यं आहारो अर्णवर्तं जीवे तपं परं मिस्तेषं आब सरीरस्स निप्यती" अर्थात् जब तक औद्योगिक सरीर की उत्पत्ति नहीं होती है जबतक जीव तैजस और कार्मण और मित्र सरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है। तथा यह भी कहा है कि "भोजं आहारं सन्ने जीवा

करता है (२) लोक को पूर्ण करने के लिए केवल समुद्घात करते हुए केवली भगवान् आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (३) शैलेशी अवस्था को प्राप्त अयोगी पुरुष आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (४) सिद्धि को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करते है ।

उक्त चार अवस्थाओ को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओ मे जीव आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये ।

उत्पत्ति के समय वक्रगति को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करता है यह पहले कहा गया है इसलिए जो जीव वक्रगति न करता हुआ समश्रेणि के द्वारा एकभव से दूसरे भव मे जाता है वह आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये । एवं वक्रगति के द्वारा दूसरे भव को ग्रहण करने वाले जीवो मे से जो जीव एक वक्रगति के द्वारा विपमश्रेणी मे उत्पन्न होता है वह प्रथम समय मे पूर्व शरीर के द्वारा और दूसरे समय मे आश्रित शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है इसलिए वह भी आहारक है, अनाहारक नहीं है ।

जो जीव दो वक्रगति के द्वारा तीन समय मे दूसरे भव को ग्रहण करता है वह बीच के एक समय मे आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयो मे आहार ग्रहण करता ही है । जो जीव तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय मे दूसरा भव ग्रहण करता है वह बीच के दो समयों मे आहार ग्रहण नहीं करता है किन्तु आदि और अन्त के समयों मे आहार ग्रहण करता ही है । चार समय मे उत्पत्ति का विचार इस प्रकार समझना चाहिये — त्रस नाडी के बाहर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाकर दिशा से विदिशा मे और विदिशा से दिशा मे उत्पन्न होने वाला जीव चार समय मे दूसरे भव को ग्रहण करता है । वह एक समय में त्रस नाडी के अन्दर प्रवेश करके दूसरे समय में ऊपर या नीचे जाकर तीसरे समय में उससे बाहर निकलता है पश्चात् चौथे समय में उत्पत्ति देश मे जाकर वहाँ दूसरा भव ग्रहण करता है । किसी जीव की उत्पत्ति पाँच समय मे भी होती है । वह उस दशा में मानी गई है जब जीव, त्रस नाडी के बाहर विदिशा से विदिशा मे उत्पन्न होता है । इस प्रकार पाँच समय मे दूसरा भव ग्रहण करने वाला जीव बीच के तीन समयों मे आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयो मे आहार

होता वह वही समय होता है जब प्राणी अपने मुख में कबल का प्रक्षेप करते हैं। वह प्रक्षेपाहार सब को प्रत्यक्ष है परन्तु रोमाहार सर्पप्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि—अल्पवृष्टि जीवों को वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। रोमाहार सदा ग्रहण किया जाता है परन्तु कबलाहार नियत समय पर ही किया जाता है। वेमकुठ और उत्तरकुठ में उत्पन्न सुगुल जीव अष्टम भक्त को ग्रहण करते हैं परन्तु जिन जीवों की आयु संक्षेप वर्ष की है उनके आहार ग्रहण करने का कोई काळ नियत नहीं है।

जब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों को अलग अलग बता कर प्रक्षेपाहारका दिग्दर्शन कराया जाता है—जिन प्राणियों की एक स्पेसैन्ड्रिय के अतिरिक्त दूसरी इन्ड्रिय नहीं होती वे एकेन्ड्रिय कहलाते हैं। पृथिवीकाय और जलकाय प्राणि के जीव एकेन्ड्रिय जीव हैं। वे एकेन्ड्रिय जीव, देवता तथा नरक के प्राणी कबलाहार नहीं लेते हैं।

देवताओं के मानसिक संकल्प से छुम पुद्गल उनके आहार के रूप में परिणत होते हैं और नारकी जीवों के मानसिक संकल्प से अशुभ पुद्गल उनके आहार के रूप में परिणत होते हैं। एकेन्ड्रिय, देवता और नारकी जीवों को छोड़ कर शेष द्वीन्ड्रिय, त्रिर्धरुच और ममुप्य कबलाहार ग्रहण करते हैं। इनकी शरीर की स्थिति कबलाहार के बिना नहीं हो सकती है और इनमें त्रिष्ठा इन्ड्रिय भी विद्यमान है। अतः ये कबलाहार का ग्रहण करते हैं।

कई आत्मात्मा आहारों की व्याख्या और उद्घटन से करते हैं। वे कहते हैं कि—ओ स्कूल आहार त्रिष्ठा की सहायता से गले के बीच उत्तरा जाता है उसे प्रक्षेपाहार कहते हैं और ओ प्राण वर्धन और जपण के द्वारा ग्रहण किया जाकर धातु रूप में परिणत किया जाता है वह आहार ओज आहार कहलाता है। तथा जो स्पेसैन्ड्रिय मात्र से ग्रहण होकर धातु रूप में परिणत होता है वह आहार रोमाहार है।

जिस अवस्था में स्थित जीव आहार को ग्रहण नहीं करता है वह अवस्था बताई जाती है—(१) उत्पत्ति के समय वक्रगति में स्थित जीव आहार ग्रहण नहीं

करता है (२) लोक को पूर्ण करने के लिए केवल समुद्घात करते हुए केवली भगवान् आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (३) शैलेशी अवस्था को प्राप्त अयोगी पुरुष आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (४) सिद्धि को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करते हैं ।

उक्त चार अवस्थाओं को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओं में जीव आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये ।

उत्पत्ति के समय वक्रगति को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करता है यह पहले कहा गया है इसलिए जो जीव वक्रगति न करता हुआ समश्रेणि के द्वारा एकभव से दूसरे भव में जाता है वह आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये । एवं वक्रगति के द्वारा दूसरे भव को ग्रहण करने वाले जीवों में से जो जीव एक वक्रगति के द्वारा विपमश्रेणी में उत्पन्न होता है वह प्रथम समय में पूर्व शरीर के द्वारा और दूसरे समय में आश्रित शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है इसलिए वह भी आहारक है, अनाहारक नहीं है ।

जो जीव दो वक्रगति के द्वारा तीन समय में दूसरे भव को ग्रहण करता है वह बीच के एक समय में आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयों में आहार ग्रहण करता ही है । जो जीव तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय में दूसरा भव ग्रहण करता है वह बीच के दो समयों में आहार ग्रहण नहीं करता है किन्तु आदि और अन्त के समयों में आहार ग्रहण करता ही है । चार समय में उत्पत्ति का विचार इस प्रकार समझना चाहिये — त्रस नाड़ी के बाहर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाकर दिशा से विदिशा में और विदिशा से दिशा में उत्पन्न होने वाला जीव चार समय में दूसरे भव को ग्रहण करता है । वह एक समय में त्रस नाड़ी के अन्दर प्रवेश करके दूसरे समय में ऊपर या नीचे जाकर तीसरे समय में उससे बाहर निकलता है पश्चात् चौथे समय में उत्पत्ति देश में जाकर वहाँ दूसरा भव ग्रहण करता है । किसी जीव की उत्पत्ति पाँच समय में भी होती है । वह उस दशा में मानी गई है जब जीव, त्रस नाड़ी के बाहर विदिशा से विदिशा में उत्पन्न होता है । इस प्रकार पाँच समय में दूसरा भव ग्रहण करने वाला जीव बीच के तीन समयों में आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयों में आहार

ग्रहण करता है। केबल समुद्रपाथ के समय केबली में कार्मण क्षरीर विद्यमान होता है। इसलिये वह तीसरे चौथे और पाँचवें समय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु शेष समय में औद्यारिक तथा मित्र क्षरीर के सङ्भाव होने से वे आहार ग्रहण करते ही हैं। आमु क्षीय होने पर केबली अब सब योगों का निरोध कर छेते हैं। एत समय वे पाँच इत्व धर्मों के लक्षणरूप काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। सिद्ध जीव शैलेही अवस्था से लेकर अनन्त काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। संसारी जीव एक या दो समय तक आहार नहीं लेते हैं। ऐसे जीव वे ही हैं जो दो वक्रगति के द्वारा तीसरे समय में और तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय में दूसरा भय ग्रहण करते हैं। चार वक्रगति के द्वारा पाँच समय में दूसरा भय ग्रहण करने वाले जीव बहुत कम होते हैं इसलिये इनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तस्मार्थ सूत्र में भी यही कहा है—“एकं द्वौ वा अनाहारका” अर्थात् संसारी जीव एक या दो समय तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं शेष समयों में करते हैं।

सिद्ध जीव शैलेही अवस्था से लेकर अनन्तकाल पर्यन्त आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु इससे पूर्व वे प्रति समय आहार ग्रहण करते हैं परन्तु कबलाहार का ग्रहण कभी कभी करते हैं। सदा नहीं करते।

किन्हीं का कहना है कि केबली आहार ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि अल्पबीर्यवासे प्राणी को ही आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है केबली ता अनन्तबीर्य होते हैं अतः इनको आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि—वेदना आदि छः कारणों से आहार ग्रहण किया जाना शास्त्र में कहा है परन्तु केबली में वे छः कारण नहीं होते। अतः बहुविध दोषपूर्ण आहार को केबली क्यों ग्रहण करें ?

आहार ग्रहण करने के छः कारण जो शास्त्र में कहे गये हैं वे ये हैं—
पत्रसा कारण बचना का उद्यम है वह वेदना केबली में जसी हुई गस्ती के समान मित्रार होती है इसलिये वह केबली का आहार ग्रहण करम के लिये बाध्य नहीं कर सकती।

दूसरा कारण व्यावच है यहभी केवली में सम्भव नहीं है क्योंकि केवली सुर, असुर, नरपति और नाग आदि सभी प्राणियों के पूज्य होते हैं, वे किसी के व्यावच के लिए आहार ग्रहण करे यह भी सम्भव नहीं है। तीसरा कारण ईर्ष्यापथ का परिशोधन माना गया है। यहभी केवली में सम्भव नहीं है क्योंकि केवली केवलज्ञानावरणीय कर्म के क्षय हो जाने से ईर्ष्यापथ को अच्छी तरह से देख लेते हैं अतः इसके लिएभी उन्हें आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा कारण सयम का पालन है। इसके लिएभी केवली को आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केवली यथाव्यातचारित्र्य और निष्ठितार्थ होते हैं अतः आहार ग्रहण के बिना उनके चारित्र्य में दोष आना सम्भव नहीं है।

पाँचवाँ कारण प्राणों की रक्षा है। केवली अनन्तवीर्य्य होते हैं इसलिए कवलाहार के बिना उनके प्राणों का नाश सम्भव नहीं है इस कारण वे प्राणरक्षार्थ कवलाहार को ग्रहण करते हैं यहभी नहीं है। छठा कारण धर्म की चिन्ता है परन्तु वह धर्म चिन्ता केवली की समाप्त हो चुकी है क्योंकि वह निष्ठितार्थ हो चुके हैं अतः धर्म चिन्ता के लिए भी केवली का कवलाहार ग्रहण करना सम्भव नहीं है।

परन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय से आहार ग्रहण किया जाता है यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। वह वेदनीय कर्म केवलज्ञान की प्राप्ति के पहले जैसे विद्यमान था उसी तरह केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर भी विद्यमान है फिर उसके होते हुए भी केवली आहार ग्रहण न करे इसका कोई कारण नहीं है। कवलाहार ग्रहण करने के जितने कारण हैं वे सभी केवलज्ञान हो जाने के बाद भी विद्यमान रहते हैं उनके विद्यमान होने पर भी कवलाहार ग्रहण न करने का कोई कारण नहीं है। कवलाहार ग्रहण करने के कारण ये हैं—

(१) पर्याप्तपना (२) वेदनीयोदय (३) आहार को पचाने वाला तैजस शरीर (४) दीर्घायुष्कता। ये चारों ही कारण केवलज्ञान होने के पश्चात् भी रहते हैं अतः केवली कवलाहार ग्रहण नहीं करते इसमें कोई प्रमाण नहीं है।

ग्रहण करता है। केवल समुद्रपात के समय केवली में कामज शरीर विद्यमान होता है। इसलिये वह तीसरे चौथे और पाँचवें समय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु शेष समय में औद्योगिक तथा मित्र शरीर के सद्भाव होने से वे आहार ग्रहण करते ही हैं। आयु क्षीण होने पर केवली अब सप्त योगों का निरोध कर लेते हैं उस समय वे पाँच हस्त वर्षों के उपचारण काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। सिद्ध जीव शैलेही अवस्था से लेकर अनन्त काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। संसारी जीव एक या दो समय तक आहार नहीं लेते हैं। ऐसे जीव वे ही हैं जो दो ब्रह्मावि के द्वारा तीसरे समय में और तीन ब्रह्मावि के द्वारा चौथे समय में दूसरा सब ग्रहण करते हैं। चार ब्रह्मावि के द्वारा पाँच समय में दूसरा सब ग्रहण करने वाले जीव बहुत कम होते हैं इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तत्त्वार्थ सूत्र में भी यही कहा है—“एकं ही वा अनाहारकाः” अर्थात् संसारी जीव एक या दो समय तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं शेष समयों में करते हैं।

सिद्ध जीव शैलेही अवस्था से लेकर अनन्तकाळ पर्यन्त आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु इससे पूर्व वे प्रति समय आहार ग्रहण करते हैं परन्तु कबकआहार का ग्रहण कभी कभी करते हैं। सदा नहीं करते।

किन्हीं का कथना है कि केवली आहार ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि अल्पजीव्यवाले प्राणी को ही आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है केवली तो अमन्तजीव्य होते हैं अतः उनको आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि—वेदना आदि छः कारणों से आहार ग्रहण किया जाना शास्त्र में कहा है परन्तु केवली में वे छः कारण नहीं होते। अतः बहुविध दोषपूर्ण आहार को केवली क्यों ग्रहण करें ?

आहार ग्रहण करने के छः कारण जो शास्त्र में कहे गये हैं वे वे हैं—
पहला कारण वेदना का उद्भव है वह वेदना केवली में कभी हुई रस्ती के समान निज्कार होती है इसलिये वह केवली को आहार ग्रहण करने के लिये बाध नहीं कर सकती।

कहते हैं कि—आहार ग्रहण करने की इच्छा को क्षुधा कहते हैं वह इच्छा मोहनीय कर्म का विकार है, केवली में मोहनीय कर्म नहीं होता है इसलिये केवली को आहार ग्रहण करने की इच्छा होना सम्भव नहीं है। यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—क्षुधा मोहनीय कर्म का विकार नहीं है क्योंकि मोहनीय कर्म प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है वह तो कवलाहार ग्रहण करने से ही निवृत्त की जाती है। शास्त्रकार ने प्रतिपक्षभावना से कपायों की निवृत्ति होना कहा है वह गाथा यह है:—

“उवसमेण हणे कोहं, माण महवया जिणे ।

माय चज्जवभावेणं, लोभं संतुट्टिए जिणे ॥”

अर्थात्—क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से, और लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिये। तथा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की निवृत्ति भी प्रतिपक्ष भावना से की जाती है एवं हास्य आदि चित्त के छः विकार भी प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं क्योंकि—वे चित्त के विकार मात्र हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है क्योंकि वह शीत, उष्ण और रोग आदि की तरह पुद्गलों का विकार है अतः प्रतिपक्ष भावना से क्षुधा की निवृत्ति घताना मिथ्या है।

कोई कहते हैं कि—कवलाहार के बिना भी केवली की आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते हैं तथा जगत् का उपकार करने के लिये उनमें अनन्त वीर्य्य विद्यमान हैं एवं वे कवलाहार की वृष्णा से सर्वथा रहित भी हैं अतः वे कवलाहार को ग्रहण नहीं करते हैं यही बात सत्य है।

इन लोगों से पूछना चाहिये कि—केवली केवल ज्ञान होने के बाद यदि आहार नहीं लेते हैं तो वे छद्मस्थ दशा में आहार क्यों लेते हैं ? क्योंकि—जैसे केवल ज्ञान होने के बाद आहार न लेने से उनकी आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते इसी तरह छद्मस्थ दशा में भी वे नष्ट नहीं हो सकते हैं फिर छद्म-स्थावस्था में वे कवलाहार ग्रहण करें और केवलज्ञान की दशा में न करें इसका

केवली का वेदनीय बली हुई रस्ती के समान होता है वह बहना भी असंभव है क्योंकि शास्त्र केवली में साता का अत्यन्त उदय बढावा है और यह युक्ति से भी सिद्ध होता है तथा पापि कर्मों के क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले केवलज्ञान से वेदनीय कर्म का कुछ भी नहीं बिगड़ता है फिर वह बली हुई रस्ती के समान क्यों कर हो सकता है ? छामा और भावप तथा भाव और अभाव की तरह केवल ज्ञान के साथ वेदनीय कर्म का परस्पर विरोध भी नहीं है इस कारण केवलज्ञान के उत्पन्न होजाने पर वेदनीय के हट जाने का कोई कारण नहीं है। साता और असाता की स्थिति अन्तर्मुख की होती है इसलिये जैसे केवली में साता का उदय होता है इसी तरह असाता का उदय भी होता है अतः केवली में वेदनीय का उदय न मानना मिथ्या है। केवली अमन्तवीर्य होते हैं यह मरत्य है फिरभी उनके शारीरिक बल का अपव्यय और क्षुधा वेदनीय की पीड़ा तो होती ही है। आहारग्रहण करने से केवली की कोई क्षति नहीं होती है अतः केवली आहार ग्रहण नहीं करते, यह मान्यता मिथ्या है।

यदि कहो कि—केवली में वेदनीय कर्म की उत्थिरणा नहीं होती है इस कारण उनमें प्रचुर पुद्गलों का उदय नहीं होता है और प्रचुर पुद्गलों के उदय न होने से उनको क्षुधावेदनीय की पीड़ा नहीं होती है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अचिरत सम्पत्ति गुण स्थान से छेकर जीवहर्षे गुण स्थान तक वेदनीय गुणभेदि वर्तमान रहती है और वेदनीय गुणभेदि के वर्तमान रहने से प्रचुर पुद्गलों का उदय भी वर्तमान रहता है इसलिये बल गुण स्थान के जीवों में वेदनीयजनित पीड़ा भी अवश्य है।

यदि केवली में प्रचुर पुद्गलों का उदय न माना जाय तो उनमें तीव्र साता का उदय भी न मानना चाहिये। क्योंकि—जैसे प्रचुर पुद्गलों के उदय से आसाता की उत्पत्ति होती है इसी तरह प्रचुर पुद्गलों के उदय से साता की भी उत्पत्ति होती है। अतः केवली में साता की उत्पत्ति के लिये यदि प्रचुर पुद्गलों का उदय मानते हो तो तुम्हारी इस मान्यता से उनमें असाता की सिद्धि भी हो जाती है। अतः केवली में असाता का उदय न मानना युक्तिविरुद्ध समझना चाहिये। कोई

कहते हैं कि—आहार ग्रहण करने की इच्छा को क्षुधा कहते हैं वह इच्छा मोहनीय कर्म का विकार है, केवली में मोहनीय कर्म नहीं होता है इसलिये केवली को आहार ग्रहण करने की इच्छा होना सम्भव नहीं है। यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—क्षुधा मोहनीय कर्म का विकार नहीं है क्योंकि मोहनीय कर्म प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है वह तो कवलाहार ग्रहण करने से ही निवृत्त की जाती है। शास्त्रकार ने प्रतिपक्षभावना से कषायों की निवृत्ति होना कहा है वह गाथा यह है :—

“उवसमेण हणे कोह, माण महवया जिणे ।

माय चज्जवभावेणं, लोभं संतुट्टिए जिणे ॥”

अर्थात्—क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से, और लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिये। तथा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की निवृत्ति भी प्रतिपक्ष भावना से की जाती है एवं हास्य आदि चित्त के छः विकार भी प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं क्योंकि—वे चित्त के विकार मात्र हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है क्योंकि वह शीत, उष्ण और रोग आदि की तरह पुद्गलों का विकार है अतः प्रतिपक्ष भावना से क्षुधा की निवृत्ति बताना मिथ्या है।

कोई कहते हैं कि—कवलाहार के बिना भी केवली की आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते हैं तथा जगत् का उपकार करने के लिये उनमें अनन्त वीर्य्य विद्यमान हैं एव वे कवलाहार की तृष्णा से सर्वथा रहित भी हैं अतः वे कवलाहार को ग्रहण नहीं करते हैं यही बात सत्य है।

इन लोगों से पूछना चाहिये कि—केवली केवल ज्ञान होने के बाद यदि आहार नहीं लेते हैं तो वे छद्मस्थ दशा में आहार क्यों लेते हैं ? क्योंकि—जैसे केवल ज्ञान होने के बाद आहार न लेने से उनकी आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते इसी तरह छद्मस्थ दशा में भी वे नष्ट नहीं हो सकते हैं फिर छद्म-स्थावस्था में वे कवलाहार ग्रहण करें और केवलज्ञान की दशा में न करें इसका

कोई कारण नहीं है। वस्तुतः शीर्ष काष्ठ तक शरीर की स्थिति का कारण जैसे आयु है वसी तरह कबलाहार भी है। तथा कबलाहार के साथ अनन्तशीर्ष्यता का कोई विरोध भी नहीं है जिससे अनन्तशीर्ष्यभायी पुरुष कबलाहार न ले। केवली अनन्तशीर्ष्य होते हुए भी जैसे चलते फिरते भीर उठते बैठते हैं वसी तरह कबलाहार भी ग्रहण करते हैं। जो पुरुष अभिक शीर्ष्यवान् होता है उसमें श्रुषा की म्यूनता हो यह नहीं देखा जाता है अतः अनन्तशीर्ष्यता को आगे रत्नकर केवली के कबलाहार का निषेध करना भूख है। केवली न बेदनीय के प्रभाव से ११ परीपहों की उत्पत्ति मानी जाती है उनमें श्रुषा परीपह भी विद्यमान है। वे ११ परीपह ये हैं—श्रुषा, पिपासा, क्षीय, उष्ण, वंश मक्षक, चर्ष्या, क्षय्या, बध, रोग, तुष्यस्पर्श भीर मल। इन ११ परीपहों का कारण बेदनीय है उसके होते हुए उक्त ११ परीपहों के न होने का कोई कारण नहीं है। श्रुषा कष्ट के सहन करने का भी कोई प्रयोजन केवली को नहीं है इसलिये वे निरर्थक श्रुषा कष्ट को सहें इसका भी कोई कारण नहीं। केवलज्ञान की उत्पत्ति के पहले आहार से पोषण पाने बाछा ही शरीर केवल ज्ञान होने के बाद भी रहता है अतः केवल ज्ञान होने पर केवली के कबलाहार का निषेध करना अज्ञान है। केवल ज्ञान होने के बाद केवली के शरीर का परिचर्चन यदि कोई कहे तो यह उसकी कल्पना मात्र है क्योंकि इस में कोई प्रमाण नहीं है।

संसारि जीव पहले पहले तैजस शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है वह तैजस शरीर तेजोमय होता है। यह तैजस शरीर भीर कार्मण्य शरीर जीव की संसार स्थिति पूर्वम्ब रहते हैं इन्हीं के द्वारा जीव पहले पहले आहार ग्रहण करता है। इनके पश्चात् शरीर निष्पत्ति के पूर्व जीव भौतिक मिश्र या बैक्त्रिय मिश्र के द्वारा आहार ग्रहण करता है। जब भौतिक शरीर की निष्पत्ति हो जाती है तब वह भौतिक अमबा बैक्त्रिय के द्वारा आहार ग्रहण करता है।

सुयं मे आउसंतेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु आहार-
परिण्णायामज्झयणे, तस्स णं अयमद्वे—इह खलु पाईणं वा ४
सच्चतो सच्चावन्ति च णं लोगंसि चत्तारि वीयकाया एवमाहिज्जन्ति,
तंजहा—अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंधवीया, तेसिं च णं

छाया—श्रुतं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम् इह खलु आहार
परिज्ञानामाध्ययनं तस्य चायमर्थः, इह खलु प्राच्यां वा ४ सर्वतः
सर्वस्मिन्नपि लोके चत्वारो वीजकायाः एवमाख्यायन्ते, तद्यथा
अग्रवीजाः मूलवीजाः पर्ववीजाः स्कन्धवीजाः । तेषाञ्च यथावीजेन

अर्थ—(आउसतेणं भगवया एव मक्खायं सुयं मे) आयुष्मान् भगवान् श्री महावीर स्वामी
ने ऐसा कहा था, मैंने सुना है । (इह खलु आहारपरिण्णायामज्झयणे
तस्स णं अयमद्वे) इस सर्वज्ञ के ज्ञासन में 'आहारपरिज्ञा' नामक एक अध्ययन
है उसका अर्थ यह है—(इह खलु पाईणं वा सच्चतो सच्चावन्ति च ण लोगंसि
चत्तारि वीयकाया एव माहिज्जन्ति) इस लोक में पूर्व आदि दिशाओं तथा विदिशाओं
में एव चारों तरफ सब लोक में चार प्रकार के वीजकाय वाले जीव होते हैं उनके नाम
ये हैं—(अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंधवीया) अग्रवीज, मूलवीज पर्ववीज

भावार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी जन्मू स्वामी से कहते हैं कि—श्रीमहावीर भगवान्
ने आहार परिज्ञानामक एक अध्ययन वर्णन किया है उसका अभि-
प्राय यह है—इस जगत् मे एक वीजकाय नामक जीव होते हैं उनका
शरीर वीज है इसलिये वे वीजकाय कहलाते हैं । वे वीजकाय वाले जीव
चार प्रकार के होते हैं जैसे कि—अग्रवीज, मूलवीज, पर्ववीज और
स्कन्धवीज । जिनके वीज अग्रभाग मे उत्पन्न होते हैं वे अग्रवीज हैं
जैसे—तिल ताल, आम और शालि आदि । जो मूल से उत्पन्न होते हैं
वे मूलवीज कहलाते है जैसे—आटा (आर्द्रक) आदि । जो पर्व से
उत्पन्न होते है वे पर्ववीज कहलाते है जैसे—इक्षु आदि । जो स्कन्ध
से उत्पन्न होते हैं वे स्कन्धवीज कहलाते हैं जैसे मल्लकी आदि ।

ये चारों प्रकार के जीव वनस्पति काय के जीव हैं वे अपने-अपने
बीजों से ही उत्पन्न होते हैं दूसरे के बीज से दूसरे उत्पन्न नहीं होते हैं ।
जिस वृक्ष की उत्पत्ति के योग्य जो प्रदेश होता है उसी प्रदेश में वह वृक्ष
उत्पन्न होता है अन्यत्र नहीं होता है । तथा जिनकी उत्पत्ति के लिये जो

कोई कारण नहीं है। वस्तुतः शीर्ष काष्ठ तक शरीर की स्थिति का कारण जैसे आयु है वसी तरह कब्जाहार भी है। तथा कब्जाहार के साथ अनन्तशीर्षता का कोई विशेष भी नहीं है जिससे अनन्तशीर्षतायी पुरुष कब्जाहार न ले। केवली अनन्तशीर्ष्य होते हुए भी जैसे चलते फिरते और ठठते बैठते हैं वसी तरह व कब्जाहार भी ग्रहण करते हैं। जो पुरुष अधिक शीर्षवान् होता है उसमें क्षुधा की स्थूलता हो यह नहीं देखा जाता है अतः अनन्तशीर्ष्यता को भागे रखकर केवली के कब्जाहार का निषेध करना मूख है। केवली सं बेवनीय के प्रभाव से ११ परीपहों की उत्पत्ति मानी जाती है उनमें क्षुधा परीपह भी विद्यमान है। वे ११ परीपह ये हैं—क्षुधा, पिपासा, क्षीत, दण्ड, ईश मद्यक, चर्म्या, शय्या, बध, रोग, वृणत्सर्ग और मख। इन ११ परीपहों का कारण केवनीय है उसके होते हुए वृत् ११ परीपहों के न होने का कोई कारण नहीं है। क्षुधा कष्ट के सहन करने का भी कोई प्रयोजन केवली को नहीं है इसलिये वे निरर्थक क्षुधा कष्ट को सहें इसका भी कोई कारण नहीं। केवलज्ञान की उत्पत्ति के पहले आहार से पोषण पाने बाछा ही शरीर केवल ज्ञान होने के बाद भी रहता है अतः केवल ज्ञान होने पर केवली के कब्जाहार का निषेध करना अज्ञान है। केवल ज्ञान होने के बाद केवली के शरीर का परिवर्तन यदि कोई कहे तो यह उसकी कल्पना मात्र है क्योंकि इस में कोई प्रमाण नहीं है।

संसारो जीव पहले पहले तैजस शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है वह तैजस शरीर तेजोमय होता है। वह तैजस शरीर और कार्मण शरीर जीव की संसार स्थिति पर्यन्त रहते हैं इन्हीं के द्वारा जीव पहले पहले आहार ग्रहण करता है। इसके पश्चात् शरीर निष्पत्ति के पूर्व जीव भीदारिक मित्र या बैक्रिय मित्र के द्वारा आहार ग्रहण करता है। जब भीदारिक शरीर की निष्पत्ति हो जाती है तब वह भीदारिक अवस्था बैक्रिय के द्वारा आहार ग्रहण करता है।

सुयं मे आउसंतेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु आहार-
परिणामामज्झयणे, तस्स णं अयमट्ठे—इह खलु पाईणं वा ४
सच्चतो सच्चावन्ति च णं लोणंसि चत्तारि वीजकाया एवमाहिज्जन्ति,
तंजहा—अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंधवीया, तेसिं च णं

छाया—श्रुतं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम् इह खलु आहार
परिज्ञानामाध्ययनं तस्य चायमर्थः, इह खलु प्राच्यां वा ४ सर्वतः
सर्वेस्मिन्नपि लोके चत्वारो वीजकायाः एवमाख्यायन्ते, तद्यथा
अग्रवीजाः मूलवीजाः पर्ववीजाः स्कन्धवीजाः । तेषाञ्च यथावीजेन

भ्रम्वयार्थ—(आउसतेणं भगवया एव मक्खायं सुय मे) आयुष्मान् भगवान् श्री महावीर स्वामी
ने पेसा कहा था, मैंने सुना है । (इह खलु आहारपरिणामामज्झयणे
तस्स णं अयमट्ठे) इस सर्वज्ञ के शासन में 'आहारपरिज्ञा' नामक एक अध्ययन
है उसका अर्थ यह है—(इह खलु पाईण वा सच्चतो सच्चावन्ति च ण लोणंसि
चत्तारि वीजकाया एव माहिज्जन्ति) इस लोक में पूर्व आदि दिशाओं तथा विदिशाओं
में एव चारों तर्फ सब लोक में चार प्रकार के वीजकाय वाले जीव होते हैं उनके नाम
ये हैं—(अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंधवीया) अग्रवीज, मूलवीज पर्ववीज

भावार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—श्रीमहावीर भगवान्
ने आहार परिज्ञानामक एक अध्ययन वर्णन किया है उसका अभि-
प्राय यह है—इस जगत् में एक वीजकाय नामक जीव होते हैं उनका
शरीर वीज है इसलिये वे वीजकाय कहलाते हैं । वे वीजकाय वाले जीव
चार प्रकार के होते हैं जैसे कि—अग्रवीज, मूलवीज, पर्ववीज और
स्कन्धवीज । जिनके वीज अग्रभाग में उत्पन्न होते हैं वे अग्रवीज हैं
जैसे—तिल ताल, आम और शालि आदि । जो मूल से उत्पन्न होते हैं
वे मूलवीज कहलाते हैं जैसे—आटा (आर्क) आदि । जो पर्व से
उत्पन्न होते हैं वे पर्ववीज कहलाते हैं जैसे—इक्षु आदि । जो स्कन्ध
से उत्पन्न होते हैं वे स्कन्धवीज कहलाते हैं जैसे मल्लकी आदि ।

ये चारों प्रकार के जीव वनस्पति काय के जीव हैं वे अपने-अपने
वीजों से ही उत्पन्न होते हैं दूसरे के वीज से दूसरे उत्पन्न नहीं होते हैं ।
जिस वृक्ष की उत्पत्ति के योग्य जो प्रदेश होता है उसी प्रदेश में वह वृक्ष
उत्पन्न होता है अन्यत्र नहीं होता है । तथा जिनकी उत्पत्ति के लिये जो

अहाधीपण्य अहावगासेण इहेगतिया सत्ता पुढवीजोणिया पुढ
वीसमवा पुढवीपुक्कमा तज्जोणिया तस्समवा तदुवक्कमा कम्मो
वगा कम्मणियाणेण तत्थपुक्कमा णाणाविहजोणियासु पुढवीसु
रुक्खत्ताए विठट्ठति ॥ ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियाण्य पुढ

छाया—यथाऽवकाशेन इहेकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिषा पृथिवीसम्भवाः
पृथिवीभ्युत्क्रमा' कर्मोपगा' कर्मनिदानेन तत्रभ्युत्क्रान्ता' नाना
विधयोनिषासु पृथिवीषु वृक्षतया विवर्तन्ते । त जीवा नानाविधयो
निकानां तासां पृथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवाः आहारयन्ति

अन्वयार्थ—और स्वभावहीन । (तैसि च च अहाधीपण्य अहावगासेण इहेगतिया सत्ता पुढवीजो-
णिया पुढवीसमवा पुढवीपुक्कमा) इन बीजकारण वाले बीजों में जो किस बीज
से और किस प्रदेस में उत्पन्न होने की योजना करते हैं वे उस बीज और उस
प्रदेस में पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं । और वस्ती पर स्थित रहते हैं और वे पृथिवी
पर ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं (तज्जोणिया तस्समवा तदुवक्कमा) पृथिवी पर
उत्पन्न होने वाले और उसी पर स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करने वाले वे जीव
(कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थपुक्कमा णाणाविहजोणियासु पुढवीसु रुक्खत्ता
एण विठट्ठति) कर्मवशील होकर तथा कर्म से आकर्षित होकर वाता प्रथम की
बोम्बिपाकी पृथिवी में इस रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि णाणाविह

भाषार्थ—जो फल, भूमि, जल, आकाश प्रदेस और बीज अपक्षित हैं उनमें से
एक के न होने पर भी वे उत्पन्न नहीं होते हैं । इस प्रकार बनस्पति
काय के जीव की उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न फल, भूमि, जल और बीज
आदि तो कारण हैं ही, साथ ही कर्म भी कारण है क्योंकि कर्म से प्रेरित
होकर ही जीव नानाविध योनियों में उत्पन्न होता है इसलिये शास्त्रकार
कहते हैं कि—“कम्मोवगा” अर्थात् कर्म से प्रेरित होकर प्राणी बनस्पति
काय में उत्पन्न होते हैं । वे बनस्पति काय के जीव यद्यपि अपने-अपने
बीज और अपने-अपने सहकारी कारण फल आदि से ही उत्पन्न होते
हैं तथापि वे पृथिवीयोनिक कहलाते हैं क्योंकि—उनकी उत्पत्ति के
कारण जैसे बीज आदि हैं वही तरह पृथिवी भी है, पृथिवी के बिना
उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । पृथिवी ही इनका आधार है अतः वे
इस पृथिवीयोनिक हैं । वे जीव पृथिवी पर उत्पन्न होकर पृथिवी पर

वीणां सिणोहमाहारैति, ते जीवा आहारैति पुढवीसरीरं आउसरीरं
तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं ॥ णाणाविहाणं तसथावराणं
पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारूवियकडं संतं ॥ अवरेऽवि य णं तेसिं

छाया—पृथिवीशरीरमपृशरीरं तेजःशरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरम् ।
नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति
परिविध्वस्तं तच्छरीरं पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणतं स्वरूपतः
कृतं स्यात् । अपराण्यपि च तेषां पृथिवीयोनिकानां वृक्षाणां

अन्वयार्थ—जोगियाणं पुढवीणं सिणोह माहारैति) वे जीव नाना जाति वाली पृथिवी के स्नेह
का आहार करते है । (ते जीवा पुढवीसरीरं भाउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्स
इसरीरं आहारैति) वे जीव पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वन-
स्पतिकाय का आहार करते है (णाणाविहाण तसथावराण पाणाणं सरीर अचित्तं
कुव्वंति) वे जीव, नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त
कर देते है (परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारिय तथाहारिय विपरिणय सारूवियकड
सत) वे पृथिवी शरीर को कुष्ठ प्रासुक करते है तथा पहले आहार
किये हुए और उत्पत्ति के बाद त्वचा के द्वारा आहार किये हुए
पृथिवीकाय आदि शरीरों को वे अपने शरीर के रूप में परिणत

भावार्थ—ही स्थित रहते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं । वे अपने कर्म से प्रेरित
होकर उसी वनस्पति काय से आकर फिर उमी में उत्पन्न होते हैं ।
वे जिस पृथिवी में उत्पन्न होते हैं उसके स्नेह का आहार
करते हैं तथा जल, तेज, वायु और वनस्पति का भी आहार
करते हैं । जैसे माता के पेट में रहने वाला बालक माता के पेट
में स्थित पदार्थों का आहार करता हुआ भी माता को पीड़ित नहीं करता
है इसी तरह वे वृक्ष पृथिवी के स्नेह का आहार करते हुए भी पृथिवी
को पीड़ित नहीं करते हैं । उत्पत्ति के बाद पृथिवी से भिन्न घर्ष, गन्ध,
रस और स्पर्श आदि से युक्त होने के कारण ये पृथिवी को चाहे कष्ट
भी देते हों परन्तु उत्पत्ति के समय कष्ट नहीं देते हैं । वे वनस्पति काय
के जीव अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों को अपने शरीर से
दवा कर मार डालते हैं ये जीव, पहले आहार किये हुए पृथिवी आदि के

पुढविजोशियाणां रुक्स्त्राणां सरीरा ग्याणावपणा ग्याणागघा ग्याणारसा
 ग्याणाफासा ग्याणासठाणसठिया ग्याणाविहसरीरपुग्गलविठन्विता
 ते जीवा कम्मोववद्गगा भवतिस्मिक्खाय ॥ (सूत्र ४३) ॥

छाया—शरीराणि नानावणानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि
 नानासंस्थानसस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकारितानि । त जीवा
 कर्मोपपन्ना भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४३ ॥

भावार्थ—कर लेंते हैं । (पुढवीजोशियाणं तेति रुक्स्त्राणं अबरेणि व सरीरा मायावपणा माया-
 गंधा मायाारसा मायाफासा मायासठाणसठिया मायाविहपुग्गलविकारितानि)
 उन दृग्गोचर निरुद्ध ब्रह्मों के दूसरे शरीर की माया प्रकृत के कर्म, गन्ध, रस, स्पर्श
 और मायाविध अवयव रचनाओं से पुण्ड तथा अनेक विध पुद्गलों से बने हुए होते
 हैं । (त जीवा कम्मोववद्गगा भवतिस्मिक्खाय) और ये जीव कर्म बशीघ्र होकर
 उपात्त धोमि में उत्पन्न होते हैं यह तीर्थाङ्गों ने कहा है ॥ ४३ ॥

भावार्थ—शरीर को अपने रूप में परिणत कर छाड़ते हैं । इनके पत्र, पुष्प, फल, मूक
 क्षाका और प्रज्ञाका आदि माना वर्ण वाले माना रस वाले और माना
 रचना वाले और भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं । अद्यपि क्षाक्य लोग इन
 स्थावरों को जीव का शरीर नहीं मानते हैं तथापि जीव का कक्षण जो
 उपयोग है उसकी सत्ता का ब्रह्मों में भी अनुभव की जाती है अतः
 इनके जीव होने की सिद्धि होती है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि—
 जिधर आश्रय होता है उन्ही आर सत्ता जाती है । तथा विशिष्ट आहार
 मिछने पर वनस्पति की वृद्धि और आहार न मिछने पर उसकी कृशता
 देखी जाती है । वृक्ष की शाखा काट छेने पर फिर वहाँ कोंपल निकल
 आता है तथा सब स्वभा कलाइ छेने पर वह सूख जाता है । इन सब
 कार्यों को देखकर वनस्पति जीव है यह स्पष्ट सिद्ध होता है अतः वनस्पति
 को जीव न मानना मूक है । जीव अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर
 वनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं किसी काष्ठ या ईंधन आदि से प्रेरित होकर
 नहीं यह तीर्थाङ्ग और गणधरों का सिद्धान्त है ॥ ४३ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-
संभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मोवगा
कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा पुढवीजोगिएहि रुक्खेहि रुक्खत्ताए
विउट्टंति, ते जीवा तेसि पुढवीजोगियाणं रुक्खाणं सिणोहमाहा-
रेति, ते जीवा आहारंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं
णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति परि-

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः वृक्षयोनिकाः वृक्षसम्भवाः
वृक्षव्युत्क्रमाः तद्योनिकाः तत्सम्भवाः तद्व्युत्क्रमाः कर्मोपगाः
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः पृथिवीयोनिकेषु वृक्षेषु वृक्षतया विव-
र्त्तन्ते । ते जीवास्तेषां पृथिवीयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति,
ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरमप्तेजोवनस्पतिशरीरं, नाना
विधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परि-

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरक्खायं) इसके पश्चात् श्री तीर्थङ्करदेव ने वनस्पतिकाय का दूसरा
भेद कहा है (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया) कोई वनस्पति वृक्ष में ही उत्पन्न
होती है. इसलिये उसे वृक्षयोनिक कहते हैं (रुक्खसंभवा) वह वृक्ष में ही स्थित
रहती है (रुक्खवुक्कमा) और वृक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त होती है (तज्जोगिया
तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मोववन्नागा कम्मनियाणेण तत्थवुक्कमा पुढवीजोगिएहि रुक्खेहि
रुक्खत्ताए विउट्टंति) पूर्वोक्त प्रकार से वृक्ष में उत्पन्न और उसी में स्थिति और
वृद्धि को प्राप्त करने वाले कर्मवशीभूत वे वनस्पतिकाय के जीव अपने कर्म से आकर्षित
होकर पृथिवीयोनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि पुढवी-
जोगियाणं सिणोह माहारंति) वे जीव उन पृथिवीयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते
हैं (ते जीवा पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं आहारंति) वे जीव पृथिवी,
जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं । (णाणाविहाणं तस
थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति) वे नानाप्रकार के त्रस और स्थावर

भावार्थ—इस पाठ के पूर्व पाठ में पृथिवी में उत्पन्न होने वाले वृक्षों का वर्णन
किया है अब इस पाठ के द्वारा उन वृक्षों का वर्णन किया जाता है जो
उन पृथिवी योनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । जो वृक्ष, वृक्ष
में ही उत्पन्न होते हैं उन्हें वृक्षयोनिक वृक्ष कहते हैं । ये वृक्षयोनिक

पुढविजोशियाणां रुक्खाणां सरीरा ग्याणावपणा ग्याणागधा ग्याणारसा
 ग्याणाफसा ग्याणासठाग्यसठिया ग्याणाविहसरीरपुग्गलविठव्विता
 ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतिच्चिमक्खाय ॥ (सूत्र ४३) ॥

छाया—शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि
 नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकारितानि । ते जीवा
 कर्मोपपन्नाः भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—कर होते हैं । (पुढविजोशियाणां तेसिं रुक्खालं अवरणि व सरीरा ग्याणावपणा ग्याणा-
 गधा ग्याणासठा ग्याणासठिया ग्याणाविहसरीरपुग्गलविव्विता)
 इन पृथिवीयों निक बूझों के बूझे शरीर भी नामा प्रकर के वर्ण, गन्ध रस स्वा
 और नानाविध अन्वय रचनाओं से पुद्गल तथा अनेक विध पुद्गलों से बने हुए होते
 हैं । (त जीवा कम्मोववन्ना भवतीस्सिमवत्ताम्) और ये जीव कर्म वशीभूत होकर
 एकाग्र योग में उत्पन्न होते हैं वह तीर्थंकरों से क्या है ॥ ४३ ॥

भावार्थ—शरीर को अपने रूप में परिष्कृत कर डालते हैं । इनके पत्र, पुष्प, फल, मूल
 शाखा और प्रशाखा आदि माना वर्ण वाले नामा रस वाले और माना
 रचना वाले और भिन्न-भिन्न गुण वाले होते हैं । अद्यपि शाक्य लोग इन
 स्थावरों को जीव का शरीर नहीं मानते हैं तथापि जीव का स्मरण जो
 उपयोग है उसकी सत्ता का बूझों में भी अनुभव की जाती है अतः
 इनके जीव होने की सिद्धि होती है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि—
 जिधर आश्रय होता है वही ओर छटा जाती है । तथा विशिष्ट आहार
 मिछने पर वनस्पति की वृद्धि और आहार न मिछने पर उसकी कृशता
 देखी जाती है । वृक्ष की शाखा काट छेने पर फिर वहाँ कोंपल निकल
 आता है तथा सब स्वभा उल्लाड़ छेने पर वह सूख जाता है । इन सब
 कार्यों को बंशकर वनस्पति जीव है यह स्पष्ट सिद्ध होता है अतः वनस्पति
 को जीव न मानना भूल है । जीव अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर
 वनस्पति काम में उत्पन्न होते हैं किसी काष्ठ या ईंधर आदि से प्रेरित होकर
 नहीं यह तीर्थंकर और गणधरों का सिद्धान्त है ॥ ४३ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-
संभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मो-
वगा कम्मणियाणेणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिएसु रुक्खत्ताए
विउट्ठंति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहा-
रेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति, परिविद्धत्थं तं
सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणामियं सारूविकडं संतं

छाया—अथाऽपरं पुराऽऽख्यातम् इहैकत्रये सत्त्वाः वृक्षयोनिकाः वृक्षसम्भवाः
वृक्षव्युत्क्रमाः । तद्योनिकाः तत्सम्भवाः तदुपक्रमाः कर्मोपगाः
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षतया विवर्तन्ते ।
ते जीवाः तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति ते जीवाः
आहारयन्ति पृथिवीशरीरमपूतेजोवायुवनस्पतिशरीरम् । त्रस
स्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं
पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणामितं सरूपीकृतं स्यात् । अप-

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरक्खाय) श्री तीर्थङ्कर देव ने वनस्पति काय के जीवों का अन्य भेद भी कहा है (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्खसंभवा रुक्खवुक्कमा) कोई जीव वृक्ष में उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं (तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा) वे वृक्ष से उत्पन्न और वृक्ष में ही स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव हैं (कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवुक्कमा) (वे कर्मवशीभूत होकर तथा कर्म के कारण उन वृक्षों में आकर) रुक्खत्ताए विउट्ठंति) वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाण रुक्खाणं सिणेह माहारेंति) वे जीव उन वृक्ष से उत्पन्न वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं (ते जीवा पुढवीसरीर आउ-
तेउवगस्सइसरीरं आहारेंति) वे जीव पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं (तसथावराणं पाणाणं सरीर अचित्तं कुव्वंति) वे त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर डालते हैं । (परिविद्धत्थ पुव्वाहारियं तथाहारियं तं शरीरं विपरिणामियं सारूविकडं) वे प्राणुक किये हुए तथा पहले खाये हुए और पीछे त्वचा के द्वारा खाये हुए पृथिवी आदि शरीरों को पचाकर अपने

विद्धत्य त सरीर पुञ्चाहारिय तथाहारिय विप्परिणामिय सारू
विकृढ सत अवरेशि य एां तेसिं रुक्खजोणियाणां रुक्खाणां
सरीरा णाणावण्णा णाणागघा णाणाससा णाणाफासा णाणा
सठाणसठिया णाणाविहसरीरपुग्गलविउच्चिया ते जीवा कम्मोव
वन्नगा भवतीतिमक्खाय ॥ (सूत्र ४४) ॥

छाया—विष्वस्तं तच्छरीरं पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणामितं सरूपी
कृतं स्यात् । अपराप्यपि तेषां वृक्षयोनिकर्षणां वृक्षाणां शरीराणि
नानावर्णानि नानागघानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासंस्थान
संस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकारितानि । ते जीवाः कर्मो
पपन्नका भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४४ ॥

भावार्थ—मानसियों के शरीर को अचित्त कर देते हैं । (परिच्छिद्यत्वं त सरीरं पुञ्चाहारिय
तथाहारिय विपरिणामिय सारूविकृढ सत) के प्रस्तुत किये हुए तथा पहले जन्म
किये हुए एवं त्वचा द्वारा आहर किये हुए पृथिवी आदि शरीरों को पचाकर अपने
कर्म में मिला लेते हैं (तेसिं रुक्खजोणियाणां रुक्खाणां अवरेशि य सरीरा णाणावण्णा
णाणागघा णाणाससा णाणाफासा णाणासंठयासंठिया णाणाविहसरीरपुग्गलविउ-
च्चिया) अब वृक्षयोनिक वृक्षों के माना कर्म गन्ध रस स्पर्श और अल्पक रचना
से कुछ दूसरे भी शरीर होते हैं । जो मानसिक के शरीर वाले पुद्गलों से बने
हूए होते हैं । (ते जीवा कम्मोपपन्नगा भवन्तीति मक्खाय) वे जीव कर्म कर्तृभूत
होकर पृथिवीयोनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं वह भी तीर्थंकर देव के
कहा है ॥ ४४ ॥

भावार्थ—वृक्ष, वृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं और जमी में स्थित रहते हुए वृद्धि को
प्राप्त होते हैं । वे जीव भी अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर ही इस
गति को प्राप्त होते हैं किसी काम या ईश्वर आदि से प्रेरित होकर नहीं ।
इन वृक्षों का वर्णन भी पृथिवीयोनिक वृक्षों के समान ही किया गया है
इसलिये वही वर्णन यहां भी जानना चाहिये ॥ ४४ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-
संभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मो-
वगा कम्मगियाणोणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिएसु रुक्खत्ताए
विउट्ठंति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहा-
रेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति, परिविद्धत्थं तं
सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणामियं सारूविकडं संतं

छाया—अथाऽपरं पुराऽऽख्यातम् इहैकतृये सत्त्वाः वृक्षयोनिः वृक्षसम्भवाः
वृक्षव्युत्क्रमाः । तद्योनिः तत्सम्भवाः तदुपक्रमाः कर्मोपगाः
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षतया विवर्तन्ते ।
ते जीवाः तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति ते जीवाः
आहारयन्ति पृथिवीशरीरमपूतेजोवायुवनस्पतिशरीरम् । त्रस
स्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं
पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणामितं सरूपीकृतं स्यात् । अप-

धन्वयार्थ—(अहावरं पुरक्खाय) श्री तीर्थङ्कर देव ने वनस्पति काय के जीवों का अन्य भेद भी कहा है (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्खसंभवा रुक्खवुक्कमा) कोई जीव वृक्ष में उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं (तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा) वे वृक्ष से उत्पन्न और वृक्ष में ही स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव हैं (कम्मोवगा कम्मगियाणेण तत्थ वुक्कमा) (वे कर्मवशीभूत होकर तथा कर्म के कारण उन वृक्षों में आकर) रुक्खत्ताए विउट्ठंति) वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाण रुक्खाणं सिणेह माहारेंति) वे जीव उन वृक्ष से उत्पन्न वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं (ते जीवा पुढवीसरीर आउ-
तेउवगस्सइसरीरं आहारेंति) वे जीव पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं (तसथावराण पाणाणं सरीर अचित्तं कुव्वंति) वे त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर डालते हैं । (परिविद्धत्थ पुव्वाहारियं तथाहारियं त शरीर विपरिणामियं सारूविकड) वे प्रासुक किये हुए तथा पहले खाये हुए और पीछे त्वचा के द्वारा खाये हुए पृथिवी आदि शरीरों को पचाकर अपने

अवरेऽपि य ए तसि रुक्खजोशियाण रुक्खाण सरीरा प्राणा-
घज्ञा जाव ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतीतिमक्खजाय ॥ (सूत्र ४५) ॥

छाया—राण्यपि तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां छरीराणि नानावर्णानि, यावद्ये
जीवा* कर्मोपपन्नकाः भवन्तीत्याम्ब्यातम् ॥ ४५ ॥

मन्व्यार्थ—अप्य में निष्का देखे हैं । (तसि रुक्खजोशियाणे एत्थानं अवरेदि व छरीरा आनाम्ब्या)
इस वृक्ष योनिक वृक्षों के नामाङ्गर्त रक्ख इस और एत्त वान्के वृक्षों में सरीर होते
हैं (ते जीवा कम्मोववन्नगा भवतीति मक्खजाय) वे जीव कर्मवशीभूत होकर वृक्ष
योनि वान्के वृक्षों में उत्पन्न होते हैं यह अर्थ अङ्गरे देव ने कहा है ॥ ४५ ॥

भाषार्थ—स्पष्ट है ॥ ४५ ॥

अहावर पुरक्खाय इहेगइया सत्त्वा रुक्खजोशिया रुक्ख
सम्भा रुक्खयुक्कमा तज्जोशिया तस्सम्भा तदुवक्कमा कम्मा

छाया—अथाऽपरं पुरास्म्यातम् इहेकतये सत्त्वा वृक्षयोनिका वृक्षसम्भाः वृक्ष
व्युत्क्रमा तद्योनिका तत्सम्भा* तदुपक्रमा* वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु

मन्व्यार्थ—(अहावरं पुरक्खाय) श्री तीर्थङ्कर देव ने ब्रह्मसृष्टि जीवों अथ और वेद भी कहा है ।
(इहेगइया सत्त्वा रुक्खजोशिया रुक्खसम्भा रुक्खयुक्कमा) इस अर्थ में कोई
जीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष में ही स्थित रहत हैं और वृक्ष में ही वृद्धि
को प्राप्त करते हैं । (तज्जोशिया रुक्खसम्भा तदुवक्कमा कम्मोवगा कम्मनिवासेनं
तदुवक्कमा रुक्खजोशियु रुक्खेषु) वे वृक्ष से उत्पन्न तथा वृक्ष में ही स्थिति और
वृद्धि को प्राप्त होते वान्के जीव कर्मवशीभूत तथा कर्म से प्रेरित होकर वृक्ष में

भाषार्थ—इस सूत्र के द्वारा यह उपदेश किया गया है कि—वृक्ष के भववध को
गूळ, कन्द, रज्जु, त्वक्, शाखा, प्रवाल पत्र, फल, फूल और बीज हैं
इन वस्तुओं के बीच भिन्न-भिन्न हैं और वृक्ष का सर्वाङ्ग व्यापक जो
बीज है वह इन से भिन्न है । तथा पृथिवी योनिक वृक्ष जैसे पृथिवी से

वगा कम्मनियारोगेणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिएसु रुक्खेसु मूल-
त्ताए कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए
पुप्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगि-
याणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीं
आउतेउवाउवणास्सइ० णाणाविहाराणं तसथावराणं पाणाणं सरीं
अचिच्चं कुव्वंति परिविद्धत्थं तं सरीरं जाव सारुविकडं संतं,
अवरेऽवि य णं तेसिं रुक्खजोगियाणं मूलाणं कंदाणं खंधाणं

छाया—मूलतया कन्दतया स्कन्धतया त्वकृतया सालतया प्रवालतया
पत्रतया पुष्पतया फलतया बीजतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां
वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहाग्यन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति
पृथिवीशरीरमप्तेजोवायुवनस्पतिशरीरं नानाविधानां त्रसस्था-
वराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं
यावत् सरूपीकृतं स्यात् । अपराण्यपि च तेषां वृक्षयोनिकानां
मूलानां कन्दानां स्कन्धानां त्वचां शालानां प्रवालानां यावद् बीजा

अन्वयार्थ—आते हैं और वृक्षयोनिक वृक्षों में वे (मूलत्ताए कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए
पवालत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताए विउट्ठंति) मूल, कन्द, स्कन्ध,
त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्ता, फूल, फल और बीजरूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
तेसिं रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेंति) वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के
स्नेह का आहार करते हैं । ते जीवा पुढवीसरीं आउतेउवाउवणास्सइसरीं
आहारेंति) तथा वे जीव पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का भी
आहार करते हैं । (णाणाविहाराणं तसथावराणं सरीं अचिच्चं कुव्वंति) वे जीव
नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर देते हैं । (परि-
विद्धत्थं तं सरीरं जाव सारुविकडं संतं) वे उनके, शरीरों को प्रासुफ करके अपने
रूप में परिणत कर लेते हैं । (अवरेऽवि य णं तेसिं रुक्खजोगियाणं मूलाणं कंदाणं

भावार्थ—उत्पन्न होकर पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीरों का आहार
करते हैं । जैसे पृथिवीयोनिक वृक्षों के नाना प्रकार के रूप, रस, वर्ण
गन्ध और स्पर्श होते हैं इसी तरह इनके भी होते हैं । तथा ये जीव
अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से ही इन योनियों में

तथाय साक्षाय पवाक्षाय जाव धीयाय सरीरा शाखावपक्षा
शाखागघा जाव शाखाविहसरीरपुग्गलविउञ्चिया ते जीवा कम्मो-
धवत्तगा भवतीतिमक्ख्साय ॥ (सूत्र ४६) ॥

छाया—नां धरीराशि नानावर्णानि नानागन्धानि यावधानाविभधरीर
पुद्गलविकारितानि भवन्ति । ते जीवा कर्मोपपन्नका भवन्ती
स्यास्यात्तम् ॥ ४६ ॥

अर्थार्थ—अर्थात् तयत्वं साक्षात् पवाक्षत्वं जाव धीयात्वं सरीरा कायवपक्षा वाखागघा जाव
शाखाविहसरीरविउञ्चिया) इन वृक्ष से उत्पन्न सूक्ष्म, कर्म, कल्प, लम्बा, घाता,
प्रवाह और धीयकर्म जीवों के नामात्वं और वाखागघा आदि पुद्गल तथा वाता अन्तर
के पुद्गलों से बने हुए सरीर होते हैं । (ते जीवा कर्मोपपन्नगा भवन्तिमक्ख्साय) ये
जीव कर्मवरीणूत इत्यत्र कर्मा उत्पन्न होते हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥ ४६ ॥

भावार्थ—उत्पन्न होते हैं, किसी काष्ठ या ईश्वर आदि क प्रमाण से नहीं । ऐसे
कारण पूर्ववत् जाननी चाहिये ॥ ४६ ॥

अथावर पुरक्ख्साय इहेगतिया सत्ता रुक्खजोशिया रुक्ख
सभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोशिया तस्समवा तदुवक्कमा कम्मोव

छाया—अथाऽपरं पुगख्यात्तम् मिहैकतये सत्त्वा वृक्षपोनिकाः वृक्षसम्मवाः
वृक्षप्युत्तमा तद्योनिकाः तत्समवाः तदुपक्रमाः कर्मोपन्नका कर्म

अर्थार्थ—(अथावर पुरक्ख्साय) श्री तीर्थङ्करदेव ने वनस्पतिवृक्ष के जीवों का और श्री भेर
वत्तकावा है । (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोशिया रुक्खसमवा रुक्खवुक्कमा) इस
जगत् में कोई जीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष में ही स्थित रहते हैं तथा
वृक्ष में ही वृद्धि के प्राप्त होते हैं । (तज्जोशिया तस्समवा तदुवक्कमा कम्मोव

भावार्थ—पूर्व सूर्यो के द्वारा वृक्ष से उत्पन्न होकर वृक्ष में ही स्थिति और वृद्धि
को प्राप्त करने वाले जिन वृक्षों का वर्णन किया गया है उन वृक्षपोनिक
वृक्षों में एक अम्पारट्ट नामक वनस्पतिविरोध उत्पन्न होती है । यह
वनस्पति, वृक्ष के ऊपर ही तथा वसके आश्रय से ही उत्पन्न होती है

वन्नगा कम्मनियारोणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिण्हिं रुक्खेहिं
अज्झारोहत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसि रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं
सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं जाव सारू-
विकडं संतं, अवरेवि य णं तेसि रुक्खजोगियाणं अज्झारुहाणं
सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ॥ (सूत्रं ४७) ॥

छाया—निदानेन तत्रव्युत्क्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु अध्यारुहतया विवर्तन्ते ।
ते जीवास्तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति । ते
जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् सरूपीकृतं स्याद् ।
अपराण्यपि तेषां वृक्षयोनिकानामध्यारुहाणां शरीराणि नाना
वर्णानि यावद् भवन्तीत्याख्यातम् ॥४७॥

अन्वयार्थ—वन्नगा कम्मणियाणेणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिण्हिं रुक्खेहिं अज्झारोहत्ताए विउ-
ट्टति) इस प्रकार वृक्ष से उत्पन्न और उसी में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करने वाले
वे जीव कर्म के आधीन और कर्म से प्रेरित होकर वनस्पतिकाय में आकर वृक्ष से
उत्पन्न वृक्षों में अध्यारुह नामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
तेसिं रुक्खजोगियाणं रुक्खाण सिणेह माहारेंति वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के
स्नेह का आहार करते हैं (ते जीवा आहारेंति पुढवी सरीर जाव सरूवी कड सत)
वे जीव पृथिवी शरीर से लेकर वनस्पति के शरीर पर्यन्त पूर्वोक्त सभी शरीरों का
आहार करते हैं और उन्हें अपने रूप में मिला लेते हैं (तेसिं रुक्खजोगियाणं
अज्झारुहाण अवरेवि य सरीरा णाणावन्ना जाव मक्खाय) उन वृक्षयोनिक अध्या-
रुह वृक्षों के नाना प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श तथा अनेक विध रचना वाले
दूसरे शरीर भी होते हैं । इन शरीरों को अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से जीव
प्राप्त करता है यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥४७॥

भावार्थ—इसलिये इसे 'अध्यारुह' कहते हैं वह वनस्पति जिस वृक्ष से उत्पन्न
होती है उसी के स्नेह का आहार करती है तथा पृथिवी, जल, तेज,
वायु और वनस्पति के शरीरों को भी आहार करती है । वह उक्त
शरीरों को आहार करके अपने रूप में परिणत कर लेती है तथा नाना
प्रकार के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, और आकार वाली अनेक विध होती है
इस वनस्पति से अपने किये हुए कर्मों से प्रेरित होकर जीव उत्पन्न होते
हैं यह जानना चाहिये ॥ ४७ ॥

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोशिया
अज्झारोहसभवा जाव कम्मनियारोण तत्थवुक्कमा रुक्खजोशिएसु
अज्झारोहेसु अज्झारोहत्ताए विउट्टति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोशिए
याण अज्झारोहाण सिणेहमाहरेंति, ते जीवा पुढवीसरीर जाव

छाया—अथाऽपरं पुराऽस्यात्तम् इहेकस्ये सत्त्वा अज्झारोहयोनिक्काः अज्झारोह
संभवा यावत् कर्मनिदानेन तत्रोपक्रमाः वृक्षयोनिकेषु अज्झारोहेषु
अज्झारोहत्तया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां वृक्षयोनिकानामज्झारो-
हार्थां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीक्षरीरं

अन्वयात्—(अहावर पुरक्खाय) श्री तीर्थहरदेव ने कल्पलोकस्थले और भी भेद कहे हैं
(इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोशिया अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियारोणं तत्थ
वुक्कमा) कौई प्राणी पूर्वोक्त अज्झारोह वृक्षों में उत्पन्न होते हैं और ऊन्हीं में स्थिति
और वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे जीव कर्म से प्रेरित होकर वहाँ अहावर (रुक्ख
जोशिएसु अज्झारोहेसु अज्झारोहत्ताए विउट्टति) वृक्ष से उत्पन्न अज्झारोह वृक्षों में
अज्झारोह रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं रुक्खजोशियाणं अज्झारोहार्थां
सिणेह माहा रेंति) वे जीव वृक्षयोनिक अज्झारोहों के स्नेह का आहार करते हैं
(ते जीवा पुढवीसरीरं जाव साक्खीउत्तं सत्तं) वे जीव पृथिवी जल, तैल, वायु
और कल्पलोक क्षरीरों का भी आहार करते हैं और आहार करके उन्हें अपने क्षरीर में
परिचलित कर लेते हैं (तेसिं अज्झारोहजोशियाणं अज्झारोहार्थां अज्झारोहिनं आहारयन्ता

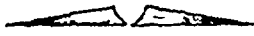
माषार्थ—वृक्ष से उत्पन्न होने वाले वृक्षों में जो अज्झारोहसंज्ञक वृक्ष उत्पन्न
होते हैं उनके प्रवेशों की वृद्धि करने वाले वृक्षों अज्झारोह वृक्ष समझें भी
उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार अज्झारोह वृक्षों में ही अज्झारोह रूप से
उत्पन्न होने वाले व वृक्ष अज्झारोहयोनिक अज्झारोह वृक्ष कहलाते हैं ।
वे अज्झारोहयोनिक अज्झारोह वृक्ष जिस अज्झारोह में उत्पन्न होते हैं उसी
के स्नेह का आहार करते हैं तथा वे पृथिवी, जल, तैल, वायु और कल्प
लोक के क्षरीर का भी आहार करते हैं । इनके भी माना प्रकार क वर्ण

सारूविकडं संतं, अवरेवि य गां तेसिं अज्झारोहजोणियाणं अज्झा-
रोहाणं सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ॥ (सूत्रं ४८) ॥

छाया—यावत् सारूपीकृतम् अपराण्यपि तेषामध्यारुहयोनिक्कानामध्या-
रुहाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—सरीरा जावमक्खाय) उन अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्षों के अनेक वर्ण, गन्ध,
रस और स्पर्श वाले दूसरे भी बहुत प्रकार के शरीर कहे गये हैं ॥ ४८ ॥

भावार्थ—गन्ध, रस, स्पर्श और आकार वाले अनेक विध शरीर होते हैं यह जानना
चाहिये ॥ ४८ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोणिया
अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियारोणं तत्थवुक्कमा अज्झारोह-
जोणिएसु अज्झारोहत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसिं अज्झारोह-
जोणियाणं अज्झारोहाणं सिणोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहेकतये सत्त्वाः अध्यारुहयोनिकाः अध्यारुह-
संभवा यावत् कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः अध्यारुहयोनिकेषु
अध्यारुहतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषामध्यारुहयोनिकाना
मध्यारुहाणां स्नेह माहारयन्ति ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवी

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय) श्री तीर्थङ्कर देवने वनस्पतिकाय के दूसरे और भेद भी कहे हैं
(इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोणिया अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियारोणं तत्थ
वुक्कमा अज्झारोहजोणिएसु अज्झारोहत्ताए विउट्टंति) इस जगत् में कोई जीव
अध्यारुह वृक्षों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करते
हैं । वे प्राणी कर्म से प्रेरित होकर वहा आते हैं और अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्षों
में अध्यारुह रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं अज्झारोहजोणियाणं अज्झा-
रुहाण सिणोह माहारंति) वे जीव अध्यारुह योनिक अध्यारुह वृक्षों के स्नेह का
आहार करते हैं (ते जीवा पुढवीसरीर जाव आहारंति सारूपीकडं संतं) वे जीव

पुठविसरीर आठसरीर जाव सारूषिकठ सत, अवरप्रवि य सु
तेसिं अज्जारोहजोशियाण अज्जारोहाण सरीराणाणावन्ना जाव
मक्ख्वाय ॥ (सूत्र ४६) ॥

छाया—सरीरं यावत् सरूपीकृतम् + अपराभ्यपि। तेषामभ्याख्ययोनिका
मभ्याख्यहान्तां शरीराणि नानावर्णानि यावदास्यात्तानि ॥ ४९ ॥

भावार्थ—शुद्धि की कठ, तेज वायु और कर्मरूपि सरीरों का भी वास्तव करते हैं और वास्तव
कर्मके उन्हें अपने कर्म में परिणत कर लेते हैं । (तेषिं अज्जारोहजोशियाणं अज्जा-
रोहाणं अज्जरोविधं पामावन्ना सरीरा जाव मक्ख्वाय) इन अज्जारोहजोशिक
अभ्याख्य हृद्यों के हृदयों में वास्तविक कर्मों से कुछ करीर होते हैं यह भी तीर्थहर
देव ने कहा है ॥ ४९ ॥

भावार्थ—सप्त है ॥ ४९ ॥

अहावर पुरक्ख्वाय इहेगतिया सत्ता अज्जारोहजोशिया
अज्जारोहसमवा जाव कम्मनियाणेषु तत्पवुक्खमा अज्जारोह
जोशिएसु अज्जारोहेसु मूलत्ताए जाव धीयत्ताए विउट्टंति ते
जीवा तेसिं अज्जारोहजोशियाण अज्जारोहाण सिणोहमाहारंति

छाया—अथापरं पुरास्याप्तमिहैकतये सत्ताः अध्याख्ययोनिका अध्याख्य
सम्भवा यावत् कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः अध्याख्ययोनिकेषु
अध्याख्येषु मूलतया यावद् धीमत्तया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां
मध्याख्ययोनिकानामध्याख्यहान्तां स्नेहमाहारयन्ति यावदपराभ्यपि

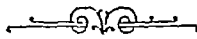
भावार्थ—(अहावरं पुरक्ख्वाय) श्री तीर्थहर देव ने अज्जारोह हृद्यों के भेद और भी बताया
है । (इहेगतिया सत्ता अज्जारोहजोशिया अज्जारोहसमवा कम्मनियानेण ताव
वुक्खमा अज्जारोहजोशिएसु अज्जारोहेसु मूलत्ताए जाव धीयत्ताए विउट्टंति) इस
बाग में कोई भी अज्जारोह हृद्यों से उत्पन्न होकर ऊर्ध्व में स्थिति और शुद्धि को
प्राप्त करते हैं । वे अपने पूर्ववृत्त कर्म से प्रेरित होकर वहाँ जाते हैं और अज्जारो-
योनिक अज्जारोह हृद्यों के मूल तथा कर्म आदि से लेकर बीच तक के हृद्यों में
वृत्तक होते हैं । (ते जीवा अज्जारोहजोशियाणं तेषिं अज्जारोहानां सिणोह

जाव अवरेऽवि य गां तेसिं अज्भारोहजोगियाणं मूलाणं जाव वीयाणं सरीरा गाणावन्ना जावमक्खायं (सूत्रं ५०) ॥

छाया—च तेषामध्यारुहयोनिकानां मूलानां यावद् वीजानां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥५०॥

अन्वयार्थ—माहारेंति) वे जीव उन अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । (अज्भारोहजोगियाण तेसिं मूलाणं वीयाणं सरीरा अवरेवि य गाणावन्ना जाव मक्खाय) उन अध्यारुहयोनिक मूल और बीज आदि के नाना वर्ण, गन्ध और रस स्पर्श वाले दूसरे शरीर भी तीर्थङ्करों ने कहे हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ५० ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता पुढविजोगिया पुढवि-
संभवा जाव गाणाविहजोगियासु पुढवीसु तणत्ताए विउट्टंति,
ते जीवा तेसिं गाणाविहजोगियाणं पुढवीणं सिणेहमाहारेंति
जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भवन्तीतिमक्खायं ॥ (सूत्रं ५१) ॥

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिकाः पृथिवी
संभवाः यावन्नानाविधयोनिकासु पृथिवीषु तृणतया विवर्तन्ते ।
ते जीवास्तासां नानाविधयोनिकानां पृथिवीनां स्नेहमहारयन्ति
यावत्ते जीवाः कर्मोपपन्नकाः भवन्तीत्याख्यातम् ॥५१॥

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता पुढवीजोगिया पुढवीसंभवा जाव गाणाविह जोगियासु पुढवीसु तणत्ताए विउट्टंति) श्री तीर्थङ्कर देव ने वनस्पति काय के नीवों का और भेद भी कहा है । कोई प्राणी पृथिवी से उत्पन्न और पृथिवी पर ही स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हुए नाना प्रकार की जातिवाली पृथिवी के ऊपर तृण रूप से उत्पन्न होते हैं (ते जीवा तेसिं गाणाविहजोगियाणं पुढवीणं सिणेह माहारेंति) वे जीव नाना प्रकार की जाति वाली पृथिवी के स्नेह का आहार करते हैं (जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भवन्तीतिमक्खाय) वे जीव कर्म से प्रेरित होकर तृणयोनि में उत्पन्न होते हैं यह श्रीतीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥५१॥

एव पुढविजोषिपसु तयोसु तणत्ताए विठट्टति जावमक्खाय

॥ (सूत्र ५२) ॥

छाया—एवं पृथिवीयोनिक्केसु तणेपु तस्यतया विवर्तन्ते यावदास्पातम् ॥५२॥

अन्वयार्थ—(एव पुढविजोषिपसु तयोसु तणत्ताए विठट्टति जाव मक्खाय) इसी तरह कोई प्राणी पृथिवीबोमिक तृणों में तृणरूप से उत्पन्न होते हैं वह सब पूर्वजन्तु मानना चाहिये ॥५२॥

एव तणजोषिपसु तयोसु तणत्ताए विठट्टति, तणजोषिय तणसरीर च आहारेति जावमक्खाय ॥ एव तणजोषिपसु तयोसु मूलत्ताए जाव धीयत्ताए विठट्टति ते जीवा जाव एवमक्खाय ॥ एव ओसहीणवि चचारि आलावगा ॥ एव हरियाणवि चचारि आलावगा ॥ (सूत्र ५३) ॥

छाया—एवं तृणयोनिक्केसु तणेपु तस्यतया विवर्तन्ते तृणयोनिक्कं तृणसरीरञ्च हारयन्ति यावदा स्पातम् । एव तृणयोनिक्केसु तणेपु मूलतया यावद् धीयतया विवर्तन्ते तेजीवाः यावद् आस्पातम् । एवम् औषधीष्वपि चत्वारः आलापकाः एवं हरितेष्वपि चत्वारः आलापकाः ॥५३॥

अन्वयार्थ—(एवं तणजोषिपसु तयोसु तणत्ताए विठट्टति तणजोषियं तणसरीरं च आहारेति जाव मक्खाय) इसी तरह कोई भी तृणों में तृणरूप से उत्पन्न होते हैं/और वे तृणबोमिक तृणों के शरीर का आहार करते हैं यह सब चारों पूर्वजन्तु माननी चाहिये । (एव तणजोषिपसु तयोसु मूलत्ताए जाव धीयत्ताए विठट्टति) इसी तरह कोई भी तृणबोमिक तृणों में मूल तथा धीय रूप से उत्पन्न होते हैं (वे जीवा जाव मक्खाय) इन्का वर्णन भी पूर्वजन्तु ही करना चाहिये । (एवं ओसहीणवि चचारि आलापका एव हरियाणवि चचारि आलापका) इसी तरह औषधि और हरित सबों के भी पूर्वजन्तु चार प्रकार से वर्णन करना चाहिये ॥ ३४

भाषार्थ—स्पष्ट है । ५१ । ५२ । ५३ ।

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता पुढविजोगिया पुढ-
विसंभवा जाव कम्मनियारोणं तत्थवुक्कमा गाणाविहजोगि-
यासु पुढवीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कूहणत्ताए कंदुकत्ताए
उव्वेहणियत्ताए निव्वेहणियत्ताए सच्चत्ताए छत्तगत्ताए वासाणिय-
त्ताए कूरत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसिं गाणाविहजोगियाणं
पुढवीणं सिणेहमहारंति, तेवि जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहैकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिकाः पृथ्वी
सम्भवाः यावत् कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः नानाविधयो
निकासु पृथिवीषु आर्य्यतया वायतया कायतया कूहणतया कन्दुक-
तया उपनिहिकतया निर्वेहणिकतया सच्छत्रतया
छत्रकतया वासानिकतया क्रूरतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तासां
नानाविधयोनिकानां पृथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति तेऽपि जीवाः

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय) धृतीर्धरदेव ने वनस्पतिकाय का भेद और भी कहा है ।
(इहेगतिया सत्ता पुढवीजोगिया पुढवीसंभवा जाव कम्मणियारोणं तत्थ वुक्कमा)
इस जगत् में कोई जीव पृथिवी से उत्पन्न और पृथिवी में स्थित तथा पृथिवी में
वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे कर्म से प्रेरित होकर वहा उत्पन्न होते हैं । (गाणाविह
जोगियासु पुढवीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कूहणत्ताए कंदुकत्ताए उव्वेहणिय-
त्ताए सच्चत्ताए छत्तगत्ताए वासाणियत्ताए कूरत्ताए विउट्टंति) वे नाना प्रकार की
भोनि वाली पृथिवी में आर्य्य नामक वनस्पति और काय, वाय, कूहण, कन्दुक,
उपेहणी निर्वेहणी सच्छत्र छत्रक वासणी और क्रूरनामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न
होते हैं । (ते जीवा तेसिं गाणाविहजोगियाणं पुढवीणं सिणेहमाहारंति) वे जीव अनेक
भोनि वाले पृथिवी कार्यों का आहार करते हैं (ते जीवा आहारंति पुढवी सरीरं जाव
सत्त) तथा वे जीव पृथिवी काय आदि छ ही काय के जीवों का आहार करके उन्हे
अपने रूप में मिला छेते हैं । (तेसिं पुढवीजोगियाणं आयत्ताणं जाव

भावार्थ—यहां मूल पाठ में आर्य्य, वाय, काय तथा कूहण आदि वनस्पतियों की
उत्पत्ति बताई गई है । इनका आकार कैसा होता है और लोक से इन्हे
क्या कहते हैं यह यहा नहीं कहा है फिर भी लोक व्यवहार से इनके
नाम और आकार जानने का प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि सभी

सत, अक्षरेऽवि य ए तेसि पुढविजोशियाण भायत्ताण जाव
 कूराण सरीरा ग्याणावएणा जावमक्खाय एगो चेव आलावगो सेसा
 तिणिय गत्थि ॥

छाया—आहारयन्ति पृथिवी क्षीरं यावत् । अपराप्यपि ष्च तेषां पृथिवी
 योनिकानामार्याणां यावत् कूराणां क्षीरास्त्रि नानावर्णानि
 यावदास्पातानि एकश्चैवालापका क्षेपास्त्रयो न सन्ति । १० ।

भावार्थ—पूरातं अक्षरेषु च आत्मत्वात् सरीरा जाव मक्खाय एगो चेव आलावगो सेसा तिणि
 यत्थि) जब पृथिवी से उत्पन्न आर्य से लेकर कूर पर्यन्त वस्तुतियों के मात्रत्वं
 वाले वृक्षों क्षीर भी होते हैं इन्में एक ही आकार है सेव तीन नहीं हैं ।

भावार्थ—स्वावर प्राणी जेतन हैं तथापि वनस्पतियों का चैतन्य स्पष्ट अनुभव
 किया जाता है इसलिये पहले वृक्षों का वर्णन किया है ।

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोशिया उदग
 समवा जाव कम्मनियारोण्य तत्पुक्कमा ग्याणाविहजोशिएसु
 उदएसु रुक्खत्ताए विउट्टति, ते जीवा तेसि ग्याणाविहजोशियाण

छाया—अथाऽपरं पुरास्पातम् इहेकथये सत्त्वा उदकयोनिका उदकसम्भवाः
 यावत् कर्मनिदानेन तत्रभ्युत्क्रमाः नानाविधयोनिकेषु उदकेषु
 वृक्षतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां नानायोनिकानामुदकानां स्नेह

भावार्थ—(अहावर पुरक्खाय) श्री तीर्थहर देव ने वस्तुतिकाय का भेद और भी कहा है ।
 (इहेगतिया सत्ता उदगजोशिया उदगसंभवा जाव कम्मनियारोण्य तत्पुक्कमा
 ग्याणाविहजोशिएसु उदएसु रुक्खत्ताए विउट्टति) इस जगत में कोई प्राणी जब में
 उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में स्थिति और बुद्धि को प्राप्त करते हैं । वे जीव अपने
 पूर्वकृत कर्म से प्रेरित होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं । वे जन्मेक प्रकार की जाति वाले
 जब में जाकर वृक्षरूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा आत्मविहजोशियाण उदगानं

भावार्थ—अपने पूर्वकृत कर्मों से प्रेरित होकर कोई प्राणी जग में वृक्ष रूप से
 उत्पन्न होते हैं वे उदकयोनिक वृक्ष कहलाते हैं वे जग में उत्पन्न होकर जब

उदगाणं सिरोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवररेऽपि य णं तेसि उदगजोगियाणं रुक्खाणं सरीरा णाणावएणा जावमक्खायं । जहा पुढविजोगियाणं रुक्खाणं चत्तारि गमा अज्झारुहाणवि तहेव, तणाणं ओसहीणं हरियाणं चत्तारि आलावगा भणियव्वा एक्केक्के ॥

छाया—माहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि तेषामुदकयोनिकानां वृक्षाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि । यथा पृथिवीयोनिकानां चत्वारो गमाः अध्यारुहाणामपि तथैव तृणानामोपधीनां हरितानां चत्वार आलापकाः भणितव्या एकैकम् ।

अन्वयार्थ—सिरोहमाहारंति) वे जीव नाना प्रकार की जाति वाले जल के स्नेह का आहार करते हैं । (ते जीवा पुढवीसरीर जाव आहारंति) वे जीव पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार करते हैं । (तेसि उदगजोगियाण रुक्खाण अवररेवि य ण णाणावण्णा जाव मक्खाय) उन जलयोनिक वृक्षों के नानाविध वर्णों से युक्त दूसरे शरीर भी होते हैं । (जहा पुढविजोगियाणं चत्तारि गमा अज्झारुहाणवि तहेव तणाण ओसहीण हरियाणं चत्तारि अलावगा भणियव्वा एक्केक्के) जैसे पृथिवी योनिक वृक्ष, के चार भेद हैं उसी तरह अध्यारुह वृक्ष तृण और हरित के विषय में चार अलाप कहे गये हैं ।

भावार्थ—मे ही स्थित रहते हुए उसी मे वृद्धि को प्राप्त होते हैं । वे जल के स्नेह का तथा पृथिवी आदि कायो का आहार करते हैं शेष पृथिवीयोनिक वृक्षों के समान समझना चाहिये । जैसे पृथिवीयोनिक वृक्षों मे चार अलाप कहे गये हैं उसी तरह उदकयोनिक वृक्षों मे भी चार कहने चाहिये परन्तु जल योनिक वृक्ष से जो वृक्ष उत्पन्न एक ही विकल्प होता है शेष तीन विकल्प नहीं होते हैं

अहावर पुरस्त्राय इहेगतिया सप्ता उदगजोगिया उदग
सम्वा जाव कम्मगियागेण तत्यधुक्कमा गाय्याविहजोगिएसु
उदएसु उदगत्ताए अदगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कल्लसुगत्ताए
इहत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छभाणियत्ताए उप्पलत्ताए पठमत्ताए
कुमुयत्ताए नल्लिणत्ताए सुमगत्ताए सोगधियत्ताए पोंडरियम
हापोंडरियत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एव कल्लहारकोंकण

छाया—अथाऽपरं पुरास्थ्यात्तमिहैकत्र सत्त्वाः उदक्योनिका उदकमम्भवा
यावत् कर्मनिदानेन तत्रभ्युत्क्रमा नानाविधयोनिकेषु उदकेषु
उदकतया अवकतया पनकतया शैवालतया कल्लसुगतया इहतया
कसेरुकतया कच्छभाणितया उत्पलतया पद्यतया कुमुदतया
नलिनतया सुमगतया सुगन्धिकतया पुण्डरीकमहापुण्डरीकतया
स्रतपत्रतया सहस्रपत्रतया एवं कल्लहारकोकनदतया अरविन्दतया

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरस्त्रायं) श्रीश्रीचन्द्रदेव ने ब्रह्मसूत्रिका के भीरमी मेरु कहे हैं (इहेगतिवा
सप्ता उदगजोगिया उदगसम्वा जाव कम्मगियागेण तत्यधुक्कमा गाय्याविहजोगिएसु
उदएसु) इस अत्र में श्रीई भीरु अत्र से उत्पन्न होते हैं भीरु अत्र में ही स्थिति तथा
वृद्धि की प्राप्त करते हैं वे अपने पूर्वकृत कर्म से प्रेरित होकर ब्रह्मसूत्रिका में जाते हैं
भीरु वहाँ वे अनेक प्रकार की जाति वाले अत्र में (उदगत्ताए अदगत्ताए पणगत्ताए
सेवालत्ताए कल्लसुगत्ताए इहत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छभाणितत्ताए उप्पलत्ताए
पठमत्ताए कुमुयत्ताए नल्लिणत्ताए सुमगत्ताए) उदक, अवक पनक शैवाल
कल्लसुक इव कसेरुक, कच्छभाणितक उत्पल पद्य कुमुद, नलिन, सुमग
(सोगधियत्ताए पोंडरीकमहापोंडरीकत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एवं कल्लहार
कोंकनदत्ताए अरविन्दत्ताए तामरदत्ताए मिसमिससुवत्ताए पुण्डरीक-
महात्ताए विहङ्गति) सौगन्धिक, पुण्डरीक महापुण्डरीक स्रतपत्र, सहस्रपत्र

भावार्थ—इस पाठ में जल में उत्पन्न होने वाली ब्रह्मसूत्रिका का वर्णन किया है।
इनमें कमल, तामरस, शतपत्र, सहस्रपत्र, आदि प्रायः कमल के ही जाति
विशेष हैं परन्तु अवक, पनक, भीरु शैवाल आदि अन्य जाति की ब्रह्म-

यत्ताए अरविदत्ताए तामरसत्ताए भिसभिसमुणालपुक्खल-
त्ताए पुक्खलच्छिभगत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसि गाणाविह-
जोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढवी-
सरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य णं तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं
जाव पुक्खलच्छिभगाणं सरीरा गाणावण्णा जावमक्खार्थं, एगो
चेव आलावगो ॥ (सूत्रं ५४) ॥

छाया—तामरसतया त्रिसत्रिसमृणालतया पुष्करतया पुष्कराक्षतया विवर्तन्ते
ते जीवास्तेषां नानाविधयोनिकानामुदकानां स्नेहमाहारयन्ति ।
ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् अपराण्यपि च तेषा
मुदकयोनिकानामुदकानां यावत् पुष्कराक्षकाणां शरीराणि नाना-
वर्णानि यावदाख्यातानि । एकश्चैव आलापकः ॥५४॥

अन्वयार्थ—एवं कलहार कोकनद, अरविन्द, तामरस, विस, मृदाल, पुष्कर और पुष्कराक्षरूप से
उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं गाणाविहजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारंति ते
जीवा पुढवीसरीर जाव आहारंति) वे जीव उन नाना प्रकार की जाति वाले जलों
के स्नेह का आहार करते हैं । तथा वे पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार करते
हैं । (तेसिं उदगजोणियाण उदगाण जाव पुक्खलच्छिभगाण अवरेवि य गाणावण्णा
सरीरा एगो चेव आलावगो) जल से उत्पन्न उदक से लेकर जो पुष्कराक्षभग
पर्यन्त वनस्पति काय के जीव कहे गये हैं उनके नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी
होते हैं किन्तु इनमें अलाप एक ही है ॥५४॥

भावार्थ—स्पतिया हैं । इनका आकार और व्यावहारिक नाम लोक व्यवहार से
जान लेना चाहिये ॥५४॥

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता तेसिं चैव पुढवीजोसि
एहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं मूलेहिं
जाव वीएहिं रुक्खजोसिएहिं अज्जारोहेहिं अज्जारोहजोसिएहिं
अज्जारोहेहिं अज्जारोहजोसिएहिं मूलेहिं जाव वीएहिं पुढवि
जोसिएहिं तयोहिं तणजोसिएहिं तयोहिं तणजोसिएहिं मूलेहिं
जाव वीएहिं एव ओसहीहिवि तिस्सि आलावगा, एव हरिएहिवि
तिस्सि आलावगा, पुढविजोसिएहिवि आप्पहिं काएहिं जाव कूरोहिं
उदगजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिए

छाया—अथाऽपरं पुराप्यात्तमिहैकस्ये सत्त्वा' तेष्वेव पृथिवीयोनिकेषु
वृक्षेषु वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु वृक्षयोनिकेषु मूलेषु यावद् वीक्षेषु, वृक्षयोनि-
केष्वप्यात्तरेषु अप्यात्तरेषुयोनिकेष्वप्यात्तरेषु अप्यात्तरेषुयोनिकेषु मूलेषु
यावद् वीक्षेषु, पृथिवीयोनिकेषु तेष्वेव वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु वृक्षयो-
निकेषु मूलेषु यावद् वीक्षेषु, एवमोषधीष्वपि त्रयः आलापका,
एव हरितेष्वपि त्रय आलापका पृथिवीयोनिकेषु आर्य्येषु यावद्
कूरेषु उदकयोनिकेषु वृक्षेषु, वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु, वृक्षयोनिकेषु

अन्वयार्थ—(अहावरं पुराप्यात्तं) श्री लोचनद्वार द्वेष मे वक्ष्यति काव के मेव और भी कहे हैं ।
(इहेगतिया सत्ता तेसिं चैव पुढवीजोसिएहिं रुक्खेहिं) इस अणु में कोई भी
उन पृथिवीयोनिक वृक्षों में (रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं) वृक्षयोनिक वृक्षों में
(रुक्खजोसिएहिं मूलेहिं जाव वीएहिं) वृक्षयोनिक मूल से लेकर बीच पर्यन्त
अवयवों में (अज्जारोहजोसिएहिं अज्जारोहेहिं) वृक्षयोनिक अथात्तरे वृक्षों में
(अज्जारोहजोसिएहिं अज्जारोहेहिं) अथात्तरेयोनिक अथात्तरेषु में (अज्जारोह
जोसिएहिं मूलेहिं जाव वीएहिं) अथात्तरेयोनिक मूल से लेकर बीच तक अवयवों
में (पुढवीजोसिएहिं तयोहिं) पृथिवीयोनिक वृक्षों में (तणजोसिएहिं तयोहिं)
वृक्षयोनिक वृक्षों में (तणजोसिएहिं मूलेहिं जाव वीएहिं) वृक्षयोनिक मूल से
लेकर बीच पर्यन्त अवयवों में एवं ओसहीहिवि तिस्सि आलावगा एवं हरिएहिं
वि तिस्सि आलावगा) इसी तरह श्रीवधी तथा हरितों के विषय में भी तीन श्लोक
कहने चाहिए (पुढवी जोसिएहिं आप्पहिं काएहिं जाव कूरोहिं) पृथिवीयोनिक आर्य्य
काव तथा कूर वृक्षों में (उदगजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्ख-

एहिं मूलेहिं जाव वीएहिं एवं अज्झारुहेहिवि तिण्णिण तणेहिं पि तिण्णिण आलावगा, ओसहीहि पि तिण्णिण, हरिएहिं पि तिण्णिण, उदगजोणिएहि उदएहिं अवएहिं जाव पुक्खलच्छिभएहिं तसपाणत्ताए विउट्टंति ॥ ते जीवा तेसिं पुढवीजोणियाणं उदगजोणियाणं रुक्खजोणियाणं अज्झारोहजोणियाणं तणजोणियाणं ओसहीजोणियाणं हरियजोणियाणं रुक्खाणं अज्झारुहाणं तणाणं ओसहीणं हरियाणं मूलाणं जाव वीयाणं आयाणं कायाणं जाव कुरवा (कूरा) णं उदगाणं अवगाणं जाव पुक्खलच्छिभगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढवीस-

छाया—वृक्षेषु, वृक्षयोनिकेषु मूलेषु यावद् बीजेषु एवमभ्यारुहेष्वपि त्रयः आलापकाः तृणेष्वपि त्रयः । हरितेष्वपि त्रयः उदकयोनिकेषु उदकेषु अवकेषु यावद् पुष्कराक्षभगेषु त्रसप्राणतया विवर्तन्ते । ते जीवा स्तेषां पृथिवीयोनिकानां मुदकयोनिकानां वृक्षयोनिकानां मध्यारुहयोनिकानां तृणयोनिकानामोपधियोनिकानां हरितयोनिकानां वृक्षाणामध्यारुहाणां तृणानामोपधीनां हरितानां मूलानां यावद् बीजानाम् आर्याणां कायानां यावद् कूराणामुदकानामवकानां यावद् पुष्कराक्षभगानां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवाः आहारयन्ति

अन्वयार्थ—जोणिएहिं मूलेहिं जाव वीएहिं) उदकयोनिक वृक्षों में, वृक्षयोनिक वृक्षों में, वृक्षयोनिक मूल और बीजों में (एव अज्झारोहेहिवि तिण्णिण तणेहिं पि तिण्णिण आलावगा ओसहीहि पि तिण्णिण हरिएहिं पि तिण्णिण) इसी तरह अभ्यारुहों में, तृणों में और औषधि तथा हरितों में भी तीन तीन बोल कहने चाहिए (उदगजोणिएहिं उदएहिं अवएहिं जाव पुक्खलच्छिभएहिं तसपाणत्ताए विउट्टंति) उदकयोनिक उदक अवक और पुष्कराक्षों में त्रस प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं पुढवीजोणियाणं उदगजोणियाणं रुक्खजोणियाणं अज्झारोहजोणियाणं तणजोणियाणं ओसहीजोणियाणं हरियजोणियाणं रुक्खाणं अज्झारुहाणं तणाणं ओसहीणं हरियाणं मूलाणं जाव वीयाणं आयाणं कायाणं जाव कूराणं उदगाणं अवगाणं जाव पुक्खलच्छिभगाणं सिणेह माहारंति) वे जीव उन पृथिवीयोनिक वृक्षों के, उदकयोनिक वृक्षों के, वृक्षयोनिक वृक्षों के, अभ्यारुहयोनिक वृक्षों के, एव

रीर जाव सत, अचरेऽधि य ए तेसि रुक्त्वजोशियाण अज्झा
 रोहजोशियाण तणजोशियाण ओसहिजोशियाण हरियजोशि
 याण मूलजोशियाण कवजोशियाण जात्र वीयजोशियासु
 आयजोशियाण कायजोशियाण जाव कूरजोशियाण उदग
 जोशियाण अवगजोशियाण जाव पुक्खलच्छिमगजोशियाण
 तसपाणाण सरीरा गाणावण्णा जावमक्खाय ॥ (सूत्र ५५) ॥

छाया—पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि तेषां बुधयोनिकानामभ्यास
 योनिकानां तृणयोनिकानामोषधियोनिकानां हरितयोनिकानां
 मूलयोनिकानां कन्दयोनिकानां पावद् वीजयोनिकानामापयो
 निकानामवकयोनिकानां यावद् पुष्कराक्षमगयोनिकानां त्रसमाखानां
 शरीराणि ननावर्णानि यावदास्यातानि ॥५५॥

अन्वयार्थ—गृह्यात्मिक जीवविधौमिक हरितबोमिक वृक्षों के तथा वृक्ष अथारह मूल औषधि
 हरित मूल वीज आन्ववृक्ष कायवृक्ष कूरवृक्ष एवं उदक, अन्न, तथा पुष्कराक्ष
 वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । (से जीवा पुदवी सति जाव अहारोति) वे
 वीज पृथिवी अग्नि शरीरों का भी आहार करते हैं । (तेषि रसपत्रोन्निवात्
 अज्झारोहजोशियाण तणजोशियाण ओसहिजोशियाण हरियजोशियाण मूलजोशियाण
 कवजोशियाण जाव वीयजोशियाण आयजोशियाण कायजोशियाण जाव कूरजोशि-
 वाण उदगजोशियाण अवगजोशियाण जाव पुक्खलच्छिमगजोशियाण तसपाणान्
 अचरेषि सरीरा गाणावण्णा जावमक्खाय) उन वृक्षों से अण्मन तथा अन्ववृक्षों
 से उत्पन्न और मूलों से उत्पन्न एवं औषधियों से उत्पन्न हरितों से उत्पन्न, मूलों से
 उत्पन्न कन्दों से उत्पन्न वीजों से उत्पन्न, आर्ष्य वृक्षों से उत्पन्न अन्ववृक्षों से उत्पन्न
 कूर वृक्ष से उत्पन्न उदक से उत्पन्न, अन्न स उत्पन्न और पुष्कराक्ष से उत्पन्न त्रस
 भागियों के नामा वर्ण वाले वृक्षों शरीर भी बने गये हैं ॥५५॥

भाषार्थ—स्पष्ट है ॥ ५५ ॥

अहावरं पुरक्खायं राणाविहाणं मणुस्साणं तंजहा—
कम्मभूमगाणं अकम्मभूमगाणं अंतरदीवगाणं आरियाणं
मिलक्खुयाणं, तेसिं च णं अहावीएणं अहावगासेणं इत्थीए
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए [व]

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां मनुष्याणां तद्यथा—कर्मभूमि-
गानामकर्मभूमिगानामन्तर्द्वीपगानाम् आर्याणां म्लेच्छानां
तेषाञ्च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च कर्मकृतयोर्नौ

अन्वपार्थ—(अह णाणाविहाण मणुस्साण अवर पुरक्खाय) इसके पदचात् धी तीर्थंकर देव ने
नाना प्रकार के मनुष्यों का स्वरूप बतलाया है । (तजहा—कम्मभूमगाण अकम्म-
भूमगाणं अंतरदीवगाण आरियाण मिलक्खुयाण) जैसे कि—कोई मनुष्य कर्मभूमि
में और कोई अकर्मभूमि में तथा कोई अन्तर्द्वीप में उत्पन्न है एव कोई आर्य है
और कोई म्लेच्छ यानी अनार्य है (तेसिं च ण अहावीजेण अहावकामेण) इन
जीवों की अपने धाज तथा अपने अवकाश के अनुसार उत्पत्ति होती है (इत्थीए
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए णाम सजोगे समुवज्जह)

भावार्थ—वनस्पतिकाय के जीवों का वर्णन करके अब त्रसकाय के जीवों का वर्णन
किया जाता है । त्रसकाय के जीव, नारक, तिर्य्यक्, मनुष्य और देवता
इन भेदों के कारण चार प्रकार के होते हैं । इनमें नारक जीव प्रत्यक्ष
नहीं देखे जाते हैं फिर भी वे अनुमान से जाने जाते हैं । वे अपने पाप
कर्म का फल भोगने वाले कोई जीव विशेष हैं । उन जीवों का आहार
एकान्त अशुभ पुद्गलों का बना हुआ होता है वे ओज आहार को ग्रहण
करते हैं कवलाहार को नहीं । वर्तमान समय में देवता भी प्रायः अनु-
मान से ही जाने जाते हैं । वे भी कवलाहार नहीं लेते किन्तु वे एकान्त
शुभ पुद्गलों का बना हुआ ओज आहार ही लेते हैं ।

ओज आहार दो प्रकार का है, एक आभोगकृत और दूसरा अना-
भोगकृत । अनाभोगकृत आहार तो प्रति समय होता रहता है परन्तु
आभोगकृत आहार जघन्य चतुर्थभक्त और उत्कृष्ट ३३ हजार वर्षकृत
होता है ।

नारक और देवता से भिन्न त्रस जीव तिर्य्यक् और मनुष्य हैं ।
तिर्य्यक् जीवों से मनुष्य श्रेष्ठ होता है अतः पहले उसी का वर्णन किया
३०

ग्राम सजोगे समुप्यञ्जह, ते बुहश्रोवि सियोहसचिएणंति, तस्य
 या जीवा इत्यिचाए पुरिसचाए गपुसगचाए विठट्टति, ते जीवा
 माभोठय पिठसुक्क त तदुमय ससह कलुस किञ्चिस त पठमचाए

छाया—अत्र मैपुनयस्यपिको नाम संयोगः समुत्पद्यते । ते द्वयोरपि स्नेहं
 संधिन्वन्ति तत्र जीवाः स्त्रीतया पुंस्तया नपुंसकतया विवर्तन्ते ।
 ते स्त्रीया मातुरात्तर्ष पितुः सुहं तदुमयं संसृष्टं कल्पे किञ्चित्

भावार्थ—इस उत्पत्ति के कारणरूप स्त्री और पुरुष का पूर्वजन्ममिश्रित बोधि में मैपुनयस्य
 संयोग उत्पन्न होता है । (ते बुहश्रोवि सियोहं सचिएणंति) इस संयोग के होने
 पर उत्पन्न होने वाले जीव, (तैस्त और काम्य स्त्रीर के द्वारा) दोनों के स्नेह का
 आकार करते हैं । (तस्य जीवा इत्यिचाए पुरिसचाए गपुसगचाए विठट्टति) यहाँ
 वे जीव स्त्री पुरुष और नपुंसकरूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा माभोठयं पिठ
 सुक्कं त तदुमयं संसृष्टं कल्पे किञ्चित् तं पठमचाए आकारमाकारंति) वे जीव

भावार्थ—जाता है । मनुष्य जाति के जीव कर्मभूमि, अकर्मभूमि और अमृतर्षि में
 निवास करते हैं । इनमें कोई वीतराग के कर्म में मग्न रहने वाले
 भाव्य होते हैं और कोई पाप कर्म में आसक्त अनाप्य होते हैं । इसकी
 उत्पत्ति के विषय में संक्षेप से यह ज्ञानना चाहिये कि—श्री पुरुष या
 नपुंसक की उत्पत्ति के बीज मित्र मित्र होते हैं एक नहीं। श्री का शोणित
 और पुरुष का भीष्य दोनों ही दोष रहित हों, और शोणित की अपेक्षा
 शुद्ध की मात्रा अधिक हो तो पुरुष की उत्पत्ति होती है परन्तु यदि
 शोणित अधिक और शुद्ध कम हो तो श्री की उत्पत्ति होती है । यदि श्री
 का शोणित और पुरुष का शुद्ध दोनों ही समान मात्रा में हों, तो नपु
 संक की उत्पत्ति होती है इसी तरह माता की दक्षिण कुक्षि से पुरुष की
 और बायें कुक्षि से श्री की तथा दोनों ही कुक्षि से नपुंसक की उत्पत्ति
 होती है ।

जब किसी जीव की अपने कर्मानुसार मनुष्ययोनि में उत्पत्ति होने
 वाली होती है तो उसके कर्म के अनुरूप श्री और पुरुष का मुख्य शुद्ध
 की इच्छा से संयोग होता है । यह संयोग उस जीव की उत्पत्ति का
 कारण बसी तरह होता है जैसे दो अग्नि काष्ठों का संयोग अग्नि का

आहारमाहारंति, ततो पच्छा जं से माया णाणाविहाओ रस-
विहीओ आहारमाहारेति ततो एगदेसेणं ओयमाहारंति, आणु-
पुव्वेण बुद्धा पलिपागमणुपवन्ना ततो कायातो अभिनिवट्टमाणा
इत्थि वेगया जणयंति पुरिसं वेगया जणयंति णपुंसगं वेगया

छाया—प्रथमतया आहारमाहारयन्ति । तत्पश्चात् सा माता नानाविधान्
रसान्वितान् आहारान् आहारयति तत एकदेशेन ओज आहारयन्ति ।
आनुपूर्व्येण वृद्धाः परिपाकमनुप्राप्ताः ततः कायतः अभिनिवर्तमानाः
स्त्रीभावमेके जनयन्ति । पुरुषभावमेके जनयन्ति नपुंसकभाव

अन्वयार्थ—माता का ऋतु और पिता का शुक्र जो परस्पर मिले हुए मलिन और घृणित हैं
पहले पहल उन्हीं का आहार करते हैं । (ततो पच्छा माया जं से णाणाविहाओ
रसविहीओ आहार माहारेति ततो एगदेसेणं ओयमाहारंति) इसके पश्चात् वे जीव,
माता जिन अनेकविध सरस वस्तुओं का आहार करती है उनके एक देश का ओज
आहार करते हैं । (आणुपुव्वेण बुद्धा पलिपागमणुपवण्णा ततो कायातो अभि-
निवट्टमाणा इत्थि वेगया जणयति पुरिस वेगया जणयंति णपुंसग वेगया जणयति)

भावार्थ—उत्पत्ति का कारण होता है । इस प्रकार स्त्री और पुरुष के परस्पर संयोग
होने पर उत्पन्न होने वाला जीव कर्म से प्रेरित होकर तैजस और कार्मण
शरीर के द्वारा शुक्र और शोणित का आश्रय लेकर वहाँ उत्पन्न होता है ।
वह जीव पहले पहल उस शुक्र और शोणित के स्नेह का आहार करता
है । जब स्त्री ५५ वर्ष की और पुरुष ७० वर्ष का हो जाता है तब उनमें
सन्तान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रहती इसलिये उनके संयोग को
विध्वस्तयोनि कहते हैं । इससे भिन्न जो अविध्वस्त योनि है यानी ५५
वर्ष से कम उम्र की स्त्री का ७० वर्ष से कम उम्र के पुरुष के साथ जो
संयोग है वही सन्तान की उत्पत्ति का कारण है । एवं शुक्र और शोणित
भी बारह मुहूर्त तक ही सन्तानोत्पत्ति की शक्ति रखते हैं इसके पश्चात्
वे शक्तिहीन और विध्वस्तयोनि कहलाते हैं । इस प्रकार स्त्री की कुक्षि में
प्रविष्ट वह जीव, उस स्त्री के द्वारा आहार किये हुए पदार्थों के स्नेह का
आहार करता है इस प्रकार वह प्राणी माता के आहाराश को ओज,
मिश्र तथा लोम के द्वारा क्रमशः आहार करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता

जणयति, ते जीवा बहुरा समाणा मातृस्त्रीर सर्पि आहारैति
 आणुपुत्रेण बुद्धा ओयण कुम्मास तसयावरे य पाणे, ते जीवा
 आहारैति पुढविसरीर जाव सास्विकन्ध सत, अवरे प्रवि य ण
 तेसि ग्यायाविहाण मणुस्सगाण कम्मभूमगाण अकम्मभूमगाण

छाया—मेके जनयन्ति ते जीवा धला मातुं स्त्रीं सर्पिराहारयन्ति
 आनुपूर्व्येण बुद्धा ओदनं कुम्मापं त्रसस्यावरौद्व प्राणान्
 ते आहारयन्ति । पृथिवीश्चरीं यावत् सरूपीकृतं कुर्वन्ति ।
 अपराभ्यपि च तेषां नानाविधानां मनुष्याणां कर्मभूमिगाना मकर्म

अन्वपार्थ—कमरा बुद्धि को तथा परिपाक को प्राप्त वे जीव माता के स्त्री से निकलते हुए कोरे
 स्त्री रूप में कोई पुरुष रूप में और कोई नपुंसकरूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
 बहुरात्मामा मातृस्त्रीर सर्पि आहारैति) वे जीव, वास्तव होकर माता के दूध और
 दूध का आहार करते हैं । (आनुपूर्व्येण बुद्धा ते जीवा ओपणं कुम्मासं तसयावरण
 पाणे आहारैति) कमरा बुद्धि को प्राप्त होकर वे जीव माता कुम्मास तथा त्रस
 और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारैति पुढविसरीरं जाव
 सास्विकन्धं सतं) वे जीव पृथिवी आदि कर्मों का आहार करते उन्हें अपने रूप में
 परिवर्तन कर लेते हैं । (कम्मभूमिगानं अकम्मभूमिगानं अंतरहीयगानं आरिवाणं

भावार्थ—हे । पश्चात् प्राणी माता के स्तन से बाहर निकल कर पृथिवी पर बाबतार
 ग्रहण करता है । प्राणी वर्ग अपने-अपने कर्मों के अनुसार स्त्री, पुरुष
 और नपुंसक रूप में उत्पन्न होते हैं किसी अन्य कारण से नहीं यह
 जानना चाहिये । कोई कहते हैं कि “जो जीव पूर्वमव में स्त्री होता है
 वह परभव में भी स्त्री ही होता है तथा जो पूर्वमव में पुरुष या नपुंसक
 होते हैं वे पुरुष और नपुंसक ही होते हैं । इसके बंध का परिवर्तन
 कभी नहीं होता है” । बलुत्त यह मत अज्ञानमूलक है क्योंकि कर्म
 की विधिव्रता के कारण बंध का परिवर्तन होना स्वामाधिक है अतः
 जीव अपने कर्म के प्रमाण से कभी स्त्री और कभी पुरुष तथा कभी
 नपुंसक बंध को प्राप्त करता है यही सत्य समझना चाहिये ।

गर्भ से निकलकर वास्तव पूर्व जन्म के अभ्यास के अनुसार आहार
 सन की इच्छा करता है और वह माता के स्तन को पीकर दूध

अंतरद्वीपगाणं आरियाणं मिलक्खूणं सरीरा गाणावणणा
भवन्तीतिमक्खायं ॥ सूत्रं ५६ ॥

छाया—भूमिगानामन्तद्वीपगानामार्याणां म्लेच्छानां शरीराणि नानावर्णानि
भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—मिलक्खण सरीरा गाणावणणा भवतीति मक्खाय) कर्मभूमि में और अकर्मभूमि में
एव अन्तद्वीप में रहने वाले आर्य्य तथा म्लेच्छ मनुष्यों के शरीर नाना वर्णवाले
होते हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥ ५६ ॥

भावार्थ—वृद्धि को प्राप्त होता है तब नवनीत, दधि, भात आदि पदार्थों को खाता
है। इसके पश्चात् वह अपने आहार के योग्य प्रस और स्थावर
प्राणियों का आहार करता है। आहार किये हुए पदार्थों को पचाकर वह
अपने रूप में मिला लेता है। प्राणियों के शरीर में जो रस, रक्त,
मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, और शुक्र पाये जाते हैं ये सप्त धातु कहलाते
हैं इन सप्त धातुओं की उत्पत्ति प्राणियों के द्वारा किये हुए आहारों से
ही होती है ॥ ५६ ॥

अहावरं पुरक्खायं गाणाविहाणं जलचराणं पंचिन्द्रियतिरि-
क्खजोगियाणं, तंजहा—मच्छाणं जाव सुंसुमाराणं, तेसि च

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां जलचराणं पञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्यो-
निकानां, तद्यथा मत्स्याणां यावत् सुंसुमाराणां; तेषाञ्च यथावीजेन

अन्वयार्थ—(अह, गाणाविहाणं पंचिन्द्रियतिरिक्खजोगियाणं जलचराण पुरक्खाय) इसके बाद
श्रीतीर्थङ्कर देव ने अनेक प्रकार के जो पाँच इन्द्रियवाले जलचर तिर्यञ्च होते हैं
उनका वर्णन पहले इस प्रकार किया है (तजहा—मच्छाणं जाव सुंसुमाराण)
मछली में लेकर सुसुमार पर्यन्त जीव पाँच इन्द्रियवाले जलचर तिर्यञ्च हैं

भावार्थ—अथ तिर्यञ्च जीवों का स्वरूप बताया जाता है। उनमें इस सूत्र के
द्वारा जलचर प्राणी बताये जाते हैं। मत्स्य, कच्छप, मकर और ग्राह

एण अहावीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडा तद्देव
जाव ततो एगवेसेण भोयमाहारंति, आणुपुन्वेण बुद्धा पत्तिपा
गमणुपवक्षा ततो कायाभो अभिनिवट्टमाणा अह वेगया जण
यति पोय वेगया जणयति, ते जीवा उहरा समाणा आठसिणोह

छाया—यथाऽवकाशेन स्त्रिया पुरुषस्य च कर्मकृतस्तथैव यावत् तत'
एकदेशेन भोजमाहारयन्ति । आनुपूर्व्या बुद्धाः परिपाकमनु
प्राप्ता तत' कायादभिनिवर्तमाना अण्डमेके जनयन्ति पीतमेके
जनयन्ति तस्मिन् अण्डे उन्निद्यमाने स्त्रियमेके जनयन्ति पुरुषमेके
जनयन्ति, नृपुंसकमेके जनयन्ति । ते जीवाः उहरा सन्तः अपा

भ्रम्यन्तः—(तेषां च न अहावीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्सप कम्मकडा तद्देव जाव)
ये जीव अपने अपने भोज और अवकाश के अनुसार ही और पुत्रप के संयोग होने
पर अपने कर्मनुसार पूर्वकर्म में उत्पन्न होते हैं । (ततो एगवेसेण भोयमा
हारंति) ये जीव गर्भ में आकर भोज आहार का ग्रहण करते हैं । (आणुपुन्वेण
बुद्धा परिपाकमनुपवक्षा ततो कायाभो अभिनिवट्टमाणा अह वेगया जणयति पोय
वेगया जणयति) इस प्रकार अमृत बुद्धि को प्राप्त होकर वे गर्भ की परिपाक
अवस्था में गर्भ से बाहर आकर कोई अण्डरूप से और कोई पीतरूप से उत्पन्न होते
हैं । (ए अण्डे उन्निद्यमाने इत्थि वेगया जनयति पुरिसं वेगया जणयति न नृपुंसकं
वेगया जनयति) जब वह अण्डा कट जाता है तो कोई ही, कोई पुत्र और कोई
नृपुंसक रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा उहरा समाणा आठसिणोहमाहारंति) ये

माशार्थ—आदि जलचर पक्षीमृग जीव हैं । ये जीव अपने पूर्वकृत कर्म का फल
भोगने के लिये जलचर तिर्यक्य योमि में जन्म धारण करते हैं । जैसे
मनुष्य अपने भोज और अवकाश के अनुसार जन्म धारण करते हैं
इसी तरह जलचर प्राणी भी अपने अपने उपयुक्त भोज और अवकाश
के अनुसार ही जन्म धारण करते हैं । वे प्राणी गर्भ में आकर अपनी
माता के आहारसंघ का आहार करते हैं । वे गर्भ से निकल कर परत
जल क स्नेह का आहार करते हैं और पीछे बड़ होने पर वनस्पतिकाय
का तथा अन्य व्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । ये जल

माहारंति आणुपुव्वेणं बुद्धा वणास्सतिकायं तसथावरे य पाणे,
ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य णं
तेसिं णाणाविहाणं जलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छाणं
सुंसुमाराणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं ॥

छाया—स्नेहमाहारयन्ति आनुपूर्व्यां वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्थावरांश्च
प्राणान् ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् । अपराण्य
पि च तेषां नानाविधानां जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोणिकानां
मत्स्यानां सुंसुमाराणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—जीव वालावस्था में जल के स्नेह का आहार करते हैं (आणुपुव्वेणं बुद्धा वणास्सतिकायं तसथावरे य पाणे) क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर वे जीव वनस्पति काय का तथा त्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं (ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं) वे जीव पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार करते हैं औ उन्हें पचाकर अपने रूप में मिला लेते हैं (तेसिं णाणाविहाणं जलचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छाणं सुंसुमाराणं अवरेवि य सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं) उन नाना प्रकार वाले जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मछली आदि सुंसुमार पर्यन्त जीवों के दूसरे भी नाना प्रकार के शरीर होने हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ।

भाषार्थ—चर जीव पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का भी आहार करते हैं । बाल्मीकीय रामा यण में लिखा है कि—“अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविस्तर तिमिगिलगिलोऽप्यस्ति तद्दिगलोऽप्यस्ति राघव !” । अर्थात् हे रामचन्द्र ! सौ योजन तक का लम्बा एक ‘तिमि’ नामक मत्स्य होता है और उसको निगल जाने वाला एक और मत्स्य होता है उसको ‘मिमिगिल’ कहते हैं । उस तिमिगिल को भी निगल जाने वाला एक दूसरा मत्स्य होता है जिसे ‘तिमिगिलगिल’ कहते हैं । उसको भी निगल जाने वाला एक सब से बड़ा मत्स्य भी होता है । जैसे मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष और नपुंसक ये तीन भेद होते हैं इसी तरह जलचरों में भी होते हैं । जलचर जीव कीचड़ का भी आहार करते हैं और उसे पचाकर अपने शरीर में परिणत करलेते हैं । ये जीव अपने पूर्वकृत कर्म का फल भोगने के लिये जलचर योनि में उत्पन्न होते हैं यह जानना चाहिये ।

अहावर पुरक्खाय ग्यायाविहाय चउप्पयथलयरपचिदिय
तिरिक्खजोगियाय, तजहा—एगस्सुराय कुस्सुराय गम्भीपदाय
सग्यप्फयाय, तेसि च एा अहावीएणां अहावगासेयां इत्थिएपुरि
सस्स य कम्म जाव मेहुणवत्तिण ग्याम सजोगे समुप्पज्जइ, ते
दुह्मो सिणोह सचियणांति, तत्थ एा जीवा इत्थिचाए पुरिसचाए
जाव विठट्ठति, ते जीवा माओउय पिठमुक्क एव जहा मणुस्साण

छाया—अथाऽपर पुरारण्यात् नानाविधानां चतुष्पदस्वलचरपन्वेन्द्रिय
तिर्य्यग्योनिकानां तद्यथा—एकस्सुराणां द्विस्सुराणां गम्भीपदानां
सनखपदानां, तेषाम्ब यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुलवस्य च
कर्मकृतः यावन्मैपुनप्रस्ययिक संयोग समुत्पद्यते त इयोरपि
स्नेहं संचिन्वन्ति, तत्र जीवाः स्त्रीतया पुरुषतया यावत् विषतन्ते
ते जीवा मातुरावर्षं पितुः शुक मेवं यथा मनुष्याणां स्त्रियमप्येके

अन्ववार्ध—(अथ जायाविहायं चउप्पयथलयरपचिदियतिरिक्खजोगियायं अवरं पुरक्खजं)
इसके बाद श्री तीर्थेश्वर देव ने अनेक जाति वाले स्वकक्षर बीपाये जानवरों के
सम्बन्ध में पहले कहा है। (तजहा—एगस्सुराय कुस्सुराय गम्भीपदानं सग्यप्फयाय)
एकस्सुर बीपाये जानवर कोई एक सुर वाले कोई दो सुर वाले कोई गम्भी पर
(हावी जाति) और कोई नखपुत्र पैर वाले होते हैं (तेसि च व अहावीएणं
अहावगासेयां इत्थिएपुरिसत्थ व कम्म जाव मेहुणवत्तिण ग्याम संजोगे समुप्पज्जइ)
वे जीव अपने अपने बीज और अणुभरा के अनुसार उत्पन्न होते हैं तथा इन्हीं बी
जी पुत्र का परस्पर सुरत संयोग कर्मावुसार होता है। इस संयोग के होने पर वे
बीज अनुष्पद अग्नि के गर्भ में धाते हैं (ते दुह्मो सिणोहं संचिन्वन्ति) वे माता
और पिता दोनों के स्नेह का पहले आश्रय करते हैं (तत्थ एा जीवा इत्थिचाए
पुरिसचाए जाव विठट्ठति) इस गर्भ में वे जीव बी सुरत अपना अनुसक्त रूप से
उत्पन्न होते हैं (ते जीवा माओउय विठमुक्क एव जहा मणुस्साण) वे जीव गर्भ

भाषार्थ—पृथिवी के ऊपर बिखरने वाले पौध ही इन्द्रियों से पुत्र बीपाये नाम
वर्गों का वर्णन इस पाठ में किया है। वे बीपाये जानवर कोई एक
सुर वाले होते हैं, जैसे चोड़े और गहरे आदि जानवर। तथा कोई दो

इत्थिपि वेगया जगयन्ति पुरिसपि नपुंसगंपि, ते जाव डहरा समाणा माउक्खीरं सप्पि आहारेंति आणुपुन्वेणं वुड्ढा वणस्स-इकायं तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेंवि य णं तेसि णाणाविहाणं चउप्पयथलयरपंचेंदिय-

छाया—जनयन्ति पुरुषमपि नपुंसकमपि । ते जीवाः दहराः सन्तः मातुः क्षीरं सर्पिराहरयन्ति । आनुपूर्व्या वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्था-वरांश्च प्राणान् । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि च तेषां नानाविधानां चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्य्य-

अन्वयार्थ—मैं माता की ऋतु का और पिता के शुक्र का आहार करते हैं । शेष बातें मनुष्य के पाठ के समान समझनी चाहिये (इत्थिपि वेगया जगयति पुरिसपि नपुंसगंपि) इनमें कोई स्त्रीरूप से कोई पुंसरूप से और कोई नपुंसकरूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा डहरा समाणा माउक्खीरं सप्पि आहारेंति) ये जीव बालावस्था में माता का दूध और घृत का आहार करते हैं (आणुपुन्वेण वुड्ढा वणस्सइकायं तसथावरे य पाणे) क्रमशः बड़े होकर वे वनस्पतिकाय को तथा दूसरे घस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं जाव सत) वे प्राणी पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार करते हैं और आहार किये हुए पदार्थों को पचाकर अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं (तेसि णाणाविहाण

भावाार्थ—सुर वाले होते हैं जैसे गाय भैंस आदि । कोई गण्डीपद यानी फलक के समान पैर वाले होते हैं जैसे हाथी और गंडा आदि । कोई नखयुक्त पैर वाले होते हैं जैसे बाघ और सिंह आदि । ये जीव अपने अपने बीज और अवकाश के अनुमार ही जन्म धारण करते हैं अन्यथा नहीं । गर्भधारण से लेकर गर्भ से बाहर आने तक का इनका वृत्तान्त मनुष्य के पाठ में उक्त वर्णन के समान ही जानना चाहिये । सब पर्याप्ति से पूर्ण होकर जब ये प्राणी माता के गर्भ से बाहर आते हैं तब माता के दूध को पीकर ये अपना जीवन धारण करते हैं । जब ये बढ़कर बड़े हो जाते हैं तब वनस्पति और त्रस तथा स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । शेष पूर्व पाठ के समान ही समझना चाहिये । ये प्राणी अपने किये

तिरिक्खजोशियाण एगस्सुराण जाव सणप्फयाण सरीरा याणा
वएणा जावमक्खाय ॥

छाया—ग्योनिकानाम् एकस्सुराणां यावत् सनखपदानां शरीराणि नाना-
धर्मानि यावदास्पातानि ।

अन्वपार्थ—बटप्पपदपरपरिचिपितिरिक्खजोशियाणं एगस्सुराणं जाव सणप्फयाणं जणनेनि च
सरीरा याणावप्पा जाव मक्खाम्) उन नामा जाति वाले स्वच्छर बीरावे जन्मकों
के यानावर्न वाले दूसरे शरीर भी होते हैं यह भी तीर्थहर देव ने कहा है ।

भाषार्थ—दुष्ट कर्मों का फल भोगने के लिये इन योनियों में जन्म धारण करते हैं
यह भी तीर्थहर ने कहा है ।

अहावर पुरक्खाय याणाविहाण उरपरिसप्पथलयरपंचिदिय
तिरिक्खजोशियाण, तजहा—अहीण अयगराण आसाजियाण
महोरगाण, तेसि च य अहावीएण अहावगासेण इत्थिए पुरिसस्स

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातं नानाविधानामुरःपरिसर्पस्वलघरपञ्चेन्द्रिय
तिर्ष्यग्योनिकानां, तद्यथा—अहीनामअगराणामासाजिकानां महो
रगाणाम् । तेषाञ्च यथाबीजेन यथाऽवकाशेन च त्रियाः पुरुषस्य

अन्वपार्थ—(अह याणाविहाण उरपरिसप्पथलयरपंचिदियतिरिक्खजोशियाणं अयं पुरक्खार्थं)
इसके परचात् भीतीर्थहर देव ने नाना प्रकार की जाति वाले त्रिर्ष्यत्र प्राणी को
दुबिधी पर छाती को बसीरते हुए बरने वाले और पांच इन्द्रियों से युक्त हैं उनका
दुष्काम कनावा है (तजहा—अहीणं जयगणान आसाजियाणं महोरगानं) अहि
वाणी एवं अजगर आसाजिक और महोरग ये दुबिधी पर छाती को बसीरते हुए
बरने हैं अता ये उरपरिसर्प स्वच्छर पञ्चेन्द्रिय त्रिर्ष्यत्र हैं । (तेसि च य
अहावीएणं अहावगासेणं) ये प्राणी जो अपने अपने बलति योग्य बीज और
अवकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । (इत्थिए पुरिसस्स जाव पारवणं मेहुणे एव

भाषार्थ—सप्त भीर अजगर आदि प्राणी पुण्यवी के ऊपर छाती को बसीरते हुए
बरने हैं इसलिये ये उरपरिसर्प कहलाते हैं । ये प्राणी भी अपनी बलति

जाव एत्थ णं मेहुणे एवं तं चेव, नाणत्तं अंडं वेगइया जणयंति पोयं वेगइया जणयंति, से अंडे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगइया जणयंति पुरिसंपि णपुंसगंपि, ते जीवा डहरा समाणा वाउकाय-माहारेंति आणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सइकायं तसथावरपाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि थ णं तेसिं

छाया—यावद् अत्र मैथुनमेवं तच्चैवाज्ञप्तम् । अण्डमेके जनयन्ति पोतमेके जनयन्ति । तस्मिन्नण्डे उद्भिद्यमाने त्रियमेके जनयन्ति पुरुषमपि नपुंसकमपि । ते जीवा दहराः सन्तः वायुकायमाहारयन्ति, आनु-पूर्व्या वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्थावरमाणान् । ते जीवा आहारयन्ति पृथ्वीशरीरं यावद् । अपराण्यपि च तेषां नानाविधानामुरःपरिसर्प-

अन्वयार्थ—तंचेव नाणत्तं) इन प्राणियों में भी स्त्री और पुरुष का परस्पर मैथुन नामक संयोग होता है और उस संयोग के होने पर कर्म प्रेरित प्राणी इनकी चोनि में उत्पन्न होते हैं । शेष यातें पूर्ववत् कही गई हैं । (अह वेगया जणयति पोय वेगया जणयति) इनमें कोई अण्ड को उत्पन्न करते हैं और कोई वच्चा उत्पन्न करते हैं (से अहे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयति पोय वेगया जणयति पुरिसंपि णपुंसगंपि) उस अण्डे के फट जाने पर कोई स्त्री और कोई पुरुष तथा कोई नपुंसक को उत्पन्न करते हैं । (ते जीवा डहरा समाणा वाउकायमाहारति) वे जीव वालावस्था में वायु काय का आहार करते हैं (आणुपुब्बेण बुद्धा वणस्सइकायं तसथावरपाणे) ममश यद् फर जय वे यडे हो जाने हैं तत्र वनस्पति और त्रस तथा स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं) वे जीव पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार करते हैं और उन्हें पच्चारु अपने शरीर के रूप में परि-

भावाार्थ—के योग्य बीज और अवकाश को पाकर ही उत्पन्न होते हैं अन्यथा नहीं होते हैं । इनमे कोई अण्डा उत्पन्न करते हैं और कोई वच्चा पैदा करते हैं । ये प्राणी माता के गर्भ से निकल कर वायुकाय का आहार करते हैं जैसे मनुष्य आदि के बच्चे माता का दूध पीकर पुष्ट होते हैं इसी तरह

शाखाविहाय उरपरिसप्यथलयरपंचिदियतिरिक्ख० अहीण जाव
महोरगाण सरीरा शाखावएणा शाखागघा जावमक्खजाय ॥

छाया—स्पल्लचरपञ्चन्द्रियतिर्य्यग्योनिकानामहीनां यावन्महोरगाणां छरी-
राणि नानाषर्णानि नानागन्धानि यावदास्थानानि ।

अन्वयार्थ—गत कर लेते हैं । (तैत्ति शाखाविहारं उरपरिसप्यथलयरपंचिदियतिरिक्खजेतिवार्त्तं
अहीम जाव महोरगार्त्तं अशोषि ष सरीरा जालावन्त्या यावार्त्तया जावमक्खजाय)
पृथिवी के ऊपर छाती को बसोठने हुए बरुने वाले को स्पल्लचर पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग
सर्व से छेन्न महोरग पर्यन्त कहे गये हैं उनके अत्येक वर्त्त और गन्ध वाले नूस्ते
छरीर भी होते हैं वह भी तीर्थकर देव से कहा है ।

भाषार्थ—ये प्राणी अपनी जाति के स्वभावानुसार वायु को पीकर पुष्टि का काम
करते हैं ।

अहायर पुरक्खाय शाखाविहाय मुधपरिसप्यथलयरपंचि
दियतिरिक्खजोशियाण, तजहा—गोहाय नउजाय सिहाय सर
दाय सक्काय सरवाय खराय घरकोइलियाण विस्सभराय मुस

छाया—अथाऽपरं पुरास्यात् नानाविधानां मुधपरिसर्पस्पल्लचरपञ्चे
न्द्रियतिर्य्यग्योनिकानां, तद्यथा गोधानां, नकुसानां, सिहानां,
सरटानां सल्लकानां सरधानां खराणां गृहकोकिलानां विश्वम्भराणां

अन्वयार्थ—(अह शाखाविहारं मुधपरिसप्यथलयरपंचिदियतिरिक्खजाविधानं अवर पुररसात्)
इसके पश्चात् अनेक प्राणि वाले मुजा की सहायता से पृथिवी पर बरुने वाले का
पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग हैं उनके निच में भी तीर्थकर देव से पहले कहा है ।
(तजहा—) मुजा के बक से पृथिवी पर बरुने वाले पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग हुए
ये हैं—(गोहाय नउजाय सिहाय सरदानं सक्कारं सरधानं खरायं वरुने
इतिवार्त्तं विस्सभरायं मुसगारं मंगुसार्त्तं पपकाइयाय विराजियाय) गोहाय

भाषार्थ—ये प्राणी मुजा के बल से पृथिवी पर बरुने हैं वे 'मुधपरिसर्प' कहलाते
हैं । इनमें कई प्राणियों के नाम यहाँ आक्षकार ने बताये हैं । ये प्राणी
पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग हैं । इनमें कोई अण्डा दते हैं और कोई बरुना

गारां मंगुसारां पइत्ताइयाणं विरालियाणं जोहाणं चउप्पाइयाणं,
तेसि च रां अहावीएणं अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य जहा
उरपरिसप्पाणं तथा भाणियच्चं जाव सारुविकडं संतं, अवरेऽवि
य रां तेसि णाणाविहाणं भुयपरिसप्पपंचिंदियथलयरतिरिक्खाणं
तं गोहाणं जावमक्खायं ॥

छाया—मूषकानां मंगुसानां पदललितानां विडालानां योधानां चपुष्पदानां,
तेपाञ्च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च यथा उरः
परिसर्पाणां तथा भणितव्यं यावत् सरूपीकृतं स्यात् । अपराण्यपि च
तेषां नानाविधाना भुजपरिसर्पपञ्चेन्द्रियस्थलचरतिरिक्खां गोधानां
यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—‘चटापाटयाणं’) गोह, नहुल, मिह, सरट मल्लक, सरव, रर, गृहकोकिल,
विद्रवम्भर, मृषक, मगुस पदललित विडाल, जं ध, और चतुष्पद । (तेसि च ण
अहार्यएण अहावगासेण इत्थीए पुरिमस्स य जहा उरपरिसप्पाणं तथा भणियच्चं)
ये जीव भी अपने अपने चीज और अन्नकाज के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और छाती
से मरक कर चलने वाले जीव के समान ही ये जीव भी स्त्री और पुरुष के संयोग
से उत्पन्न होते हैं ये सब ज्ञान पूर्ववत् ही जाननी चाहिये । (जाव सारुविकडं
स त) ये जीव भी अपने साथे हुए आहार को पचा कर अपने शरीर में परिणत
कर लेने हैं । (तेसि णाणाविहाणं भुयपरिसप्पपंचिंदियथलयरतिरिक्खाणं त
गोहाणं जाव मक्खायं) इन अनेक जाति वाले, भुजा के द्वारा पृथिवी पर चलने
वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्चन्त्रां के दूसरे भी नानावर्ण वाले शरीर होते हैं यह भी
तीर्थङ्कर देव ने कहा है ।

भावार्थ—पैदा करते हैं इनमे नहुल चूहा, गोह आदि जानवर प्रसिद्ध ह । ये जीव
अपने कर्म से प्रेरित होकर इन योनियों में जन्म धारण करते हैं ये
प्राणी नाना प्रकार के वर्ण गन्ध वाले और अनेक प्रकार के शरीर वाले
होते हैं । शेष बातें पूर्ववत् जाननी चाहिये ।

अहावर पुरक्खाय ग्यागाविहाण खचरपचिदियतिरिक्ख
जोरियाण, तजहा—चम्मपक्खीण लोमपक्खीण समुग्गपक्खीण
विततपक्खीण तेसि च ए अहाधीएण अहावहासेण इत्थीए
अहा उरपरिसप्पाण, नाणत्त ते जाव उहरा समाणा माउगास

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां खचरपञ्चेन्द्रियतिर्य्यगुपोनि
कानां, तद्यथा—चर्मपक्षिणां रोमपक्षिणां समुद्रपक्षिणां विटत-
पक्षिणां, तेषाम्च यथाबीजेन यथाऽवकाशेन स्त्रिया यथा उरः
परिसर्पणामाहसम् । ते बीजा दहराः सन्तःमातृगात्रस्नेहमाहा-

अन्वयार्थ—(अह जावाविहाणं खचरपचिदियतिरिक्खजेवियाण अवरं पुरक्खार्थं) इसके
पश्चात् श्री तीर्थंकर देव ने अनेक प्रकार की कल्पि वाले आत्मराचारी पञ्चेन्द्रिय
तिर्य्यगुपोनि के विषय में कहा है (तजहा—चम्मपक्खीणं लोमपक्खीणं समुग्गपक्खीणं
विततपक्खीणं) जैसे कि—चर्मपक्षी रोमपक्षी समुद्रपक्षी और विटतपक्षी (इसकी
कल्पि और आहार के विषय में भगवान् ने यह कहा है) (तेसिचणं अहाधीएणं
अहावहासेणं इत्थीए उहा उरपरिसप्पाणं) के प्राणी अपनी कल्पि के बोझ और
और अवकाश के द्वारा कल्पन् होते हैं और स्त्री पुंस के संबंध से ही इसकी भी

भाषार्थ—इस पाठ में आकाशचारी पक्षियों के सम्बन्ध में उपदेश किया है ।
चर्मकीट और वस्तुकी भावि पक्षी, चर्मपक्षी कहलाते हैं और राजहस,
सारस, तथा काक और बक आदि रोम पक्षी कहे जाते हैं एवं अहाँ
द्वीप से बाहर के पक्षी समुद्र पक्षी और विटत पक्षी कहलाते हैं । ये पक्षी
अपनी कल्पि योग्य बीज और अवकाश के द्वारा ही कल्पन् होते हैं
अन्यथा नहीं । पक्षी जाति की स्त्री अपने अण्डे को अपने पक्षों से ढक
कर बैठती है और ऐसा कर के वह अपने शरीर की गर्मी को उस
अण्डे में प्रवेश करती है, उस गर्मी का आहार करके वह अण्डा वृद्धि
को प्राप्त होता है और वह कछुड अवस्था को छोड़कर पौष आदि
अवयवों में परिणत हो जाता है । जब सब अङ्ग पूरे हो जाते हैं तब
वह अण्डा फट कर दो भागों में हो जाता है । इसके पश्चात् उसमें से
निकला हुआ बच्चा माता के द्वारा दिये हुए आहार को खाकर वृद्धि
को प्राप्त करता है शेष भागें पूर्ववत् जान लेनी चाहिये । यहां तक

सिरोहमाहारैति आणुपुञ्वेणं बुद्धा वणस्सत्तिकायं तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारैति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य रां तेसिं गाणाविहाणं खचरपंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं चम्मपक्खीणं जावमक्खायं (सूत्रं ५७) ॥

छाया—रयन्ति, आनुपूर्व्यां वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्थावरैश्च प्राणान् ।
ते जीवा आहारयन्ति पृथ्वीशरीरं यावत् अपराण्यपि च तोषां नाना-
विधानां खचरपञ्चेन्द्रियतिरश्चां चर्मपक्षिणां यावदाख्यातानि ॥५७॥

अन्वयार्थ—उत्पत्ति होती है शेष बातें सर्प जाति के पाठ के समान ही जाननी चाहिये । (ढहरा समाणा माउगायसिगेह माहारयति) ये प्राणी गर्भ से निकलकर वालावस्था में माता के शरीर के स्नेह का आहार करते हैं । (आणुपुञ्वेण बुद्धा वणस्सत्तिकायं तस-
थावरे य पाणे) और ये क्रमशः बड़े होकर वनस्पतिकाय तथा त्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारैति पुढवीसरीरं जाव) ये प्राणी पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार करते हैं और उन्हें पचाकर अपने रूप में मिला लेते हैं । (तेसिं गाणाविहाणं खचरपंचिंदियतिरिक्खजोगियाणं चम्मपक्खीणं जाव अवरेवि अक्खाय) इन अनेक प्रकार की जाति वाले चर्मपक्षी आदि आकाशचारी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के दूसरे भी नाना प्रकार के शरीर होते हैं यह श्रीतीर्थकरदेव ने कहा है ॥५७॥

भावार्थ—पञ्चेन्द्रिय मनुष्य और तिर्यञ्चों के आहार की व्याख्या की गई है । विशेष बात यह है कि—इनका आहार दो प्रकार का होता है एक आभोग से और दूसरा अनाभोग से । अनाभोग से होने वाला आहार तो प्रतिक्षण होता रहता है परन्तु आभोग से होने वाला आहार क्षुधा-वेदनीय के उदय होने पर ही होता है अन्य समय में नहीं ॥५७॥

अहावर पुरस्त्राय इहेगतिया सत्ता ग्याग्याविहजोरिया
 ग्याग्याविहसभवा ग्याग्याविहयुक्कमा तज्जोरिया तस्सभवा तदुवक्कमा
 कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्ययुक्कमा ग्याग्याविहाण तसथावराण
 पोग्गलाण मरीरेसु वा सच्चिसेसु वा अच्चिसेसु वा अणुसूयत्ताप

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातमिहैके सत्त्वाः नानाविधयोनिका नाना
 विधसंभवा नानाविधव्युत्क्रमा । तद्योनिकाः तत्संभवाः तदुपक्रमा
 कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां प्रमत्साधराणां
 पुद्गलानां धरीरेषु सच्चिसेषु अच्चिसेषु वा अनुस्पृततया भिवर्तन्ते

अन्वयार्थ—(अहावर पुरस्त्राय) इसके पश्चात् भीतीर्षद्वर देव में अन्वय जीवों के विवर में
 वर्णन किया है । (इह पुरातिया सत्ता ग्याग्याविहजोरिया) इस जगत् में कोई
 प्राणी अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं (ग्याग्याविहसंभवा) और वे
 अनेक प्रकार की योनियों में स्थित रहते हैं । (ग्याग्याविहयुक्कमा) तथा वे अनेक
 प्रकार की योनियों में वृद्धि को प्राप्त करते हैं । (तज्जोरिया तत्संभवा तदुवक्कमा
 कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्ययुक्कमा) नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न और
 वृद्धि में स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करने वाले वे जीव अपने पूर्वजन्त कर्मों का अनु-
 गामी होकर उन कर्मों के प्रभाव से ही नानाविध योनियों में उत्पन्न हुए हैं । (ग्या-
 ग्याविहाण तसथावराण पोग्गलाण मरीरेसु वा सच्चिसेसु वा अच्चिसेसु वा अणुसूयत्ताप विवर्तन्ते)

मावार्थ—पंचेन्द्रिय प्राणियों को यथाकर भव विकलेन्द्रियों का वर्णन किया जाया
 है । जो प्राणी अस् और स्थावर प्राणियों के सञ्चित तथा अञ्चित शरीर
 में उत्पन्न होते हैं और उन शरीरों के आश्रय से ही स्थिति एवं वृद्धि को
 प्राप्त करते हैं उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है । मनुष्य के
 शरीर में अँ (सूक्ष्म) और अक्षि आदि तथा वात में अटमस आदि
 उत्पन्न होते हैं एवं मनुष्य के अञ्चित शरीर में तथा विकलेन्द्रिय प्राणियों
 के शरीर में कृमि आदि उत्पन्न होते हैं । ये प्राणी दूसरे प्राणियों के
 समान आश्रय देने देने में स्वयम् नहीं हैं किन्तु वे जिस शरीर में
 उत्पन्न होते हैं उसी के आश्रय से रहते हैं । सञ्चित तेज काय और वायु
 से भी विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है । वर्षा अर्थात् गर्मी के
 कारण पृथिवी से कृन्मू आदि संरवेज्ज प्राणियों की उत्पत्ति होती है इसी
 तरह जल से भी अनेकों विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं । अन्वय

विउट्टंति, ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं,
अवरेऽवि य णं तेसिं तसथावरजोगियाणं अणुसूयगाणं सरीरा

छाया— ते जीवास्तेपां नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहार-
यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् अपराण्यपि च
तेपां त्रसस्थावरयोनिकानामनुस्यूतकानां शरीराणि नानावर्णानि

अन्वयार्थ—वे प्राणी नाना प्रकार के त्रस और स्थावर पुद्गलोंके सचित्त और अचित्त शरीर में
उनके आश्रित होकर उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराणं सिणेह
माहारंति) वे जीव अनेक प्रकार वाले त्रस और स्थावरों के स्नेहका आहार करते हैं । (ते
जीवा पुढवीसरीरं जाव आहारंति) वे प्राणी पृथिवीकाय आदि शरीरों का भी आहार
करते हैं । (तेसिं तसथावरजोगियाणं अणुसूयगाणं सरीरा अवरेवि य णाणावण्णा
जाव मक्खायं) इन त्रस और स्थावर योनि से उत्पन्न और इन्हीं के आश्रय से
रहने वाले प्राणियों के नाना वर्णवाले दूसरे शरीर भी होते हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव

भावार्थ—काय से पनक और भ्रमर आदि विकलेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं । ये
प्राणी जिस शरीर से उत्पन्न होते हैं उसी का आहार करके जीते हैं ।
जैसे सचित्त और अचित्त शरीर से विकलेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है उसी
तरह पंचेन्द्रिय प्राणियों के मूत्र और मल से भी दूसरे विकलेन्द्रियों की
उत्पत्ति होती है । वे प्राणी शरीर से बाहर निकले हुए और नहीं निकले
हुए दोनों ही प्रकार के मल मूत्रों से उत्पन्न होते हैं । इन प्राणियों की
आकृति कुत्सित होती है और ये अपने उत्पत्ति स्थान मूत्र और पुरीष
का ही आहार करते हैं । जैसे पंचेन्द्रिय प्राणियों के मूत्र और पुरीष से
विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं उसी तरह वे तिर्य्यञ्च प्राणियों के शरीर
में चर्म कीट रूप से उत्पन्न होते हैं । जीवित गाय और भैंस के शरीर
में बहुत से चर्मकीट उत्पन्न होते हैं और वे गाय तथा भैंस के चमड़े
को खाकर वहा गड्ढा कर देते हैं उस गड्ढे में से जब रक्त निकलने
लगता है तब वे उस गड्ढे में स्थिर होकर उसके रक्त का आहार
करते हैं । गाय और भैंस के अचित्त शरीर में भी विकलेन्द्रिय प्राणी
उत्पन्न होते हैं । सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार की वनस्पतियों में घुण

शाखावयणा जावमक्त्वाय ॥ एव दुरूवसमवचाए ॥ एव सुरदु
गचाए ॥ (सूत्र ५८) ॥

छाया—याषदास्यातानि । एवं दूरूपसम्मवतया एव चर्मकीटतया ॥५८॥

भावार्थ—मे क्या है । (एव दुरूपसम्मवचाए एवं सुरदुपचाए) इसी तरह वृषीय और
मूत्र आदि से विक्रमेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और गाव मूस आदि के भीतर में
चर्मकीट उत्पन्न होते हैं ॥ ५८ ॥

भावार्थ—भीर कौट आदि विक्रमेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और वे अपने जात्रित
इस वनस्पति का ही आहार करके जीते हैं ॥ ५८ ॥

अष्टावर पुरक्त्वाय इहेगतिया सत्ता शाखाविहजोशिया
जाव कम्मशियाणोय तत्थबुद्धमा शाखाविहयाय तसथावराय

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातमिहैकतये सत्ताः नानाविधपोनिकाः यावत्
कर्मनिदानेन तत्र श्युक्त्वाः नानाविधानां प्रसस्यावरणां प्राप्नानां

भावार्थ—(अष्ट अवरं पुरक्त्वाय) इसके पश्चात् भी तीर्थहर देव मे प्राणियों का कर्मन द्वारा
किया है (इहेगतिया सत्ता शाखाविहजोशिया जाव कम्मशियाणोय तत्थबुद्धमा)
इस जगत् में कोई भी प्राणिक जीवों में उत्पन्न होकर कर्म की प्रेरणा से
वायुपोषिक अणुकाय में जाते हैं । (नानाविधानं तसथावराणं प्राप्नानं सचित्तं)

भावार्थ—इस जगत् में अपने पूर्वकृत कर्म के भाषीन होकर कई प्राणी वायुपोषिक
अणुकाय में उत्पन्न होते हैं । वे मेहक आदि प्रस तथा छन्न्य और हरित
आदि खाद्य प्राणियों के सचित्त और अचित्त नानाविध शरीरों में
वायुपोषिक अणुकाय के रूप में जन्म पारण करते हैं । यह अणुकाय
वायुजनित है इसलिये उसका उपादान कारण वायु ही है तथा उसको
संप्रद और पारण करने वाला भी वायु ही है । मेघमण्डल के अन्तर्गत
जो अणु होता है उसे परस्पर मिलाकर चारों ओर से वायु ही पारण

पाणाणां सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा तं सरीरगं वायस-
सिद्धं वा वायसंगहियं वा वायपरिग्गहियं उड्ढ्वाएसु उड्ढ्भागी
भवति अहेवाएसु अहेभागी भवति तिरियवाएसु तिरियभागी
भवति, तंजहा—ओसा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोदए,
ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति

छाया—शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा तच्छरीरं वायुसंसिद्धं वा वायुसंगृहीतं वा
वायुपरिगृहीतं वा ऊर्ध्वातेषु ऊर्ध्वभागी भवति अधोवातेषु अधोभागी
भवति, तिर्यग्वातेषु तिर्यग्भागी भवति तद्यथा—अवश्यायः
हिमकः मिहिका करकः हरतनुकाः शुद्धोदकं, ते जीवास्तेषां नाना-
विधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवा

अन्वयार्थ—अचित्तेसु वा सरीरेसु तं सरीरगं वायससिद्धं वायसंगहियं वायपरिग्गहियं) वे अप्-
काय में आकर नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त
शरीर में अप्काय रूप से उत्पन्न होते हैं। वह अप्काय वायु से बना हुआ और
वायु के द्वारा समग्र किया हुआ और वायु के द्वारा धारण किया हुआ होता है
(उड्ढ्वाएसु उड्ढ्भागी अहेवाएसु अहेभागी तिरियवाएसु तिरियभागी भवति)
अतः वह ऊपर का वायु होने पर ऊपर और नीचे का वायु होने पर नीचे तथा
तिरछा वायु होने पर तिरछा जाने वाला होता है। (तंजहा—) उस अप्काय के
नाम ये हैं— (ओसा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोदए) अवश्याय, हिम,
मिहिका, करका, हरतनु और शुद्ध जल। (ते जीवा णाणाविहाणं तसथावराणं
पाणाणं सिणेह माहारंति) वे जीव नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के

भावार्थ—किये रहता है। वायु जब ऊपर का होता है तब वह अप्काय ऊपर जाता
है और नीचे के वायु होने पर नीचे तथा तिरछा वायु होने पर तिरछा
जाता है। आशय यह है कि—अप्काय वायुयोनिक है इसलिए वायु जैसा
होता है अप्काय भी वैसा ही होता है। उसके कुछ भेद नीचे लिखे
अनुसार हैं—सरदी के दिनों में जो तुषार गिरता है उसे 'अवश्याय'
कहते हैं वह जल का ही भेद है। तथा हिम और सरदी के समय जो
हिमविन्दु गिरता है वह जल का ही भेद है। कभी कभी सरदी के दिनों
में धूम्र के समान सूक्ष्म जलविन्दु इतने गिरते हैं कि—वे पृथिवी को

ते जीवा आहारैति पुढविसरीर जाव सत, अवरैऽपि य ए तेसि
तसथावरजोशियाण ओसाण जाव सुद्धोदगाण सरीरा याणा-
वपणा जावमक्खाय ॥

छाया—आहारयन्ति पृथिवीशरीर यावत् स्यात् । अपराप्यपि च तेषां व्रस-
स्थावरयोनिफानामवइयायानां यावच्छुद्धोदकानां शरीराणि नाना-
वर्णानि यावदास्यातानि ।

अन्वयार्थ—स्नेह का आहार करते हैं । (पुववी सरीर जाव सत) के पृथिवी कण जारि का
भी आहार करते हैं । अवरैऽपि तेसि तसथावरजोशियाण ओसाण जाव सुद्धोदगाण
सरीरा याजाकम्मा जाव मवकाव) इन व्रस स्थावरयोनि से उत्पन्न अवरवाव तथा
सुद्धोदक पर्वन्त जीव के नामान्न वाके दूसरे सरीर भी कहे गये हैं ।

भाषार्थ—अन्वकार से परिपूर्ण कर देते हैं उन्हें मिहिका करते हैं यह अणु का ही
भेद है एवं पत्थर के समान लम्बा हुआ जो पानी आकाश से गिरता है
उसे करका करते हैं यह भी अणु का भेद है तथा सुद्ध अणु भी अप्काव
का ही भेद है । ये पूर्वोक्त अप्काव के बीच, अपनी वृत्ति के स्थान पर
नानाविध व्रस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं ये
आहार करने वाले हैं अनाहारक नहीं हैं ।

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्था उवगजोशिया उदग
समवा जाव कम्मशियाणेण तत्थवुक्कमा तसथावरजोशिएसु

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातम् इहेकथये सत्था उदकयोनिफा उदकसम्मवा
यावत् कर्मनिदानन तत्र प्युत्तमाः व्रसस्थावरयोनिकेषु उदकेऽ

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरसगाव) इसके पश्चात् भी तीर्थहर देव से अप्काव से उत्पन्न होने
वाले अप्कावों का स्वरूप बहते कहा है । (इह वृगनिवा सत्था उदगजोशिया
उदगवमवा कम्मनिदानेण तत्थवुक्कमा तसथावरजोशिएसु वरएसु वरमण्ण वि-)

भाषार्थ—याव से उत्पन्न अप्काव क वर्णन के पश्चात् अप्काव से ही उत्पन्न अप्-
काव का वर्णन आरम्भ किया जाता है । इस जगत् में कितने एक जीव

उदएसु उदगत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसि तसथावरजोगियाणं
उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव
संतं, अवरंवि य णं तेसि तसथावरजोगियाणं उदगाणं सरीरा
णाणावण्णा जावमक्खायं ॥

छाया—उदकतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां
स्नेहमाहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् अप-
राण्यपि च तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां शरीराणि नाना-
वर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—इति) इस जगत् में कितने एक प्राणी जल से उत्पन्न होते हैं और जल में ही स्थित
रहते हैं वे अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से जल में आते हैं, वे त्रस और स्थावर-
योनिक जल में जलरूप से उत्पन्न होते हैं (ते जीवा तेसि तसथावरजोगियाण
उदगाण सिणेहमाहारंति) वे प्राणी उन त्रस और स्थावरयोनिक जल के स्नेह का
आहार करते हैं (पुढविसरीरं जाव सत) वे पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार
करते हैं और उन्हें पचाकर अपने शरीर में परिणत कर लेते हैं । (तेसि तसथावर
जोगियाण उदगाण अवरंवि य णाणावण्णा सरीरा जावमक्खाय) उन त्रस और
स्थावरयोनिक उदकों के दूसरे भी नानावर्णवाले शरीर कहे गये हैं ।

भावार्थ—अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से अप्काय मे ही दूसरे अप्काय रूप से
उत्पन्न होते हैं । वे प्राणी जिन त्रस और स्थावरयोनिक उदकों से उत्पन्न
होते हैं उन्हीं के स्नेह का आहार करते हैं तथा वे पृथिवीकाय आदि का
भी आहार करते हैं । इनके नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी कहे गये हैं ।

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदगजोगियाणं जाव
कम्मनियारोणं तत्थबुक्कमा उदगजोगिएसु उदएसु उदगत्ताए

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहैकतये सत्त्वाः उदकयोनिकानां यावत्
कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः उदकयोनिकेषूदकेषु उदकतया

अन्वयार्थ—(अह अवर पुरक्खायं) इसके पश्चात् श्री तीर्थङ्कर देव ने अप्थोनिक अप्कायका
स्वरूप पहले वर्णन किया था । (इहेगतिया सत्ता उदगजोगियाणं जाव कम्म
नियारोणं तत्थ बुक्कमा उदगजोगिएसु उदएसु उदगत्ताए विउट्टंति) इस जगत्

विउट्टति, ते जीवा तेसि उदगजोशियाण उदगाण सिणोहमा
 हारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीर जाव सत, अवरेऽवि य
 ण तेसि उदगजोशियाण उदगाण सरीरा णाणावन्ना जाव
 मक्खायाआहवर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोशियाण जाव
 कम्मनियाणेण तत्पुक्कमा उदगजोशिएसु उदएसु तसपाणत्ताए
 विउट्टति, ते जीवा तेसि उदगजोशियाण उदगाण सिणोह
 माहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीर जाव सत, अवरेऽवि

छाया—विषर्तन्ते । ते जीवास्तेषामुदकयोनिफानामुदकानां स्नेहमाहार
 यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराप्यपि
 च तेषामुदकयोनिफानामुदकानां शरीराणि नानावर्णानि यावदा
 स्यात्त्वानि । अथाऽपर पुरास्यातमिहैकतमे सखाः उदकयोनिफानां
 यावत् कर्मनिदानेन सत्र व्युत्क्रमाः उदकयोनिफेदककेषु त्रसपाण
 तथा विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषामुदकयोनिफानामुदकानां स्नेह
 माहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् अपराप्यपि

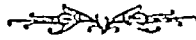
अन्वयः—मैं कितने एक जीव उदकभौतिक उदक में अपने पूर्व कृत कर्म के जातीय होकर
 जाते हैं । ये उदक भौतिक उदक रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि उदग
 ज्योनिवाण उदगण सिणोह माहारेंति) ये जीव उन उदकभौतिक उदकों के स्नेह
 का आहार करते हैं (ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं जाव सत) ये जीव पृथिवी
 का आहार करते हैं और उन्हें अपने रूप में परिणत कर लेते हैं ।
 (तेसि उदगजोशियाण उदगण अवरेऽवि य सरीरा णाणावन्ना जाव मक्खाया) उन
 उदक भौतिक उदकों के दूसरे भी यान्ता कर्म कान्ते शरीर कहे गये हैं । (अह
 कवरं पुरक्खाय) इसके पश्चात् शरीरान्तर रूप से उदकभौतिक त्रस रूप का कर्म
 पहले किया था । (इह पणत्तिवा सत्ता उदगजोशियाण जाव कम्मनियाणेण तत्पु
 क्कमा उदगजोशिएसु उदएसु तसपाणत्ताए विउट्टति) इस काल में कितने एक
 जीव अपने पूर्व कृत कर्म के मेरित होकर उदकभौतिक उदक में जाते हैं और ये
 उदक भौतिक उदक में त्रस प्राप्ति के रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि उदग
 ज्योनिवाण उदगण सिणोह माहारेंति) ये जीव उन उदकभौतिक उदकों के स्नेह
 का आहार करते हैं । (ते जीवा पुढवीसरीरं जाव आहारेंति) ये जीव पृथिवीका

य गां तेषिं उदगजोशियाणां तसपाणाणां सरीरा णाणावराणा
जावमक्खायं ॥ (सूत्रं ५६) ॥

छाया—च तेषामुदकयोनिकानां त्रसपाणानां शरीराणि नानावर्णानि
यावदाख्यानानि ॥५९॥

अन्वयार्थ—आदि शरीरों का भी आहार करते हैं । (तेषिं उदगजोशियाण तसपाणाण भवरेवि य
सरीरा णाणाण्णा जाव मक्खायं) उन उदकयोनिक ग्रस जीवों के दूसरे भी नाना-
वर्ण वाले शरीर कहे गये हैं ॥५९॥

भावार्थ—सुगम है ॥ ५९ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता णाणाविहजोशिया
जाव कम्मनियारोणां तत्थवुक्कमा णाणाविहाणां तसथावराणां
पाणाणां सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा अगणिकायत्ताए
विउट्टंति, ते जीवा तेषिं णाणाविहाणां तसथावराणां पाणाणां

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः नानाविधयोनिकाः
यावत् कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां त्रसस्थावराणां
पाणानां शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा अग्निकायतया विवर्तन्ते ।
ते जीवास्तेषां नानाविधानां त्रसथावराणां प्राणानां स्नेह माहार-

अन्वयार्थ—(अह अवर पुरक्खाय) इसके पश्चात् श्री तीर्थङ्कर देव ने दूसरी घात बताई थी
(इह पुरगतिया सत्ता णाणाविहजोशिया जाव कम्मनियारोणे तत्थवुक्कमा णाणाविहाण
तसथावराणा पाणाणा सरीरेसु सचित्तेसु अचित्तेसु वा अगणिकायत्ताए विउट्टंति)
इस जगत् में कितने एक जीव पूर्व जन्म में नाना विधयोनियों में उत्पन्न होकर
बड़ा किये हुए कर्म के वशीभूत होकर नाना प्रकार के ग्रस और स्थावर प्राणियों के
सचित्त तथा अचित्त शरीरों में अग्निकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
तेषिं णाणाविहाणा तसथावराणा पाणाणां सिणेह माहारंति) वे जीव, उन नाना

भावार्थ—कोई प्राणी ऐसे होते हैं जो पूर्व कृत कर्म के प्रभाव से नाना प्रकार के
ग्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीरों में अग्निकाय के

सिरोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीर जाव सत,
 अवरेऽपि य ए तेसि तसथावरजोशियाण अगणीय सरीरा
 याणावपणा जावमक्साय, सेसा तिन्नि आलावगा जहा उदगाय ॥
 अहावर पुरक्साय इहेगसिया सत्ता याणाविहजोशियाण
 जाव कम्मनियाणेण तत्पबुक्कमा याणाविहाण तसथावराण
 पाणाण सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा वाठक्कयत्ताए

छाया—यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीक्षरीर यावत् । अपरमपि च
 तेषां प्रसस्थावरपोनिकानां मग्नीनां क्षरीराणि नानावर्णानि यावदा
 स्यात्वानि । शेषास्तत्रैव आलापका यथोदकानाम् । अथापरं
 पुरास्यातमिहैकत्रये सत्त्वाः नानाविधपोनिकानां यावत् कर्म-
 निदानेन तत्रभ्युत्क्रमा नानाविधानां प्रसस्थावराणां क्षरीरेषु
 ॥१॥

अन्वयार्थ—प्रकार कसे प्रस और स्यावर प्राणियों के स्नेह का अहार करते हैं । (ते जीवा
 आहारंति पुढवीसरीर जाव) वे जीव पृथिवी कण आदि का भी अहार करते हैं ।
 (तेसि तसथावरजोशियाण अगणीय सरीरा याणावपणा जाव मक्साय) इन प्रस
 और स्यावर पौष्टिक अणुओं के दूसरे नामान्वयों के क्षरीर भी बने गये हैं ।
 (सेसा तिन्नि अलापका जहा उदगाय) शेष तीन आकार उदक के समान समझे
 चाहिये । (अहावर पुरक्साय) इसके पश्चात् भी तीर्थंकर देव ने दूसरी बात
 बताई है (इह एगसिया सत्ता याणाविहजोशियाण जाव कम्मनियाणेण तत्पबुक्कमा
 याणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीरेसु सचित्तसु अचित्तसु वा वाठक्कयत्ताए

माथार्थ—रूप में उत्पन्न होते हैं । प्रस और स्यावर प्राणियों के सचित्त और
 अचित्त क्षरीरों में जो अग्नि होती है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि—
 पक्षेन्द्रिय प्राणी हाथी और मूस आदि जब परस्पर युद्ध करते हैं तब
 उनके शिपायों के संपर्क से अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती है तथा अचिरा
 हृद्भिष्यों के संपर्क से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है इसी तरह प्रीन्द्रिय
 आदि शरीरों में भी अग्नि का सम्राव समझना चाहिये । सचित्त तथा
 अचित्त वनस्पतित्रय एवं पत्थर आदि से भी अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती
 है । वे अग्निकाय के जीव उन शरीरों में उत्पन्न होकर उनके स्नेह का

विउट्टंति, जहा अगणीणं तहा भाणियव्वा, चत्तारि गमा ॥
(सूत्रं ६०) ॥

छाया—सचित्तेषु अचित्तेषु वा वायुकायतया विवर्तन्ते यथाऽग्नीनां तथा
भणितव्याश्चात्वारो गमाः ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—विउट्टति) इस जगत् में कितने एक प्राणी पूर्व जन्म में नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर वहाँ किये हुए अपने कर्म के प्रभाव से त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीर में वायुकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं (जहा अगणीण तहा चत्तारि गमा भणियव्वा) यहाँ भी चार भालाप अग्नि के समान कहने चाहिये ॥ ६० ॥

भावार्थ—आहार करते हैं। शेष तीन भालाप पूर्ववत् जानना चाहिये। अब वायुकाय के विषय में बताया जाता है। कितने एक जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से नानाविध योनिवाले त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीरों में वायु के रूप में उत्पन्न होते हैं शेष पूर्ववत् जानना चाहिये ॥ ६० ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता णाणाविहजोगिया
जाव कम्मनियारोणं तत्थबुक्कमा णाणाविहारणं तसथावराण

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहेगतये सत्त्वाः नानाविधयोनिकाः यावत्
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां

अन्वयार्थ—(अह अवर पुरक्खायं) इसके पश्चात् श्री तीर्थकर देव ने और बात कही थी। (इह पगतिया सत्ता णाणाविहजोगिया जाव कम्मणियाणेण तत्थबुक्कमा णाणाविहारणं

भावार्थ—अपने पूर्वकृत कर्म के उदय से कितने एक जीव, त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त और अचित्त शरीरों में पृथिवी रूप में और हाथी के

पाण्याणु सरीरेसु सचिचेसु वा अचिचेसु वा पुढविचाए सक्करचाए
 बालुयत्ताए इमाओ गाहाओ अणुगतज्वाओ—‘पुढवी या सक्करा
 बालुया य उवले सिला या लोणुसे । अय तउय तब सीसग
 रुप्य सुवणणे य वडरे य ॥ १ ॥ हरियाले हिंगुलए मणोसिला
 सासगजणपवाले । अम्मपडलम्मवालुय धायरकाए मणिविहाणा

छाया—सचिचेपु अचिचेपु वा शरीरेपु पृथिवीतया अर्द्धरतया बालुकाया
 इमा गाया अनुगन्तव्या—‘पृथिवी च अर्द्धरा बालुका च उपल
 धिला च लक्षणम् । अस्यपुताम्रशीघ्रकरुप्यसुवर्णानि च वज्राणि च ।
 हरितालं हिङ्गुलकं मनःशिला शशफालनमवालाः अन्नपटश्चान्नवालुका
 बादरफाले मणिविधानाः । गोमेधकरुच रजतमङ्गं स्फाटिकश्च

अन्वयार्थ—ससपावरत्नं पावारत्नं सचिचेसुवा अचिचेसुवा सरीरेसु पुढवीत्ताए सक्करचाए
 बाहुपत्ताए) इह जगत् में कितने एक हीव नामा प्रकार की चीजों में उत्पन्न
 होकर उनमें अपने किये हुए कर्म के प्रभाव से पृथिवी-मण्डल में जाकर अनेक प्रकार
 के अस और स्पायर मणियों के सचित और अचित शरीरों में पृथिवी अर्द्धरा तथा
 बालुका के रूप में उत्पन्न होते हैं । (इमाओ गाहाओ अनुगतज्वाओ) इह विश्व
 में इन गाथाओं के अनुसार इनका भेद जानना चाहिये (पुढवी व सक्करा बालुया व
 वडरे सिला व लोणुसे । अय तउय तब सीसग रुप्य सुवणणे व वडरे व) इन्हीं
 अर्द्धरा, बालुका, पायर, शिला, लकड़, खोहा, रत्ना, तर्बा, सीसा, रुप्य, सोना, जड़
 (हरियाले हिंगुलए मणोसिला सासगजणपवाले अम्मपडलम्मवालुका बादरफाले
 मणिविहाणा) हरिताल हिंगुल मन्मथिज, सस्त्रक अम्बन, प्रवाल अन्नपटक
 अन्नवालुका, ये सब पृथिवी काव के भेद हैं । अथ मणियों के भेद बताने आते हैं

माधार्थ—दार्ता में मुक्कारूप में, स्पायर मणी बॉस आदि में मुक्कारूप रूप में एवं
 अचित पत्थर आदि में नमक रूप में तथा माना प्रकार की पृथिवी में
 अर्द्धरा बालुका मिमी और लक्षण आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं । एवं

॥ २ ॥ गोमेज्जए य रुयए अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।
 मरगयमसारगल्ले भुयमोयगइंदणीले य ॥ ३ ॥ चंदणगेरुय
 हंसगब्भपुल्लएसोगंधिए य बोद्धव्वे । चंदप्पभवेरुल्लिए जल-
 कंते सूरकंते य ॥ ४ ॥ एयाओ एएसु भाणियव्वाओ गाहाओ
 जाव सूरकंतत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तस-
 थावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविस-
 रीरं जाव संतं, अवरेऽवि य णं तेसिं तसथावरजोणियाणं

छाया—लोहिताख्यञ्च । मरकतमसारगल्लं भुजमोचकमिन्द्रनीलञ्च ।
 चन्दनगेरुहंसगर्भपुलाकं सौगन्धिकञ्च बोद्धव्यम् । चन्द्रप्रभ-
 वैदुर्यं जलकान्तं सूर्यकान्तञ्च । एता एतेषु भणितव्याः गाथाः
 यावत् सूर्यकान्ततया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां नानाविधानां त्रस-
 स्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति
 पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि च तासां त्रसस्थावरयोनिकानां

अन्वयार्थ—(गोमेज्जएय रुयए अंके फलिहेय लोहियक्खेय मरगयमसारगल्ले भुयमोयग
 इंदनीलेय) गोमेचक रत्न, रजत रत्न, अङ्क, स्फटिक, लोहित मरकत, मंसारगल्ल,
 भुजपरिमोचक, इन्द्रनील, (चदणगेरुहंसगब्भपुल्लएसोगंधिएयबोद्धवे)
 चन्दन, गेरुक, हंसगर्भ, पुलक सौगन्धिक, (चंदप्पभवेरुल्लिएजलकंतेयसूरकंतेय)
 चन्द्रप्रभ, वैदुर्य, जलकान्त और सूर्यकान्त ये मणियों के भेद है । (एयाओ गाहाओ
 एएसु भणियव्वाओ जाव सूरकताए विउट्टंति) इन उपर्युक्त गाथाओं में कही हुई
 जो वस्तु है उन पृथिवी से लेकर सूर्यकान्त तक की योनियों में वे जीव उत्पन्न होते
 हैं । (ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराण पाणाणं सिणेह माहारंति) वे जीव
 उन नाना प्रकार वाले त्रस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं । वे
 जीवा आहारंति पुढवीसरीरं जाव) वे जीव पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार
 करते हैं । (तेसिं तसथावरजोणियाण पुढवीण जाव सूरकताण अवरेवि य णाणा

भावार्थ—वे गोमेचक आदि रत्नों के रूप में उत्पन्न होते हैं यह जानना
 चाहिये ॥६१॥

पुटवीण जात्र सूरकृताण्य सरीरा ग्याणावयणा जात्रमक्खाय, सेसा
तिणिण्य आलावगा जहा उदगाण्य ॥ (सूत्र ६१) ॥

छाया—पृथिवीनां यावत् सूर्यकान्तानां क्षरीराणि नानावणानि यावत्स-
स्यातानि शेषास्तय आलापक्य यथोदकानाम् ॥६१॥

अन्वयार्थ—वज्या सरीरा आत्मरूपत्वात् सेसं तेषु आलावगा जहा उदगाण्य) एवं वस और
स्यावरो से अप्यत्र पृथिवी से केवल सूर्यकान्त पर्वण्य प्रथितों के दूसरे भी नाम
वर्तनाये सरीर करे गये ई रोच हीन आकाश जगके समान ही नामने चरिहे ॥६१॥

अहावर पुरकरबायसख्ये पाणा सख्ये भूता सख्ये जीवा सख्ये
सत्ता ग्याणाविहजोशिया ग्याणाविहसभया ग्याणाविहबुक्कमा

छाया—अथाऽपरं पुराकपातं, सर्वे भान्याः सर्वे भूताः सर्वे जीवा सर्वे सत्ताः
नानाविषयोनिक्का नानाविषम्युक्कमाः क्षरीरयोनिक्का क्षरीरसंभया

अन्वयार्थ—(यह अन्वय पुराकपातं) इसके पश्चात् श्री तीर्थहर देव ने और बात कही थी।
(सर्वे पाया सख्ये भूता सख्ये जीवा सख्ये सत्ता ग्याणाविहजोशिया ग्याणाविहसभया
नानाविहबुक्कमा) एवं प्राणी सब मूल, सब जीव और सब अन्न, वायु प्रकार की

मासार्थ—शास्त्रकार इस अभ्ययन का उपसंहार करते हुए सामान्य रूप से समस्त
प्राणियों की अवस्था को बता कर साधु को संयम पाकन में सदा मगल
शील बने रहने का उपदेश करते हैं। इस अंगत् में समस्त प्राणी अपने
अपने कर्मास्तुष्टार मिश्र-मिश्र योनिओं में जन्म पाएँ करते हैं। कोई
देवता कोई नारक कोई मनुष्य और कोई तिर्यक योनि में कर्म से
प्रेरित होकर उत्पन्न होते हैं किसी काळ प्राणि की प्रेरणा से नहीं। कोई
कहते हैं कि "जो जीव इस मय में वैसा होता है वह पर मय में भी
वैसा ही होता है" परन्तु यह बात इस पाठ से विरुद्ध होने से असंगत

सरीरजोगिया सरीरसंभवा सरीरबुक्कमा सरीराहारा कम्मोवगा
कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मठिइया कम्मणा चेव विप्परिया-
समुवेंति ॥ से एवमायाणह से एवमायाणित्ता आहारगुत्ते

छाया—शरीरव्युत्क्रमाः शरीराहाराः कर्मोपगाः कर्मनिदानाः कर्मगतिकाः
कर्मस्थितिकाः कर्मणाचैव विपर्यासमुपयन्ति तदेवं

अन्वयार्थ—योनियों में उत्पन्न होते हैं और वे वही स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं । (सरीर जोगिया सरीरसंभवा सरीरबुक्कमा सरीराहारा) वे शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और शरीर में ही रहते हैं तथा शरीर में ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं एव वे शरीर का ही आहार करते हैं । (कम्मोवगा कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मठितीया) वे अपने कर्म के अनुगामी हैं और कर्म ही उनकी उत्पत्ति आदि का कारण है तथा उनकी गति और स्थिति कर्म के अनुसार ही होती है । (कम्मणा चेव विप्परियासमुवेंति) वे कर्म के प्रभाव से ही सदा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए दुःख के भागी होते हैं । (एव मायाणह एवमायाणित्ता आहारगुत्ते

भावार्थ—है । इस पाठ में स्पष्ट कहा है कि—जीव अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म धारण करता है अतः जो जैसा है वह सदा वैसा ही रहता है यह बात मिथ्या है । ऐसा मानने पर तो जो देवता है वह सदा देवता ही रहेगा और जो नारकी है वह सदा नारकी ही बना रहेगा फिर तो कर्मवाद का सिद्धान्त सर्वथा नष्ट हो जायगा और ससार की विभिन्नता किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होगी अतः प्राणी अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न गति को प्राप्त करते हैं यह शास्त्रोक्त सिद्धान्त ही ध्रुव सत्य जानना चाहिये । यद्यपि सम्पूर्ण प्राणी सुख के अभिलाषी और दुःख के द्वेषी होते हैं तथापि अपने पूर्व कृत कर्म के प्रभाव से उन्हें दुःख सहन करना ही पड़ता है वे बिना भोगे मुक्त नहीं होते हैं । जो प्राणी जहां उत्पन्न होते हैं वे वहीं आहार करते हैं । वे आहार के विषय में सावध निरवध का कुछ विचार नहीं रखते हैं अतः सावध आहार का सेवन करके वे कर्मों का संचय करते हैं और कर्मों का संचय करके वे उनका फल भोगने के लिए अनन्त काल तक ससार चक्र में भ्रमण करने हैं इसलिए विवेकी पुरुषों को सदा शुद्ध आहार ग्रहण करने का नियम पूर्ण

सहिष्णु समिष्णु सया जण चिद्येमि ॥ (सूत्र ६२) ॥
 वियसुयक्खघस्त आहारपरिणया गाम तर्हियमज्झयण
 समत्त ॥

छाया—जानीत एवं शास्त्रा आहारगुण सहितः समितः सदा यत इति
 व्रथीमि ॥ ६२ ॥

भावार्थ—सहिष्णु समिष्णु सया जण चिद्येमि) हे सिष्यो ! ऐसा ही जानो और जान
 कर आहारगुण शास्त्रादि सहित समितियुक्त और संयम पाठन में सदा
 प्रयत्नशील बनो ॥ ६२ ॥

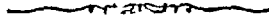
भावार्थ—स्व से पाठन करना चाहिये । साथ ही इन्द्रिय और मन को बल में
 करके सांसारिक विषयों का चिन्तन छोड़कर ज्ञान और संयम के
 आराधन में प्रयत्नशील बनना चाहिये । जो मनुष्य ऐसा करता है वही
 संसार सागर को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त करता है क्योंकि
 अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिये हृदय संयम पाठन के सिवाय जगत्
 में कोई दूसरा मार्ग नहीं है ॥ ६२ ॥

॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का
चौथा अध्यायन

तृतीय अध्ययन के अन्त में आहार की गुप्ति रखने की शिक्षा दी गई है और आहार की गुप्ति से कल्याण की प्राप्ति और अगुप्ति से अनर्थ की प्राप्ति कही है इसलिए विवेकी पुरुष को आहार की गुप्ति रखनी चाहिये यह निश्चित हुआ परन्तु आहार की गुप्ति प्रत्याख्यान के बिना होती ही नहीं अतः आहार गुप्ति के लिये प्रत्याख्यान का होना आवश्यक है यह बता कर प्रत्याख्यान का उपदेश करने के लिये इस चतुर्थ अध्ययन का आरम्भ किया जाता है ।

सुय मे आउसतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु पच्च
 क्खाणकिरियाणामञ्जयणे, तस्स ए अयमट्ठे पण्णत्ते—आया
 अपच्चक्खाणीयावि भवति आया अकिरियाकुसले यावि भवति
 आया मिच्छासट्ठिए यावि भवति आया एगतदंठे यावि भवति

छाया—भुवं मया आपुष्मता तेन भगवतैषमाख्यातम् इह खलु प्रत्याप्याप्त
 क्रियानामाध्ययनं तस्यायमर्थं प्रकृतः—आत्मा अप्रत्यास्पान्यपि
 भवति, आत्मा अक्रियाकुसलाऽपि भवति आत्मा मिध्यासंस्थित
 इथापि भवति आत्मा एकान्तवाल्लभाऽपि भवति, आत्मा एकान्त

अर्थ—(आउसतेण भगवया एवमक्खाय सुयमे) आपुष्मान् भगवान् महावीर स्वामी
 मे ऐसा कहा था और मैंने सुना था। (इह खलु पच्चक्खाणकिरियाणामञ्जयणे
 तस्सएव अयमट्ठे पण्णत्ते) इस धम्म में 'प्रत्याप्याप्तक्रिया' धम्म का अर्थ यह है
 इसका अर्थ यह है—(आया अपच्चक्खाणीयावि भवति) जीव अप्रत्याप्याप्त
 पापी साधक कर्मों का त्याग न करने वाला भी होता है (आया अकिरियाकुसले
 यावि भवति) पूर्व शुभ क्रिया को न करने वाला भी जीव होता है (आया मिच्छा
 सट्ठिए यावि भवति) जीव, मिथ्यात्व के उदय में स्थित भी होता है (एगतदंठे यावि
 भवति) जीव दूसरे प्राणियों को एकान्त रूप से पच देने वाला भी होता है।

भावार्थ—इस सूत्र में जीव को आत्मा धम्म से कहने का आशय यह है कि—
 यह जीव सदा से नानाविध धोनिषों में भ्रमण करता चला आ रहा है।
 जो निरन्तर भ्रमण करता रहता है उसे आत्मा कहते हैं क्योंकि आत्म
 धम्म की व्युत्पत्ति—(भवति सततं गच्छतीति आत्मा) यह होती है
 इसका अर्थ निरन्तर मिन्न-मिन्न गतियों में गमन करना है। इस
 जीव के साथ अनादि काल से मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और
 योगों का सम्बन्ध बना हुआ है इसलिये यह अनादिकाल से अप्रत्या-
 ख्याती रहता हुआ चला आ रहा है परन्तु वह शुभ कर्म के उदय से
 प्रत्याप्याप्त भी पीछे से हो जाता है यह भाव दिखाने के लिये ही यहाँ
 मूळ पाठ में 'अपि' शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ आत्म धम्म से
 जीव के निर्देश करने का अभिप्राय दूसरे वर्णनों के सिद्धांतों का
 अर्थम करना भी है, वह इस प्रकार समझना चाहिये सर्वोपबाधी, जीव
 को व्युत्पत्ति विनाश से बर्जित और स्थिर तथा एक स्वभाववाला मानते

आया एगंतबाले यावि भवति आया एगंतसुत्ते यावि भवति,
आया अविचारमणवयणकायवक्के यावि भवति आया अप्पडि-
हयअपच्चक्खायपावकम्मे यावि भवति, एस खलु भगवता

छाया—सुप्तश्चाऽपि भवति आत्मा अविचारमनोवचन—कायवाक्यश्चाऽपि
भवति, आत्मा अप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्माऽपि भवति । एष
खलु भगवता आख्यातः असंयतः अविरतः अप्रतिहताप्रत्याख्यात-

अन्वयार्थ—(एगत वालेयावि आया भवद्) आत्मा एकान्त बाल यानी अज्ञानी भी होता है ।
(आया एगंतसुत्तेयावि भवद्) आत्मा एकान्त रूप से सोया हुआ भी होता
है । (आया अविचारमणवयणकायवक्के यावि भवद्) आत्मा अपने मन वचन काय
और वाक्य का विचार न करने वाला भी होता है । (आया अप्पडिहयअपच्चक्खाय
पावक्मेयापि भवद्) आत्मा, पापों का घात और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ
भी होता है (एस खलु भगवता अमज्जे अविरते अप्पडिहयअपच्चक्खायपावकम्मे

भावार्थ—हैं परन्तु ऐसा मानने से जीव की नानाविधयोनियों में जाना संभव
नहीं है एव वह आत्मा जबकि स्थिर है तब एक तृण को भी नम्र करने
में समर्थ नहीं हो सकता है फिर वह प्रत्याख्यान को किस तरह प्राप्त
कर सकता है । किन्तु मदा अप्रत्याख्यानी ही बना रहेगा अतः सांख्य-
वाद युक्ति सङ्गत नहीं यह आशय जीव को आत्मपद से निर्देश करने
का प्रतीत होता है । इसी तरह बौद्धमत में भी आत्मा में प्रत्याख्यान
संभव नहीं है क्योंकि वे आत्मा को एकान्त क्षणिक मानते हैं । अतः
उनके मत में स्थितिहीन होने के कारण आत्मा का प्रत्याख्यानी होना
संभव नहीं है ।

शुभ अनुष्ठानों को यहां क्रिया कहा है उस क्रिया में जो पुरुष
कुशल है उसको क्रिया कुशल कहते हैं एव जो शुभ क्रिया में कुशल नहीं
है उसको अक्रिया कुशल कहते हैं आशय यह है कि आत्मा अनादिकाल से
अप्रत्याख्यानी और शुभ क्रिया करने में अकुशल रहता हुआ चला आ
रहा है परन्तु पीछे से पुण्य के उदय होने पर प्रत्याख्यानी और क्रिया-
कुशल भी हो जाता है । एव आत्मा मिथ्यात्व के उदय में स्थित, प्राणियों
को एकान्त दण्ड देने वाला, राग द्वेष से पूर्ण बालक के समान अविवेकी
और सोया हुआ भी होता है जैसे द्रव्य से सोया हुआ पुरुष शब्दादि

अक्खाए असजते अविरते अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकि-
रिए असबुडे एगतवडे एगतवाले एगतसुत्ते, से वाले अवियार
मणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पस्सति, पावे य से कम्मे
कज्जई ॥ (सूत्र ३३) ॥

छाया—पापकर्मा सक्रिय असंबुतः एकान्तदण्ड एकान्तवाल एकान्तसुतः
स वाल अविचारमनोवचनकायवाक्य स्यज्जमपि न पश्यति
पापञ्च कर्म करोति ॥ ६३ ॥

अर्थ—सक्रिय असंबुते एगंतवडे एगतवाले एगतसुत अक्खाए) इस जीव को
मगवाए से असंबुत (संबमहीन) अविरत (निरतिरहित) पाप कर्म का विनाश
और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ किया सहित छपर रहित, प्राणियों को एकान्त
दण्ड देने वाला एकान्त बाल और एकान्तसुता हुआ कहा है । (से व वाले अवियार
मणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पस्सति से व पावे य कम्मे कज्जई) वह भ्रष्टापी
को मन वचन काय और वाक्य के विचार से रहित है वह चले स्वप्न भी न देखता
हो वाली अत्यन्त अप्यक्त विज्ञानवाला हो तो भी पाप कर्म करता है ॥ ६३ ॥

भावार्थ—प्राणियों को नहीं जानता है इसी तरह भाव से सोया हुआ आत्मा हित
और अहित की प्राप्ति तथा परिहार को नहीं जानता है । आत्मा अपने
मन वचन काय और वाक्य को प्राणियों की विराधना का विचार न
रखता हुआ भी प्रयोग करता है । तथा आत्मा तप के द्वारा अपने पूर्व
पाप को नाश और विरति स्वीकार करके मावी पाप का प्रत्याख्यान न
करने वाला भी होता है । ऐसे आत्मा को भी तीर्थद्वारदेव ने संयम रहित,
विरतिवर्जित, पाप का नाश और प्रत्याख्यान न करने वाला, साधन
अनुष्ठान में रत, संबरहीन, मन वचन और काय की गुप्ति से रहित,
अपने तथा दूसरे को एकान्त दण्ड देने वाला बालक की तरह दिव्यदिव के
ज्ञान से वर्जित कहा है । ये जीव किसी भी क्रिया में मग्न होत हुए
यह नहीं सोचत हैं कि मेरी इस क्रिया के द्वारा दूसरे प्राणियों की क्या
दशा होगी ? ऐसे जीव चाहे स्वप्न भी न देखें अर्थात् उनका विज्ञान
अप्यक्त हो तो भी ये पाप कर्म करते हैं ॥ ६३ ॥

तत्थ चोयए पन्नवगं एवं वयासि—असंतएणां मणोणां पाव-
एणां असंतियाए वतीए पावियाए असंतएणां काएणां पावएणां
अहणांतस्स अमणाक्खस्स अवियारमणावयकायवक्कस्स सुविणमवि
अपस्सओ पावकम्मे णो कज्जइ, कस्स णं तं हेउं ? , चोयए एवं
ब्रवीति—अन्नयरेणां मणोणां पावएणां मणावत्तिए पावे कम्मे कज्जइ,
अन्नयरीए वतीए पावियाए वत्तिवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अन्नय-

छाया—तत्र चोदकः प्रज्ञापकमेव मवादीत् असता मनसा पापकेन असत्या
वाचा पापिकया असता कायेन पापकेन अमृतोऽमनस्कस्य अविचार
मनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्यपश्यतः पापं कर्म न क्रियते ।
कस्य हेतोः, चोदकः, एवं ब्रवीति—अन्यतरेण मनसा पापकेन
मनः प्रत्ययिकं पापं कर्म क्रियते, अन्यतरया वाचा पापिकया
वाक्प्रत्ययिकं पापं कर्म क्रियते, अन्यतरेण कायेन पापकेन काय-

अन्वयार्थ—(तत्थ चोयए पन्नवग एव वयासी) इस विषय में प्रश्नकर्ता ने उपदेशक के प्रति
ऐसा कहा । (असतएण पावएण मणेण असतियाए पावियाए वतीए असतएण
पावएणां काएणां) पापयुक्त मन, पापयुक्त वचन और पापयुक्त काय न होने पर
(अहणांतस्स अवियारमणावयकायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे न कज्जइ)
प्राणियों की हिंसा न करते हुए, तथा हिंसा के विचार रहित मन वचन काय और
वाक्य वाले एव स्वप्न भी न देखने वाले यानी अव्यक्त विज्ञान वाले प्राणियों द्वारा
पाप कर्म नहीं किया जाता है । (कस्सण हेउ) जिस कारण से ? (चोयए एव
ब्रवीति) प्रश्नकर्ता इस प्रकार कहता है (अन्नयरेण पावएण मणेण मणावत्तिए पावे कम्मे

भावार्थ—प्रश्नकर्ता आचार्य के अभिप्राय को समझ कर उसका निषेध करता
हुआ कहता है कि—जिस प्राणी के मन वचन और काय पाप कर्म में
लगे हुवे नहीं हैं जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता है तथा जो मन से
हीन और मन वचन काय और वाक्य के विवेक से रहित है तथा जो
स्वप्न भी नहीं देखता है यानी अव्यक्त विज्ञान वाला है वह प्राणी पाप-
कर्म करने वाला नहीं माना जा सकता है क्योंकि—मन वचन और
काय के पापयुक्त होने पर ही मानसिक, वाचिक और कायिक पाप
किये जाते हैं परन्तु जिन प्राणियों का विज्ञान अव्यक्त है अतएव जो

रेण काएण पावएण कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, हएणतस्स
समणक्खस्स सवियारमणवयकाययक्खस्स सुविणमधि पासओ
एवगुणजातीयस्स पावे कम्मे कज्जइ । पुणरपि चोयए एव धवीति
तत्थ ए जे ते एवमाहसु—असतएण मणोण पावएण असतीयाए
धत्तिए पावियाए असतएण काएण पावएण अहएणतस्स अमण

८

छाया—प्रत्ययिकं पापं कर्म क्रियते, घनत समनस्कस्य सविचारमनोवचन
कायवाक्यस्य स्वप्नमपि पश्यत एवं गुणव्रत्तीयस्य पापं कर्म
क्रियते । पुनरपि श्लोकः एव धवीति तत्र ये ते एवमाहुः अस्ता
मनसा पापकेन अस्त्या वाचा पापिक्रया अस्ता कान्तेन पापकेन

अन्वयार्थ—कज्जइ) पापबुद्ध मग होवे पर मानसिक पाप कर्म किया जाता है । (अवधीय
पविचाए कटीए बत्तिवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ) तथा पापबुद्ध बचन होते पर ही
बचन द्वारा पाप कर्म किया जाता है (अवधरेण पावएणं कएणं कयवत्तिए पावे
कम्मे कज्जइ) एवं पाप बुद्ध शक्ति होने पर ही करीर द्वारा पाप कर्म किया जाता
है । (इणतस्स समणक्खस्स सवियारमणवयकाययक्खस्स सुविणमधि पासओ
एवगुणजातीयस्स पावे कम्मे कज्जइ) का प्राणियों की हिंसा करता है और मग
के सहित है एवं जो मग बचन काय तथा वाक्य के विचार से पुक्त है और स्वप्न भी
देखने वाला यानी स्पष्ट विहास वाला प्राणी है ऐसे गुण वाले प्राणियों के द्वारा
पाप कर्म किया जाता है । (पुनरपि चोयए एव धवीति तत्र ये ते एवमाहुः
असतएणं पावएणं मणोण असतीयाए पावियाए धत्तिए असतएणं पावएणं कएणं
अहएणतस्स अमणक्खस्स सविचारमनवचनकाययक्खस्स सुविणमधि अस्तासो

भाषार्थ—पापकर्म के साधनों से हीन हैं उनके द्वारा पापकर्म किया जाना संभव
नहीं है । अव्यक्ता जो प्राणी समनस्क हैं और मन बचन, काय और
वाक्य के विचार से पुक्त हैं तथा स्वप्न दर्शक यानी स्पष्ट विहास वाले
हैं और प्राणियों की हिंसा करते हैं अवश्य वे पापकर्म करने वाले हैं ।
परन्तु जिन में प्राणियों के घात करने योग्य मन बचन और काय के
व्यपार नहीं होते वे पापकर्म करने वाले हैं यह कदापि नहीं हो सकता
है । यदि मन बचन और काय का व्यापार के बिना भी पाप कर्म का
बन्ध होता हो तब वो सिद्ध पुरुषों को भी पाप कर्म का बन्ध होगा

क्वस्स अविचारमणावयणाकांयवक्कस्स सुविणामवि अपस्सओ पावे
कम्मे कज्जइ, तत्थ णं जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंसु ॥

छाया—अप्रतोऽमनस्कस्य अविचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्य
पश्यतः पापं कर्म क्रियते। तत्र ये ते एव माहुः मिथ्या ते एव माहुः।

अन्वयार्थ—पावे कम्मे कज्जइ तत्थण जे ते एव माहंसु मिच्छा ते एव माहंसु) फिर भी प्रश्न
कर्ता इस प्रकार कहता है कि—इस विषय में जो लोग यह कहते हैं कि—“पाप
युक्त मन वचन और काय न होने पर भी एव प्राणियों की हिंसा न करते हुए मन
से रहित तथा मन वचन काय और वाक्य के विचार से हीन और स्वप्न भी न
देखते हुए यानी अन्यक्त विज्ञान वाले प्राणियों के द्वारा भी पाप कर्म किया जाता
है” यह वे मिथ्या कहते हैं।

भावार्थ—चाहिये अतः अशुभ योग न होने पर भी जो लोग पापकर्म का घन्ध
घतलाते हैं वे मिथ्यावादी हैं यही प्रश्न कर्ता का आशय है।

तत्थ पन्नवए चोयगं एवं वयासी—तं सम्मं जं मए पुव्वं
बुत्तं, असंतएणं मणेणं पावएणं असंतियाए वतिए पावियाए

छाया—तत्र प्रज्ञापकः चौदकमेव मवादीत्, तत्सम्यक् यन्मया पृथगुक्तम्-
असता मनसा पापकेन असत्या वाचा पापिकया असता कायेन पाप-

अन्वयार्थ—(तत्थ पन्नवए चोयगं एवं वयासी) इस विषय में उत्तर दाता ने प्रश्नकर्ता से
इस प्रकार कहा—त सम्मं जं मए पुव्वं बुत्तं) वह यथार्थ है जो मैंने पहले कहा
है। (पावएणं मणेणं असतएणं प विकाए वतिए असतियाए पावएणं काएण

भावार्थ—जो जीव छ काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं हैं किन्तु अवसर
साधन और शक्ति आदि कारणों के अभाव से उनकी हिंसा नहीं करते
हैं वे उन प्राणियों के अहिंसक नहीं कहे जा सकते हैं। जिस प्राणी ने
प्राणातिपात से लेकर परिग्रह पर्यन्त के पापों से एव क्रोध से लेकर

असतपुण्यं कापुण्यं पापुण्यं श्रद्धयुतस्तु अमण्यन्तस्तु अधियारम
 शययणकायवक्रस्तु सुविशामधि अपस्तुओ पावे कस्मि कञ्चति, त
 सम्म, कस्तु य त हेठ ? , आचार्य आह—तत्पु खलु मगवया
 द्वजीवणिकायहेठु पण्युत्ता, तजहा—पुढविकाइया जाव तसका
 इया, इच्छेपुहिं छहिं जवणिकापुहिं आया अप्युहिहयपञ्चकस्माय

छाया—केन अघ्नतोऽमनस्कस्य अधिचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्य
 पश्यत पापं कर्म क्रियते, तत् कस्य हेतो आचार्य आह—उत्र
 मगवता पद् जीवणिकायहेतवः प्रज्ञता तद्यथा पृथिवीकायिका
 यावद् असकायिका इत्येवैः पद्मि जीवणिकायै आत्मा अप्रतिहत

अन्वयार्थ—असतपुण्यं) पापपुण्य मन चाहे न हार पुण्यं पापपुण्य वचन और काय भी न हों
 (अज्ञानतास) वह किसी प्राणी की हिंसा न करता हो (अमनस्कस्त) वह
 मन्त्रोपिच्छ हो (अधिचारमनोवचनकायवाक्यस्त) वह चाहे मन वचन काय और वचन
 के विचार से रहित (सुविशामधि अपस्तुओ) और स्वप्न भी न देखता हो वही
 अप्युक्त निश्चय वाक्का भी क्यों न हो (पावे कस्मि कञ्चत् संसम्म) उधने इतरा
 भी पाप कर्म किया जाता है यह सत्य है । (कस्तु न हेठ ?) कारण क्या है ?
 (आचार्य आह) आचार्य कहता है (तत्पु खलु मगवया द्वजीवणिकायहेठु
 पण्युत्ता) इस विषय में श्री तर्कहरदेव ने इस प्रकार के जीवों का कर्मकथन का
 कारण कहा है (तं जहा पुढवीकइया भाव तसकाइया) न जीव पृथिवीकय से
 केवल असकय पर्यन्त है (इच्छेपुहिं छहिं जवणिकापुहिं आया अप्युहिहयपञ्चकस्मा-
 यपावकस्मि मिच्छं पसवविजवतचित्तुहे पाणाइकपु जव वरिवाहे क्येहे जव
 मिच्छवमणसक्के) इस प्रकार के प्राणियों की हिंसा से उत्पन्न पाप को जिसने
 तप वारि का आहार करके वास नहीं किया है और मन्त्री पाप को प्रत्यान्वाय के
 इतरा रोक नहीं दिया है किन्तु सदा निन्दुरता के साथ प्रतिशो के यज्ञ में चित

आचार्य—मिथ्यादर्शन शक्य तक के पापों से निवृत्ति अङ्गीकार नहीं की है वह
 चाहे किसी भी अवस्था में हो वह पकेन्द्रिय चाहे विकलेन्द्रिय हो परन्तु
 पाप के कारणमूल मिथ्यात्व अवस्थि प्रमाद कपाय तथा योग से पुक्त
 होने के कारण वह पाप कर्म करता ही है वससे रहित नहीं है । अत

पावकम्मे निच्चं पसढविउवातचित्तदंडे, तंजहा—प्राणातिवाए जाव परिग्गहे कोहे जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥

छाया—प्रत्याख्यातपापकर्मा नित्यं प्रशठव्यतिपावचित्तदण्डः तद्यथा प्राणातिपाते यावत् परिग्रहे क्रोधे यावन्मिध्यादर्शन शल्ये ।

अन्वयार्थ—लगाये रहता है और उनको दण्ड देता है तथा प्राणातिपात से लेकर परिग्रह पर्यन्त के पापों से और क्रोध से लेकर मिध्यादर्शन शल्य तक के पापों से निवृत्त नहीं होता है (वह चाहे किसी भी अवस्था में हो अवश्य पापकर्म करता है यह सत्य है)

भावार्थ—अव्यक्त विज्ञान वाले प्राणी भी कर्मबन्ध को प्राप्त होते हैं यह पहले का कथन यथार्थ ही है ।

आचार्य आह—तत्थ खलु भगवया वहए दिट्ठते पणणेत्ते, से जहाणामए वहए सिया गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा

छाया—तत्र भगवता वधकदृष्टान्तः प्रज्ञप्तः तद्यथा नाम वधकः स्याद् गाथापते वा गाथापतिपुत्रस्य वा राज्ञो वा राजपुरुषस्य वा, क्षणं

अन्वयार्थ—(आचार्य आह) आचार्य ने कहा (तत्थ खलु भगवया वहए दिट्ठते पणणेत्ते) इस विषय में भगवान् ने वधक (वध करने वाले) का दृष्टान्त बताया है—(से जहाणामए वहए सिया) जैसे कोई एक वधक है (गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा

भावार्थ—जो लोग यह कहते हैं कि—“प्राणियों की हिंसा न करने वाले जो प्राणी मनोविकल और अव्यक्त ज्ञान वाले हैं उनको पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है” उनका कथन ठीक नहीं है इस बात को समझाने के लिये शास्त्रकार वधक का दृष्टान्त देकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं । जैसे कोई पुरुष किसी कारण से गाथापति अथवा उसके पुत्र या राजा तथा राज पुरुष के ऊपर क्रोधित होकर उनके वध की इच्छा करता हुआ निरन्तर इस ख्याल में रहता है कि—“अबसर मिलने पर मैं इनका घात करूंगा ।” वह पुरुष जब तक अपने मनोरथ को सफल करने का

रण्यो वा रायपुरिसस्त वा खण्य निहाय पविसिस्तामि खण्य
 लङ्घ्य वहिस्तामि सपहारेमाणे से किं नु हु नाम से वह्य तस्त
 गाहावहस्त वा गाहावहपुत्तरस्त वा रण्यो वारायपुरिसस्त वा
 खण्य निहाय पविसिस्तामि खण्य लङ्घ्य वहिस्तामि पहारेमाणे
 दिया वा रात्रो वा सुते वा जागरमाणे वा अमित्तभूय मिच्छासठिते

छाया—लम्घ्या प्रवेक्ष्यामि धर्मं लम्घ्या इनिष्यामि इति सम्प्रचारयन् स
 किंतु नाम धर्मक तस्य गाथापते वा गाथापतिपुत्रस्य वा रात्रो
 वा रात्रपुरुषस्य वा धर्मं लम्घ्या प्रवेक्ष्यामि धर्मं लम्घ्या इनिष्या
 मीति सम्प्रचारयन् दिवा वा रात्रौ वा सुतो वा आग्रव्वा अमिप्रमृतः

धर्मधर्म—रण्यो वा रायपुरिसस्तवा) वह पापापठिका अथवा गाथापति के पुत्र क, राजा क
 अथवा रात्रपुरुषका बच करना चाहता है (लर्णं लङ्घ्यं पविसिस्तामि लर्णं लङ्घ्यं
 वहिस्तामि) वह धर्मक यह सोचता है कि—अधर पात्र में इस पर मैं प्रवेश
 करूँगा और अधर पात्र इन्हें मारूँगा । (पहारेमाणे से वह्य तस्त गाहाव
 हस्तवा गाहावहपुत्तरस्तवा रण्यो वा रायपुरिसस्तवा लर्णं लङ्घ्यं पविसिस्तामि लर्णं
 लङ्घ्यं वहिस्तामि) इस प्रकार गाथापति अथवा उसके पुत्र तथा राजा और रात्र
 पुरुष को मारने के लिये अधर पात्र प्रवेश करूँगा और मारूँगा देहा विजय
 करने वाला (दिया वा रात्रो वा सुते वा जागरमाणे वा अमित्तभूय मिच्छासठिते)

भावार्थ—अधर नहीं पाता है वह एक दूसरे का धर्म में लगा हुआ धवासीन सा
 बना रहता है । उस समय वह यद्यपि पाठ नहीं करता है तथापि उसके
 हृदय में उनके पाठ का भाव उस समय भी बना रहता है । वह सदा
 उनके पाठ के लिये उत्पर है परन्तु अधर न मिछने से पाठ नहीं कर
 सकता है अतः पाठ न करने पर भी बैसा भाव होने से वह पुरुष सदा
 उनका पाठक ही है इसी तरह अमृत्युष्मानी तथा पकेन्द्रिय और विक-
 सेन्द्रिय प्राणी भी मिच्छास्त्र, अदिरति प्रमाद, कपाव और जोगों से
 अनुगत होने के कारण प्राणातिपाठ आदि पापों से वृथित ही हैं वे उनसे
 निवृत्त नहीं हैं । जैसे अधर न मिछने से गाथापति आदि का पाठ न
 करने वाला पूर्वोक्त पुरुष उनका भवैरी नहीं किन्तु वैरी ही है वही तरह
 प्राणियों का पाठ न करने वाले अमृत्युष्मानी जीव भी प्राणियों के

निच्चं पसढविउवायचित्तदंडे भवति ?, एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे चोयए—हंता भवति ॥

छाया—मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशठव्यतिपातचित्तदण्डो भवति ? एवं व्यागीर्यमाणः समेत्य व्यागृणाच्चोदकः हन्त, ! भवति ।

अन्वयार्थ—(निच्चं पसढविउवायचित्तदंडे किंनुनामभवति) वह पुरुष दिन में, रात में, सोते, जागते, सदा उनका अमित्र और उनसे प्रतिकूल व्यवहार करने वाला एवं नित्य उनके वध की इच्छा करने वाला एव उनका वधक कहा जा सकता है या नहीं ? । (एव वियागरेमाणे चोयए समियाय वियागरे हंता भवति) इस प्रकार आचार्य्य से कहा हुआ वह शिष्य समभाव से कहता है कि—हां, वह वधक ही है ।

भावार्थ—वैरी ही हैं अवैरी नहीं हैं यहां वध्य और वधक के विषय में चार भङ्ग समझना चाहिये—(१) वधक को घात करने का अवसर है परन्तु वध्य को नहीं है । (२) वधक को घात करने का अवसर नहीं है परन्तु वध्य को है । (३) दोनों को अवसर नहीं है । (४) दोनों को है ।

आचार्य्य आह—जहा से वहए तस्स गाहावइस्स वा तस्स गाहावइपुत्तस्स वा रणो वा रायपुरिसस्स वा खणं निदाय पविसिस्सामि खणं लद्धूणं वहिस्सामित्ति पहारेमाणे दिया वा रात्रो

छाया—आचार्य्य आह यथा स वधकः तस्य गाथापतेर्वा गाथापतिपुत्रस्य वा राज्ञो वा राजपुरुषस्य वा क्षणं लब्ध्वा प्रवेक्ष्यामि क्षणं लब्ध्वा हनिष्यामीति सम्प्रधारयन् दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूतः

अन्वयार्थ—(जहा से वहए तस्स गाहावइस्स तस्स गाहावइपुत्तस्स वा रणो वा रायपुरिसस्स वा खण निदाय पविसिस्सामि खणं लद्धूणं वहिस्सामित्ति पहारेमाणे) जैसे उस गाथापति, उसके पुत्र तथा राजा और राजपुरुष को वध करने की इच्छा करने वाला वह पुरुष सोचता है कि “अवसर पाकर मैं इनके मकान में प्रवेश करूंगा और अवसर

भावार्थ—शिष्य के प्रश्न का उत्तर देता हुआ आचार्य्य कहता है कि—गाथापति और उसके पुत्र तथा राजा और राजपुरुष के वध की इच्छा करता हुआ

या सुप्ते वा जागरमाणे वा अमिचमूए मिच्छासठिते निच्च पस
 ढविठवायचिचदढे, एवमेव बालेवि सव्वेसिं पाणाण जाव सव्वेसिं
 सत्ताण विया वा राओ वा सुप्ते वा जागरमाणे वा अमिचमूए
 मिच्छासठिते निच्च पसढविठवायचिचदढे, त०-पाणातिवाए
 जाव मिच्छादसणासल्ले, एउ खलु भगवया अकल्लए असजए
 अविरए अप्पडिह्यपच्चक्खायपावकम्मो सकिरिए असबुढे एगतवढे

छाया—मिध्यासंस्थितः नित्य प्रशुटप्यतिपातचिचदण्ड एवमेव शालो
 ऽपि सर्वेषां प्राणानां यावत् सर्वेषां सञ्चानां दिवावा रात्रौवा सुप्तौवा
 जाग्रतूवा अमित्रभूत मिध्यासंस्थितः निस्सं प्रशुटप्यतिपातचिच
 दण्डः । तद्यथा प्राज्ञातिपाते यावन्मिध्यादर्शनसमये, एवं
 खलु भगवता आस्पातः असंपत् अविरतः अमतिहतप्रत्यास्त्वा

अन्वयार्थ—पाकर इत्यत्र बध कर्त्तव्यं वह देसा विरञ्चन बाळा पुदव (दिवावा रात्रौवा सुप्तेवा
 जागरमाणे वा अमिचमूए मिच्छासठिपि विचं पसढविठवायचिचदढे) विव रत्त सोत्ते
 जागते सदा बनका कलु बना रहता है और उन्हे बोका देना चाहता है तथा उन्के
 वास के किये विरन्तर शठता पूर्व चिच कमाने रहता है (एव मेव बालेवि सव्वेसिं
 पाणाणं सव्वेसिं सत्ताणं विवावा रात्रौवा सुप्तेवा जागरमाणे वा अमिचमूए मिच्छा
 सठिपि मिच्छं पसढविठवायचिचदढे पाणाएवाए वाव मिच्छासंस्थिते) इसी
 तरह बाळ पानी जहानी जीव भी सब प्राणी और सब सव्वे कय दिन रत्त
 सोते और जागते सदा वैरी बना रहता है तथा वह उन्के बोका देना चाहता है
 और उन्के प्रति वह विरन्तर शठता पूर्व हिंसा का भाव रहता है क्योंकि वह
 बाळ जीव प्राणातिपात से केकर मिध्यादर्शन समय तक के अहरह ही पत्तों में
 विद्यमान रहता है । (एवं खलु भगवता अकल्लए) इसी किए मन्वान के देसे
 बाळ जीवो को क्या है कि (असजए अविरए अप्पडिह्यपच्चक्खायपावकम्मो

भावार्थ—वह पातक पुदव यद्यपि अक्षर न मिलने से बनका पात नहीं करता
 है तथापि वह दिन रात, सोते और जागते हर समय बनके बध का
 भाव रहता है अतः वह जैसे गाद्यापति भादि का वैरी है इसी तरह
 अप्रत्याख्यान प्राणी भी समस्त प्राणियों के प्रति शठता पूर्व हिंसामय

एगंतवाले एगंतसुत्ते यावि भवइ, से वाले अविचारमणवयण-
कायवक्के सुविणमवि ण पस्सइ पावे य से कम्मे कज्जइ ॥ जहा
से वहए तस्स वा गाहावइस्म जाव तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेयं
पत्तेयं चित्तसमादाए दिया वा रात्रो वा सुत्ते वा जागरमाणे
वा अमित्तभूए मिच्छासंठिते निच्चं पसढविउवायचित्तदंडे

छाया—तपापकर्मा सक्रियः असंवृतः एकान्तदण्डः एकान्तवालः अविचार
मनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति पापञ्च कर्म क्रियते
यथा स वधकः तस्य गाथापते र्यावत् तस्य राजपुरुषस्य वा
प्रत्येकं प्रत्येकं चित्तं समादाय दिवावा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद्
वा अमित्तभूतः मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशठ्यतिपातचित्तदण्डः

अन्वयार्थ—सकिरिए असडुडे एगतदडे एगतवाले एगतसुत्तेयावि भवइ) वे संयमहीन विरति
वर्जित पापकर्मों का नाश और प्रत्याख्यान न करने वाले पापमय क्रिया करने वाले
सधर रहित और एकान्त वाला यानी अज्ञानी है और ऐसे जीव एकान्त संयोग हुए
भी होते हैं (से वाले अविचारमणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पासति पावेय
से कम्मे कज्जइ) वह अज्ञानी मन, वचन, काय और वाक्य के विचार से हीन एवं
स्वप्न भी नहीं देखता है तो भी उसके द्वारा पाप कर्म क्रिया जाता है (जहा से
वहए तस्स वा गाहावइस्सवा जाव तस्सवा रायपुरिसस्स पत्तेयं चित्त समादाए
दिया वा सुत्तेवा जागरमाणेवा अमित्तभूण मिच्छासंठिए निच्चं पसढविउवात
चित्त दंडे) जैसे वह बच की इच्छा रखने वाला वातक पुरुष उस गाथापति तथा
गाथापति के पुत्र, राजा और राज पुरुष के प्रति सदा हिंसामय चित्त रखता है एवं
दिन रात सोते और जागे मठा ही उनका वैरी बना रहता है और उन्हें धोखा

भावार्थ—भाव रखते हैं इसलिए वे अहित या पाप न करने वाले नहीं कहे जा
सकते हैं। बात यह है कि—जिन प्राणियों का मन राग द्वेष से पूर्ण
और अज्ञान से ढका हुआ है वे सभी दूसरे प्राणियों के प्रति दूषित भाव
रखते हैं क्योंकि एक मात्र विरति ही भाव को शुद्ध करने वाली है वह
जिनमें नहीं है वे प्राणी सभी प्राणियों के भाव से वैरी हैं। जिनके घात का

भवद्, एवमेव बाले सञ्चेसि पाणायण जाव सञ्चेसि सञ्चाण
पत्तेय पत्तेय चित्तसमादाए दिवा वा रात्रौ वा सुप्ते वा जागरमाणे
वा अमित्तभूते मिच्छासठिते निच्च पसढविठवायचित्तवृद्धे
भवद् ॥ (सूत्र ६४) ॥

छाया—भवति एवमेव बालः सर्वेषां प्राणानां यावत् सर्वेषां सञ्चानां प्रत्येकं
चित्त समादाय दिवा वा रात्रौ वा सुप्तौ वा जाग्रद् वा अमित्तभूतं
मिच्छासठितः नित्यं प्रकृष्टभ्यतिपातचित्तवृद्धः भवति ॥६४॥

अन्वयार्थ—देवा चाहता है तथा कष्टार्थ और इनके बच का विचार करता रहता है (एव
मेव बाले सञ्चेसि पाणायण जाव सञ्चेसि सञ्चाण पत्तेय पत्तेय चित्त समादाय
दिवा वा रात्रौ वा सुप्तौ वा जागरमाणे वा अमित्तभूतं मिच्छासठितं निच्च पसढ
विठवायचित्तवृद्धे भवति) इसी तरह प्राणसिपात आदि पापों से अद्विष्ट बच
सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति निरन्तर हिंसात्मक भाव रहता हुआ दिन रात छोटे और
बड़े सब ही इन प्राणियों का अमित्त बना रहता है तथा उन्हें छोटा देने का
विचार करता हुआ वह सब उनके प्रति कष्टार्थ हिंसात्मक चित्त प्राप्त
करता है ॥६४॥

भाषार्थ—अवसर उन्हें नहीं मिलता है उनका घात उनसे न होने पर भी वे इनके
अपातक नहीं हैं। अतः उपर्युक्त साधनों के अभाव से ही अपत्यात्म्यामी
तथा विकल्पेन्द्रिय आदि जीव चाहे कूमरे प्राणियों का घात न करें परन्तु
उनमें घात करने का भाव तो बना ही करता है। इस किये पहले जा
कहा गया है कि—जिस प्राणी ने पाप का प्रतिपात और अपत्यात्म्याम
नहीं किया है वह चाहे स्पष्ट विज्ञान से हीन भी क्यों न हो पाप कर्म
करता ही है सो सर्वथा सत्य है ॥ ६४ ॥

णो इण्ठे सम्ठे [चोदकः] इह खलु बहवः प्राणा० जे इमेणं
सरीरसमुस्सण्णं णो दिट्ठा वा सुया वा नाभिमया वा विज्ञाया वा
जेसि णो पत्तेयं पत्तेयं चित्तसमायाए दिवा वा रात्रौ वा सुत्ते वा
जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्चंपसडविउवायचित्त-
दंडे तं० प्राणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥ (सूत्रं ६५)

छाया--नायमर्थः समर्थः (चोदकः) इह खलु बहवः प्राणाः सन्ति, ये
अनेन शरीरसमुच्छ्रयेण न दृष्टाः न श्रुताः वा नाभिमताः वा न
विज्ञाताः वा येषां प्रत्येकं प्रत्येकं चित्तसमादाय दिवा वा रात्रौ वा
सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्तभूतः मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशठव्यति-
पातचित्तदण्डः तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशल्पे ।

अन्वयार्थ--(णो इण्ठे सम्ठे) प्रश्नकर्त्ता कहता है कि--यह पूर्वोक्त यात यथार्थ नहीं है
(इह खलु बहवः प्राणा जे इमेणं सरीरसमुस्सण्णं णो दिट्ठा वा सुया वा नाभिमया
वा विज्ञाया वा) इस जगत् में बहुत से ऐसे भी प्राणी हैं जिनके शरीर का प्रमाण
कभी नहीं देखा गया है और न सुना ही गया है तथा वे न तो अपना इष्ट ही हैं
और न ज्ञात ही हैं (जेसि णो पत्तेयं पत्तेयं चित्त समायाए दिवा वा रात्रौ वा
सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्चंपसडविउवायचित्तदंडे प्राणा-
दवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले) अतः ऐसे प्राणियों के प्रति हिंसामय चित्त रखते
हुए दिन रात सोते जागते उनका अमित्त बना रहना तथा उनको धोखा देने के
लिए तत्पर रहना एवं सदा उनके प्रति शठतापूर्ण हिंसामय चित्त रखना सम्भव
नहीं है । इसी तरह उनके विषय में प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्प तक
के पापों में वर्तमान रहना सम्भव नहीं है ।

भावार्थ--प्रश्नकर्त्ता कहता है कि--आपके कथन से सिद्ध होता है कि--सभी प्राणी
सभी के शत्रु हैं परन्तु यह बात युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि हिंसा का भाव
परिचित्त व्यक्तियों पर ही होता है अपरिचित्त व्यक्तियों पर नहीं । ससार
में सूक्ष्म, वादर पर्याप्त और अपर्याप्त अनन्त प्राणी ऐसे हैं जो देश-
काल और स्वभाव से अत्यन्त दूरवर्ती हैं । वे इतने सूक्ष्म और दूर हैं
कि--हमारे जैसे अर्वाग्दर्शी पुरुषों ने उन्हें न तो कभी देखा है और न सुना
है वे किसी के न तो बैरी हैं और न मित्र ही हैं फिर उनके प्रति किसी का
हिंसामय भाव होना किस प्रकार सम्भव है ? अतः सम्पूर्ण प्राणी सम्पूर्ण
प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं यह कथन युक्ति युक्त नहीं है ॥६५॥

आचार्य आह—तस्य खलु भगवत्या दुवे विद्वता पयस्यचा,
 त०—सन्निविद्वते य असन्निविद्वते य, से किं त सन्निविद्वते ?
 जे इमे सन्निपर्चिदिया पज्जत्तगा एतेसि ण छजीवनिकाए पडुञ्च
 त०—पुढवीकाय जाव तसकाय, से एगइओ पुढवीकाएण किञ्च
 करेइवि कारवेइवि, तस्स ण एव भवइ—एव खलु अह पुढवी
 काएण किञ्च करेमिवि कारवेमिवि, णो वेव ण से एव भवइ

छाया—तत्र खलु भगवता द्वौ दृष्टान्तौ प्रकृतौ तद्यथा संश्लिष्टान्तः असंश्लिष्टान्तश्च । स क संश्लिष्टान्तः ? ये इमे संश्लिष्टान्तेन्द्रियाः पर्याप्तकाः एतेषां पदजीवनिकार्यं प्रतीत्य तद्यथा पृथिवीकार्यं यावत् प्रसकाय, स एकत्वयः पृथिवीकायेन कृत्यं करोत्यपि कारयत्यपि तस्यैव भवति एव खलु अहं पृथिवीकायेन कृत्यं करोम्यपि कारयाम्यपि । न चैव तस्य एवं भवति अनेन वा अनेन वा स एतेन पृथिवी

अर्थ—(तस्य खलु भगवत्या दुवे विद्वते पयस्यचा त० सन्निविद्वते य असन्निविद्वते य) आचार्य करता है कि—इस विषय में भगवान ने दो दृष्टान्त कहे हैं एक संज्ञी का दृष्टान्त और दूसरा असंज्ञी का दृष्टान्त । (से किं तं सन्निविद्वते ?) वह संज्ञी का दृष्टान्त क्या है ? (जे इमे सन्निपर्चिदिया पज्जत्तगा एतेसिं छजीवनिकार्यं पडुञ्च तं पुढवी कार्यं जाव तसकाय) का वे प्रत्यक्ष संज्ञी पञ्चगव्य पर्याप्त का है इन्में से पृथिवी काय से लेकर प्रसक्त पर्याप्त का काय के अर्थों के विषय में (से एगइओ पुढवी करणं किञ्च करेइवि कारवेइवि) कोई पुण्य यदि पृथिवी से ही कार्य करता है और करता है (तस्स एव भवइ अहं पुढवीकरणं किञ्च करेमिवि कारवेमिवि) तो वह वही कहे सकता है कि - मैं पृथिवी काय से कार्य करता हूँ और करता हूँ (जो केवल से एवं भवइ इमेण वा इमेण वा से एतेन पुढवीकरणं

आचार्य—जो जीव प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान (त्याग) किया हुआ नहीं है वह समस्त प्राणियों का बैरी है वह सदा प्राणियों के पाप का पाप करता है क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति सब प्राणियों के प्रति सदा हिंसात्मक बनी रहती है । यह जो पहले क सूत्र में बयान किया गया है इसको अस्मभ्य बतलाते हुए प्रश्नकर्ता ने कहा है कि— 'अगत् में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो देह और काष्ठ से अत्यन्त दूर है इस कारण उनका

इमेण वा इमेण वा, से एतेणं पुढवीकाएणं किञ्चं करेइवि कार-
वेइवि से णं ततो पुढवीकायाओ असंजयअविरयअप्पडिहयपच्च-
क्खायपावकम्मे यावि भवइ, एवं जाव तसकाएत्ति भाणियवं, से
एगइओ छजीवनिकाएहिं किञ्चं करेइवि कारवेइवि, तस्सणं
एवं भवइ—एवं खलु छजीवनिकाएहि किञ्चं करेमिवि कारवे-
मिवि, णो चेव णं से एवं भवइ—इमेहिं वा इमेहिं वा, से य

छाया—कायेन कृत्यं करोत्यपि कारयत्यपि स ततः पृथिवीकायादसंयता
विरताप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्माचापि भवति एवं यावत्
त्रसकायेष्वपि शणितव्यम् । स एकतयः पड्जीवनिकायैः कृत्यं
करोत्यपि कारयत्यपि तस्य चैवं भवति एवं खलु पड्जीवनिकायैः
कृत्यं करोम्यपि कारयाम्यपि न चैव तस्य एवं भवति एभिर्वा
एभिर्वा, स च तैः पड्जीवनिकायैः यावत् करोत्यपि कारयत्यपि ।

अन्वयार्थ—किञ्च करेइवि कारवेइवि) परन्तु ऐसा उसके विषय में नहीं कहा जा सकता है
कि—वह अमुक अमुक पृथिवी से ही कार्य करता है तथा कराता है सम्पूर्ण
पृथिवी से नहीं (से एतेण पुढवीकाएणं किञ्चं करेइवि) कारवेइवि किन्तु उसके
विषय में यही कहा जायगा कि—वह पृथिवी काय से कार्य करता भी है और
कराता भी है । (सेण ततो पुढवीकायाओ असंजयअविरयअप्पडिहयपच्चक्खाय
पावकम्मे यावि भवइ) अतः वह पुरुष पृथिवीकाय का असंयमी उससे अविरत
और उसकी हिंसा का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किया हुआ नहीं है (एवं जाव
तसकाएत्ति भाणियवं) इसी तरह त्रस काय तक के प्राणियों के विषय में भी कहना
चाहिये । (से एगइओ छजीवनिकाएहिं किञ्चं करेइवि कारवेइवि तस्सण एव
भवइ एव खलु छजीवनिकाएहिं किञ्चं करेमिवि कारवेमिवि) जैसे कोई पुरुष
छ काय के जीवों से कार्य करता है और कराता है तो वह यही कह सकता है कि
मैं छ काय के जीवों से कार्य करता हूँ और कराता हूँ (णो चेवण से एव भवइ
इमेहिंवा इमेहिंवा) परन्तु उसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वह
अमुक अमुक से ही कार्य करता है और कराता है (सब से नहीं) । (सेय तेहिं

भावार्थ—न तो रूप कभी देखने में आता है और न नाम सुनने में आता है अतः
उनके साथ पारस्परिक व्यवहार न रहने से किसी भी प्राणी की चित्त-
वृत्ति उन प्राणियों के प्रति हिंसात्मक कैसे बनी रह सकती है ? अतः

तेहिं छहिं जीविकाएहिं जाव कारवेइधि, से य तेहिं छहिं
जीविकाएहिं असजयअविरयअप्यद्धिहयपञ्चक्खायपावकम्मे तं
पाणातिवाए जाव मिच्छादसणसल्ले एस सल्लु मगवया अक्खाए
असजए अविरए अप्यद्धिहयपञ्चक्खायपावकम्मे सुविणमवि अप
स्सओ पावे य से कम्मे कज्जइ, से त सनिविट्ठते ॥

छाया—स च तेभ्यः पृथ्वीविकायेभ्यः असंयताविरताप्रतिहताप्रत्या-
ख्यातपापकर्मा तथा—प्राणातिपाते यावद् मिथ्यादर्शनद्वयं।
एष खलु मगमता आख्यातः असंयतः अविरतः अप्रतिहतप्रत्या-
ख्यातपापकर्मा स्वममपि वपस्यन् पापं च स करोति। स
समिद्विद्यन्तः।

भावार्थ—छहिं जीविकाएहिं जाव कारवेइधि) क्योंकि यह यज्ञ का ही जीव सस्युओं से कर्त्तव्य
करता है और करता है (सेय तेहिं छहिं जीविकाएहिं असंयतप्रतिहताप्रत्या-
ख्यातपापकर्मा तं प्राणातिवाए जाव मिच्छादर्शनद्वयं) इस अर्थ यह
पुरुष यह का कर्म के जीवों से असंयत अविरत और बलकी हिंसा के पाप का
प्रतिपात और प्रत्याख्यात किया हुआ नहीं है। यह प्राणातिपात से केवल मिथ्या
दर्शनद्वय पर्यन्त सभी पापों का शेषन करने वाला है (एस खलु मगमता
आख्यातः असंयतः अविरतः अप्यद्धिहयपञ्चक्खायपावकम्मे अक्खाए) इस पुरुष को मगमता
मे असंयत अविरत तथा पापकर्मा का प्रतिपात और प्रत्याख्यात नहीं किया हुआ
कहा है (सुविणमवि अपसस्ये पावे च कम्मे कज्जइ) यह पुरुष पापे स्वयं भी
न देखता ही पानी अत्यन्त विज्ञान वाला हो तो भी पापघर्ष करता है। (से तं
सनिविट्ठते) यह यह च ही कर्म दृष्टान्त है।

भावार्थ—अप्रत्याख्याती प्राणी समस्त प्राणियों का हिंसक किस तरह माना जा
सकता है ? इस शंका का समाधान करने के लिये भाषार्थ करता है
कि—जो प्राणी जिस प्राणी की हिंसा से निवृत्त नहीं है किन्तु प्रवृत्त है उसको
चित्त वृत्ति बसके प्रति सदा हिंसात्मक ही बनी रहती है इसलिये वह
हिंसक ही है अहिंसक नहीं है। जैसे कोई माम का पात करने वाला

से कि तं असन्निदिष्टंते ? , जे इमे असन्निणो पाणा तं०—
पुढवीकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्ठा वेगइया तसा पाणा, जेसिं
णो तक्का इ वा सन्ना ति वा पन्ना ति वा मणा ति वा वई वा
सयं वा करणाए अन्नेहिं वा कारावेत्तए करंतं वा समणुजाणित्तए,
तेऽवि रां बाले सव्वेसिं पाणाणं जाव सव्वेसिं सत्ताणं दिया वा

छाया—स कः असंज्ञिष्टान्तः ? ये इमे असंज्ञिनः प्राणाः तद्यथा—
पृथिवीकायिकाः यावद् वनस्पतिकायिकाः पृष्ठाः एकतये त्रसाः
प्राणाः, येषां न तर्क इति वा संज्ञेति वा प्रज्ञेति वा वाग्वा, स्वयंवा
कर्तुमन्यैर्वाकारयितुं कुर्वन्तं वा समनुज्ञातुं, तेऽपि बालाः सर्वेषां
प्राणानां यावत् सर्वेषां सत्त्वानां दिवा वा रात्रौवा सुप्ताः वा जाग्रतो

अन्वयार्थ—(से किं त असन्निदिष्टंते) प्रदनकर्ता पूछता है कि—वह असंज्ञी का दृष्टान्त क्या
है ? । (जे इमे असन्निणो पाणा तंजहा—पुढवीकाइया जाव वणस्सइकाइया
छट्ठा वेगइया तसा पाणा) पृथिवी से लेकर वनस्पतिकाय पर्यन्त जीव तथा छट्ठा
जो त्रस नामक असंज्ञी जीव हैं (जेसिं णो तक्काइया सन्नाइया पन्नाइया मणाइ
या वईया सयं वा करणाए अन्नेहिं वा कारावेत्तए करत वा समणुजाणित्तए) जिनमें
न तर्क है न संज्ञा है न प्रज्ञा (बुद्धि) है न मनन करने की शक्ति है न वाणी है
और जो स्वयं न तो कर सकते हैं और न दूसरे से करा सकते हैं और न करते हुए
को अच्छा समझ सकते हैं । (तेवि ण बाले सव्वेसिं पाणाण जाव सव्वेसिं
सत्ताणं दिया वा राओ वा सुत्ते वा नागरमाणे वा भमित्तभूता मिच्छा सद्विया णिच्च

भावार्थ—पुरुष जिस समय ग्राम का घात करने में प्रवृत्त होता है उस समय जो प्राणी
उस ग्राम को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले गये हैं उनका घात
उसके द्वारा नहीं होता है तो भी वह घातक पुरुष उन प्राणियों का
अघातक या उनके प्रति हिंसात्मक चित्तवृत्ति न रखने वाला नहीं है
क्योंकि उसकी इच्छा उन प्राणियों के भी घात की ही है अर्थात् वह
उन्हें भी मारना ही चाहता है परन्तु वे उस समय वहाँ उपस्थित नहीं हैं
इसलिये नहीं मारे जाते हैं इसी तरह जो प्राणी देश काल से दूर के

राश्रो वा मुचे वा जागरमाणे वा अमित्तभूता मिच्छासठिया निच्च
पसढविठवातचित्तदहा त०—पाणाइवाते जाव मिच्छादसण-
सल्ले इषेव जाव णो षेव मणो णो चेव षई पाणाय जाव
सत्ताण दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्ठण
याए परितप्पणयाए ते दुक्खणसोयणजावपरितप्पणवह्वषण-

छाया—या अमित्तभूता मिथ्यासंस्थिता नित्यं प्रसूठम्पतिपातदग्धा,
तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशब्दे, इत्येषं यावत् न
चैव मनः न चैव वाक् प्राश्नानां यावत् सत्त्वानां दुःखनतया
क्षोचनतया जूरणतया तेपनतया पिट्टनतया परितापनतया ते दुःखन
क्षोचनयावत्परितापनवधधनपरिच्छेदेभ्योऽप्रतिविरताः सर्वति

अन्वयार्थ—पसढविठवातचित्तदहा) के अज्ञानी प्राणी भी सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण सत्त्वों
का दिन रात सोते और जागते हर समय राहु बने रहते हैं तथा उन्हें पीडा देना
चाहते हैं एवं उनके प्रति सदा वे हिंसात्मक चित्त वृत्ति रखते हैं (तंत्र्या जन्मजन्त
ते जाव मिच्छादसणसल्ले) के प्राणातिपात से केवल मिथ्यादर्शनसत्त्व पर्यन्त
अज्ञान ही प्राणों में सदा अस्तित्व है। (इषेव जाव णो षेव मणो णो चेव षई
पाणाय जाव सत्ताण दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्ठणयाए
परितप्पणयाए ते दुक्खणसोयणजावपरितप्पणवह्वषणपरिच्छेदेभ्योऽप्रतिविरताः)

भावार्थ—प्राणियों के पात का त्यागी नहीं है वह उनका भी हिंसक ही है और
उसकी चित्तवृत्ति उनके प्रति भी हिंसात्मक ही है इसलिये पहले जो
कहा गया है कि—अप्रत्यास्थानी प्राणी समस्त प्राणियों के हिंसक हैं सो
ठीक ही है। इस विषय में दो उदाहृत शास्त्रकार ने बताया है एक संघी
का और दूसरा असंघी का। उनका आशय यह है—जिस पुरुष ने एक
मात्र पृथिवीकाय से अपना कार्य करना नियत करके शेष प्राणियों के
आरम्भ करने का त्याग कर दिया है वह पुरुष शेष काष्ठ से दूरवर्ती
पृथिवीकाय का भी हिंसक ही है अहिंसक नहीं है। वह पुरुष पृथ्वी पर
यही कहता है कि मैं पृथिवीकाय का आरम्भ करता हूँ और करता हूँ

परिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवन्ति ॥ इति खलु से अस-
न्निरणोऽपि सत्ता अहोनिंसि पाणातिवाए उवक्खाइज्जन्ति जाव
अहोनिंसि परिग्गहे उवक्खाइज्जन्ति जाव मिच्छादंसणसल्ले
उवक्खाइज्जन्ति, (एवं भूतवादी) सव्वजोगियावि खलु सत्ता

छाया—इति ते असंज्ञिनोऽपि सत्त्वाः अहर्निशं प्रणातिपाते उपाख्यायन्ते
यावदहर्निशं परिग्रहे उपाख्यायन्ते यावन्मिथ्यादर्शनशल्ये उपा-
ख्यायन्ते (एवं भूतवादी) सर्वयोनिः खलु सत्त्वाः संज्ञिनो

अन्वयार्थ—विरया भवति) । इस प्रकार यद्यपि उन प्राणियों में मन तथा वाणी आदि नहीं है
तथापि वे सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण रुत्तों को दुःख देना शोकाकुल करना क्षीण
करना ताप देना पीडित करना परिताप देना एव उन्हें एक ही साथ दुःख, शोक,
परिताप वध और बन्धन देना आदि पाप कर्मों से निवृत्त नहीं है । (इति खलु से
असन्नियो वि सत्ता अहोनिंसि पाणातिवाए उवक्खाइज्जन्ति जाव अहोनिंसि परिग्गहे
उवक्खाइज्जन्ति जाव मिच्छादसणसल्ले उवक्खाइज्जन्ति) इस कारण वे प्राणी असञ्जी
होते हुए भी दिन रात प्राणातिपात में, तथा परिग्रह में एव मिथ्यादर्शनशल्य तक
के पापों में वर्तमान कहे जाते हैं । (सव्वजोगियावि खलु सत्ता सन्नियो हुज्जा

भावार्थ—और करने वाले का अनुमोदन करता हूँ परन्तु वह यह नहीं कह सकता
है कि—मैं श्वेत या नील पृथिवीकाय का आरम्भ करता हूँ शेष का नहीं
करता हूँ क्योंकि उसका किसी भी पृथिवी विशेष का त्याग नहीं है इस-
लिये आवश्यकता न होने से या दूरता आदि के कारण वह जिस पृथिवी
का आरम्भ नहीं करता है उसका भी अघातक नहीं कहा जा सकता है
एत्र उस पृथिवी के प्रति उसकी चित्तवृत्ति हिंसारहित नहीं कही जा सकती
है । इसी तरह प्राणियों के घात का प्रत्याख्यान नहीं किये हुए प्राणी को
देशकाल से दूरवर्ती प्राणियों का अघातक या उनके प्रति उसकी अहिं-
सात्मक चित्त वृत्ति नहीं कही जा सकती है । यह सञ्जी का दृष्टान्त है
अव असंज्ञीका दृष्टान्त बताया जाता है जो जीव ज्ञान रहित तथा, मन
से हीन हैं वे असञ्जी कहे जाते हैं । ये जीव सोये हुए, मतवाले तथा
मूर्छित आदि के समान होते हैं । पृथिवी से लेकर वनस्पतिकाय तक के

सन्निगो हुच्चा असन्निगो ह्येति असन्निगो हुच्चा सन्निगो ह्येति,
ह्येच्चा सन्नी अदुवा असन्नी, तस्य से अविधिचित्ता अविधुणिच्चा
असमुच्चित्ता अणुताविच्चा असन्निकायाभ्यो वा सन्निकार
सकमति सन्निकायाभ्यो वा असन्निकाय सकमति सन्निकायाभ्यो

छाया—मूत्वा असंज्ञिनो भवन्ति असंज्ञिनो मूत्वा संज्ञिनो भवन्ति । मूत्वा
संज्ञिन अथवा असंज्ञिन तत्र ते अविधिच्य अविधुय अस्य
च्छिद्य अननुताप्य असंज्ञिक्रयाद् संज्ञिकार्यं संक्रामन्ति
संज्ञिकायाद्वा असंज्ञिकार्यं संक्रामन्ति संज्ञिकायाद्वा संज्ञिकार्यं

अन्वयार्थ—असंज्ञिनो ह्येति) स्य योगि के बीच संज्ञी होकर असंज्ञी होते हैं (असंज्ञिनो हुच्चा
संज्ञिनो ह्येति) तथा असंज्ञी होकर संज्ञी होते हैं । (होच्चा सन्नी अदुवा असन्नी
तस्य से अविधिचित्ता अविधुणिच्चा असमुच्चित्ता अणुताविच्चा) ये संज्ञी बनना असंज्ञी
होकर वहाँ पाप कर्मों को अपने से अलग न करके तथा उन्हें न छुटका कर एवं
बनान छेद न करके तथा उनके द्विजे पश्चात्पाप न करके (असंज्ञि कर्माभ्यो वा
संज्ञिकार्यं संक्रामति) ये असंज्ञी के शरीर से संज्ञी के शरीर में जाते हैं (संज्ञिकर्माभ्यो
असंज्ञिकर्म संक्रामन्ति) तथा असंज्ञी के शरीर से संज्ञी के शरीर में जाते हैं (संज्ञि

भाषार्थ—माणी तथा विकलेन्द्रिय से छोकर सम्पूर्णिक्रम पञ्चेन्द्रिय तक अस प्राणी
असंज्ञी हैं । इन असंज्ञी प्राणियों में तर्क, संज्ञा, वस्तु की भाषोचना
करना, पहिचान करना, मनन करना और शब्द का लक्षण करना
भावि महा होता । तो भी ये प्राणी दूसरे प्राणियों के पाप की योग्यता
रखते हैं यद्यपि इनमें मत्त बचन और काम का विशिष्ट व्यापार नहीं
होता है तथापि ये प्राणातिपात से छोकर मिथ्यादर्शनद्वेषपपञ्च
भटारह पापों से युक्त हैं इस कारण ये प्राणियों को दुःख, शोक, और
पीडा उत्पन्न करने से बिरत नहीं हैं और प्राणियों को दुःख, शोक और
पीडा उत्पन्न करने से बिरत न होने के कारण इन असंज्ञी जीवों को भी
पाप कर्म का बन्ध होता ही है इसी तरह जो मनुष्य प्रत्याश्यानी नहीं
है वह चाहे किसी भी अवस्था में हो सबके प्रति कुछ भाव्य होने

वा सन्निकायं संकमन्ति, असन्निकायात्रो वा असन्निकायं संकमन्ति जे एए सन्नि वा असन्नि वा सव्वे ते मिच्छायारा निच्चं पसढविउवायचित्तदंडा, तं०—पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले, एवं खलु भगवया अक्खाए असंजए

छाया—संक्रामन्ति, असंज्ञिकायाद्वा असंज्ञिकायं संक्रामन्ति । ये एते सन्निनो वा असंज्ञिनो वा सर्वे ते मिथ्याचाराः नित्यं प्रशठव्यतिपातदण्डाः तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशल्ये, एवं खलु भगवता आख्यातः असंयतोऽविरतः अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा

अन्वयार्थ—कायाओ वा सन्निकायं संकामति) तथा सञ्जी के शरीर से सञ्जी के शरीर में आते हैं (असन्निकायाओवा असन्निकाय संकामति) अथवा असञ्जी के शरीर से असंञ्जी के शरीर में आते हैं । (जे एए सन्नि वा असन्नि वा सव्वे ते मिच्छायारा निच्चं पसढवि उवायचित्तदंडा) ये जो संञ्जी या असञ्जी प्राणी हैं ये सभी मिथ्याचारी और सदा शठता पूर्ण हिंसात्मक चित्तवृत्ति धारण करने वाले हैं (तजहा पाणाइवाए जाव मिच्छादसणसल्ले) ये प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त अठारह ही पापों का सेवन करने वाले हैं (एव खलु भगवया अक्खाए) इसी कारण

भावार्थ—के कारण उसको पापकर्म का बन्ध होता ही है । जैसे पूर्वोक्त दृष्टान्त के संञ्जी और असंञ्जी जीवों को देश काल से दूरवर्ती प्राणियों के प्रति भी दुष्ट आशय होने से कर्मबन्ध होता है इसी तरह प्रत्याख्यान रहित प्राणी को देशकाल से दूरवर्ती प्राणियों के प्रति भी दुष्ट आशय होने से कर्म बन्ध होता ही है ।

इस पाठ में संञ्जी और असंञ्जी प्राणी जो दृष्टान्त रूप से बताये गये हैं इनके विषय में कई लोगों की मान्यता है कि—“संञ्जी सञ्जी ही होता है और असंञ्जी असञ्जी ही होता है” परन्तु यह सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि—ऐसा होने से तो शुभ और अशुभ कर्म का कोई फल ही नहीं होगा और नारकी सदा नारकी ही और देवता सदा देवता ही बने रहेंगे परन्तु यह इष्ट नहीं है अतः शास्त्रकार यहाँ खुलासा करते

अविरए अप्पच्छिहयप्पच्चक्खायपावकम्मे सकिरिण अस बुढे एगत-
दुढे एगतबाले एगतसुत्ते से बाले अविचारमणययणकयवक्खे
सुविणमवि ण पासइ पावे य से कम्मे कज्जइ ॥ (सूत्र ६६) ॥

छाया—सक्रिय अस ब्रूतः एकान्तदण्डः एकान्तवासः एकान्तसुप्त स वासः
अविचारमनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति पापञ्च कर्म
स करोति ॥ ६६ ॥

अन्वपार्यं—भगवान् ने इन्हें कहा है—(असंपत् अविरत अप्पच्छिहयपपन्नक्खायपावकम्मे
सकिरिण असंबुढे एगतबाळे एगतसुत्त) असंपत् अविरत पारो क्य प्रतिबल
और मत्पाप्माच न करने बाका किया सहित सवरहित माणियों को एकान्त एग
होने बाका और एकान्त वाक एगन्त सोया हुआ (से बाळे अविचारमणययणकय
वक्खे सुविणमवि न पासइ पावे य से कम्मे कज्जइ) वह कहानी मन्, वचन, कर्ण
और वाच्य के विचार से रहित हो तब स्वप्न भी न देखता हो बानी अनन्त
अन्वत्त विज्ञान हो तो भी वह पाप कर्म करता है ॥ ६६ ॥

माचार्य—हुय कह रहे हैं कि—कर्म की विचित्रता के कारण कभी संधी, असंधी
हो जाते हैं और असंधी कभी संधी हो जाते हैं। क्योंकि जीवों की गति
कर्माधीन होती है अतः ऐसा कोई नियम नहीं है कि—जो इस भव
में बैसा है दूसरे भव में भी बैसा ही रहेगा ॥ ६६ ॥

चोदकः—से किं कुर्वन् किं कारवन् क्वं संजयविरयप्पडि-
हयपञ्चक्खायपावकम्मो भवइ ? आचार्य आह—तत्थ खलु
भगवया छज्जीविणिकायहेऊ पण्णात्ता, तंजहा—पुढवीकाइया
जाव तसकाइया, से जहाणामए मम अस्सातं डंडेण वा अट्ठीण
वा मुट्ठीण वा लेल्लूण वा क्वाल्लेण वा आतोडिज्जमाणस्स वा
जाव उवद्विज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खण्णमायमवि हिंसाकारं

छाया—स किं कुर्वन् किं कारयन् कथं संयतविरतप्रत्याख्यातपापकर्म
भवति, आचार्य आह—तत्र खलु भगवता पड्जीवनिकायहेतवः
प्रज्ञप्ताः तद्यथा पृथिवीकायिकाः यावत् त्रसकायिकाः । स यथा
नाम मम असातं दण्डेन वा, अस्थनावा, ! मुष्टिना वा लोष्टेनवा
कपालेनवा आतोद्यमानस्य यावद् उपद्रान्यमाणस्य वा यावद्,
रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकृतं दुःखं भयं प्रतिसंवेदयामि, इत्येवं

अन्वयार्थ—(चोदक से किं कुर्वन् किं कारवन् क्वं संजयविरयप्पडिहयपञ्चक्खायपावकम्मो
भवइ) प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि—मनुष्य क्या करता हुआ और क्या कराता
हुआ तथा किस तरह संयत, विरत, और पाप का प्रतिघात और प्रत्याख्यान करने
वाला होता है । (आचार्य आह) आचार्य कहता है (तत्थ खलु भगवया
छज्जीवनिकाय हेऊ पण्णात्ता तं जहा—पुढवीकाइया जाव तसकाइया) इस विषय
में श्री तीर्थंकर भगवान ने छ प्रकार के प्राणियों के समूह को कारण बताया है
जैसे कि—पृथिवीकाय से लेकर त्रसकाय तक के प्राणियों को कारण कहा है ।
(से जहाणामए डंडेनवा अट्ठीणवा लेल्लूणवा मुट्ठीणवा क्वाल्लेणवा आतोडिज्ज-
माणस्य वा जाव उवद्विज्जमाणस्सवा मम जाव लोमुक्खण्णमायमवि हिंसाकर

भावार्थ—प्रश्नकर्ता आचार्य से प्रश्न करता है कि—मनुष्य स्वयं क्या करके और
दूसरे से क्या कराकर तथा किस उपाय से संयत विरत और पापकर्म का
प्रतिघात और त्याग करने वाला होता है ? इसका उत्तर देता हुआ
आचार्य कहता है कि श्री तीर्थंकर देव ने संयम के अनुष्ठान के कारण
पृथिवी काय से लेकर त्रस काय तक के प्राणियों को बताया है । जैसे

दुस्त्व भय पडिसवेदेमि, इच्छेव जाण सञ्चे पाणा जाव सञ्चे सत्ता दहेण वा जाव क्वालेण वा आतोडिज्जमाणे वा हम्म माणे वा तज्जिज्जमाणे वा तालिज्जमाणे वा जाव उवइविज्ज माणे वा जाव लोमुक्खगणमायमवि हिंसाकार दुस्त्व भय पडि सवेदेति, एव गच्छा सञ्चे पाणा जाव सञ्चे सत्ता न हतव्वा जाव ण उदवेयव्वा, एस घम्मे धुवे णिइए सासए समिच्च लोण

छाया—आनीहि सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्त्वा बन्धेन वा यावत् कपासेन वा आतोषमानाः इत्यमानाः सन्ध्यमानाः ताह्यमानाः वा यावद् उपद्राप्यमास्ताः वा यावद् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकरं दुःखं भय प्रतिसवेदयन्ति । एवं ज्ञात्वा सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्त्वा न हन्तव्याः यावन्नोपद्रावयितव्या एव धर्मः ध्रुवः नित्य शश्वतः

भावार्थ—दुःखं भयं जसात् प्रतिसवेदेमि) जैसे डंढा, इट्टी, डेका, मुक्का तथा कपाळ के द्वारा तापन क्रिये जाने पर एवं कपडव क्रिये जाने पर यहाँ तक कि एक रोम उखाड़ने पर भी जिस प्रकार मैं हिंसाक्रियित दुःख और भय को प्रसू करता हूँ (इच्छेवं गच्छा सञ्चे पाणा जाव सञ्चे सत्ता उदवेयव्वा जाव क्वालेण वा आतोडिज्ज माणे वा हम्ममाणे वा तज्जिज्जमाणे वा तालिज्जमाणे वा जाव उवइविज्ज माणे वा लोमुक्खगणमायमवि हिंसाकारं दुःखं भयं प्रतिसवेदेति) इसी तरह जम्मा चाहिये कि—
 * सभी प्राणी और सभी सत्त्व उदा आदि से केकर कपाळ तक के द्वारा मारने पर और उपद्रव करने पर एवं रोम मात्र उखाड़ देने पर हिंसाक्रियित दुःख और भय का अनुभव करते हैं (एवं जम्मा सञ्चे पाणा जाव सञ्चे सत्ता न हतव्वा एव न उपद्रवेयव्वा) ऐसा जान कर सभी प्राणी और सभी सत्त्वों को न मारना चाहिये और उन पर उपद्रव न करना चाहिये (एव धम्मं धुवे णिइए सासए समिच्च

भावार्थ—प्रत्याख्यान रहित प्राणियों के क्रिये से उक्त छः फल के जीव संसारगति के कारण होते हैं इसी तरह प्रत्याख्यान करने वाले प्राणियों के क्रिये से मोक्ष के कारण बड़े गव हैं जैसे अपने को कोई प्राणी किसी प्रकार का दुःख देता है तो जैसे अपने को बड़ घुस प्रतीन होता है इसी तरह

खेयन्नेहिं पवेदिए, एवं से भिक्खू विरते पाणाइवायातो जाव मिच्छादंसणसल्लाओ, से भिक्खू णो दंतपक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा, णो अंजणं णो वमणं णो धूवणित्तं पि आइत्ते, से भिक्खू अकिरिए अत्तूसए अकोहे जाव अलोभे उवसंते परिनिव्वुडे, एस खलु भगवया अक्खाए संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे अकिरिए संबुडे, एगंतपंडिए भवइ त्तिवेमि

छाया—समित्य लोकं खेदज्ञैः प्रवेदितः । एवं स भिक्षुर्विरतः प्राणातिपाततः यावन्मिथ्यादर्शनशल्यतः स भिक्षुर्नो दन्तप्रक्षालनेन दन्तान् प्रक्षालयेत् नो अञ्जनं नो वमनं वो धूपनमप्याददीत स भिक्षुरक्रियः अल्पक्रः अक्रोधः यावत् अलोभः उपशान्तः परिनिवृत्तः । एष खलु भगवता आख्यातः सयतविरतप्रतिहत

अन्वयार्थ—लोगं खेयन्नेहि पवेइए) यह धर्म ही भ्रुष है नित्य है और सनातन है तथा लोक के स्वभाव को जानकर यही तीर्थंकरों द्वारा कहा हुआ है । (एव से भिक्खू विरए पागतिपाते जाव मिच्छादसणसल्ले) यह जान कर साधु पुरुष प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह ही पापों से विरत होता है । (से भिक्खू णो दंतपक्खालणेण वृत्ते पक्खालेज्जा णो अंजण णो वमण णो धूवणित्तं पि आदत्ते) वह साधु दाँतों को धोने वाले काष्ठ आदि के दातौन अथवा दूसरे साधनों से दाँतों को न धोवें तथा नेत्र में अञ्जन न लगावें एव दवा लेकर वसन न करें एव बूपके द्वारा अपने केश और वस्त्रों को सुगन्धित न करें । (से भिक्खू अकिरिए अत्तूसए अकोहे जाव अलोभे उवसंते परिनिव्वुडे) वह साधु सावध क्रिया रहित हिंसा रहित क्रोध और लोभ से हीन एव उपशान्त तथा पाप रहित होकर रहे । (एस खलु भगवया संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे अकिरिए संबुडे एगंतपडिप्पत्ति

भावार्थ— अपने भी जब दूसरे को कष्ट देते हैं तो वह भी दुःख अनुभव करता है यह जान कर किसी भी प्राणी को दुःख न देना चाहिये । यह जानकर जो पुरुष किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता है सभी को दुःख देने का त्याग कर देता है वही पुरुष अहिंसक तथा अपने पापों का प्रतिघात और त्याग करने वाला है । यह सभी प्राणियों को हिंसा को त्याग

(सूत्र ६७) ॥ इति त्रियसुयक्खघस्स पञ्चक्खाणकिरिया णाम
चउत्थमज्झयण समत्त ॥ २-४ ॥

छाया—मत्याख्यातपापकर्मा अक्रिय सन्त एकान्तपण्डित भवतीति
प्रचीमि ॥६७॥

अज्ञपार्य—आदिपुच्छिमि) ऐसे संयमी, बिरति बुद्ध तथा पाप कर्मों का प्रनिवृत्त और त्याग
करने वाले पुरुष को मगधार् ने अक्रिय (क्रिया रहित) संस्र पुण्य और एकान्त
पण्डित कहा है वह भी क्यता हैं ॥६७॥

माभार्य—ऊरता रूप धर्म ही सत्य और स्थिर धर्म है और इसी को सर्वशो ने
सर्वोत्तम धर्म माना है । जो पुरुष इस धर्म का अनुयायी है वही सावज
कर्मों का त्यागी, अहिंसक, और एकान्त पण्डित है ॥६७॥

यह चौथा अध्यायन समाप्त हुआ ।

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

पाँचवाँ अध्याय

चतुर्थ अध्यायन मे संसार सागर से पार जाने की इच्छा करने वाले पुरुष को प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता बताई गई है परन्तु जब तक मनुष्य सम्पूर्ण अनाचारो को वर्जित करके सम्यक् आचार मे स्थित नहीं होता है तब तक वह पूर्णरूप से प्रत्याख्यान का पालन नहीं कर सकता है इसलिये आचार के पालन और अनाचार के वर्जन का वर्णन करने के लिये यह पाँचवाँ अध्यायन आरम्भ किया जाता है। आचार और अनाचारों का वर्णन करने के कारण इस अध्यायन का नाम आचारश्रुताध्ययन है। इस अध्यायन को जानकर मनुष्य आचार और अनाचार का ज्ञाता होकर आचार के पालन और अनाचार के त्याग में समर्थ हो सकता है। जो पुरुष आचार के पालन और अनाचार के त्याग में निपुण है वह कुमार्ग को वर्जित करके सुमार्ग से जाते हुए पथिक की तरह सब दोषों से रहित होकर अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति कर लेता है। जो आचार डम अव्ययन मे कहा गया है वह साधुओं का ही आचार है इसलिये इस अध्यायन को कोई “अनगारश्रुत” भी कहते हैं।

आदाय अमचेर च, आसुपझे इम वइ ।

अस्सिं घम्मे अणाचार, नायरेज्ज कयाइवि ॥ (सूत्र १) ॥

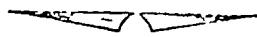
छापा—आदाय अमचेर्यञ्च, आसुपझ इद वष ।

अस्मिन् धर्मे अनाचार, नाचरेच्च कदापि हि ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(आसुपय इमं वइ अमचेरं च आदाय कयाइवि अस्सिं घम्मे अणाचार नाचरेज्ज)
सत् और असत् का ज्ञाना पुरुष इस अन्वयत से वाच्य को तथा ब्रह्मचर्य को
पारण करके कभी भी इस धर्म में अनाचार का सेवन न करे ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस सूत्रकृताङ्ग सूत्र के भाषि में श्री तीर्थकर देव ने प्रायिर्षों को ज्ञान
प्राप्त करने की आवश्यकता बताई है तथा दूसरे भुक्तकन्ध के पशुर्ष
अभ्ययन के अन्त में मनुष्य को पण्डित बनने की आवश्यकता कही
है अतः इस गाथा के द्वारा यह बताया जाता है कि—मनुष्य
ब्रह्मचर्य्य धारण करने से ही ज्ञान को प्राप्त करने में तथा पण्डित बनने
में समर्थ हो सकता है अन्यथा नहीं। जिसमें सत्य, तप, जीवत्या
और इन्द्रियों का निरोध किया जाय ऐसे कार्य्य को ब्रह्मचर्य्य कहत है
तथा इन विषयों का वर्णन करने बाछा जो आगम है यह भी ब्रह्मचर्य्य
कहा जाता है इसलिये सत्य, तप, जीवत्या और इन्द्रियनिरोध का
वर्णन करने बाछा यह जैनेन्द्र प्रवचन भी ब्रह्मचर्य्य है इसलिये इस
जैनेन्द्र प्रवचनरूप ब्रह्मचर्य्य को स्वीकार करके विवेकी पुरुष कभी भी
साधय अनुष्ठान न करे यह साक्षकार उपदेश देते हैं। यह जैनेन्द्र
प्रवचन सम्यग् ज्ञान दर्शन और चरित्ररूप मोक्षमार्ग का उपदेशक है
इसलिये इसमें कहे हुए पदार्थों को सम्बन्ध और उसके अनुसार आचरण
को शुभ आचरण तथा अन्य दर्शनोक्त पदार्थों को मिथ्या तथा कष्टकर
कहे हुए सुमन्तर्ष्यों का मिथ्या अचार जानना चाहिये। इस जैनेन्द्र
आगम में कहा हुआ सम्म्यग्दर्शन तत्त्व अर्थ व भद्वान का नाम है और
जीव अजीव पुष्य पाप आश्रय पम्भ, संवर निर्जरा और मोक्ष का
नाम तत्त्व है। एवं धर्म, अधर्म, आक्रास, पुद्गल, जीव और काळ का
नाम इत्थं है। इत्थं, नित्य और अनित्य समय स्वभाववाले होते हैं।
अथवा सामान्यपिरोपात्मक अनाद्यनन्त यद जो पशुए श रज्जुरूप
छोफ है इसको तत्त्व कहत है और उसमें भद्वान का नाम सम्म्यग्दर्शन

भावार्थ—है। ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल भेद से पाँच प्रकार का है। चारित्र, सामायिक, छंदोपस्थानीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यात भेद से पाच प्रकार का है। अथवा मूल और उत्तर गुण के भेद से चारित्र अनेक प्रकार का है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र को बताने वाला यह जैनेन्द्र आगम ही वस्तुतः ब्रह्मचर्य है उसको प्राप्त करके मनुष्य को अनाचार का सेवन न करना चाहिये यह गात्रकार उपदेश देते हैं ॥ १ ॥

अणादीयं परिज्ञाय, अणवदग्गेति वा गुणो ।

सासयमसासए वा, इति दिट्ठिं न धारए ॥ (सूत्रं २) ॥

छाया—अनादिकं परिज्ञाय अनवदग्रमित्तिवा पुनः ।

शाश्वतमशाश्वतंवा, इति दृष्टिं न धारयेत् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अणादिय पुणो अणवदग्गेति परिणाय सासए अयासए वा दिट्ठिं न धारए)
विवेकी पुरय इस जगत को अनादि और अनन्त जानकर इसे एकान्त निरव
अथवा एकान्त अनित्य न माने ॥ २ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहिं ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥ (सूत्रं ३) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहागे ण विज्जई) एकान्त नित्यता और एकान्त
अनित्यता इन दोनों पक्षों से जगत् का व्यवहार नहीं चल सकता है (एएहिं
दोहिं ठाणेहिं अणायारं तु जाणए) इस लिए इन दोनों पक्षों के आश्रय को
अनाचार सेवन जानना चाहिए ॥ ३ ॥

भावार्थ—मसार मे जितने भी पदार्थ हैं सभी कश्चित् नित्य और कश्चित्
अनित्य हैं परन्तु ऐसा पदार्थ नहीं है जो एकान्त नित्य अथवा एकान्त

भावाय—अनित्य हो। ऐसी दृष्टा में किसी भी पदार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य मानना अनापार का सेवन करना है। इस भाईस मागम के सिद्धान्तानुसार सभी पदार्थ सामान्य और विरोध पठदुम यारमक हैं इसलिये वे सामान्य अंश का लेकर नित्य और विरोध अंश को लेकर अनित्य हैं अतः सभी नित्यानित्यात्मक हैं यह जानना अपार का सेवन समझना चाहिये। ऐसी मान्यता युक्तियुक्त होने पर भी अन्यदर्शनी स्वीकार नहा करते हैं किन्तु एकान्त पक्ष का भाभव लेकर वे किसी पदार्थ को एकान्त नित्य तथा किसी को एकान्त अनित्य कहते हैं। संक्षयवादी कहता है कि—“पदार्थों की न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश ही होता है अतः आकाश आदि सभी पदार्थ एकान्त नित्य हैं।” एवं पौष्ट समस्त पदार्थों का निरन्वयक्षणमङ्गर मान कर एकान्त अनित्य कहता है। यस्तु ये दोनों ही मिथ्यावादी हैं क्योंकि जगत की कोई भी वस्तु एकान्त नित्य नहीं है पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश स्पष्ट देखा जाता है और उनकी नवीनता तथा पुराणवामी प्रत्यक्ष देखा जाती है। जगत का व्यवहार भी इसी तरह का है छोग कहते हैं कि यह वस्तु नहीं है और यह पुरानी है, एवं यह वस्तु नष्ट हो गई अतः छोक में एकान्त नित्यता का व्यवहार भी नहीं देखा जाता है। एवं यह आत्मा यदि उत्पत्ति विनाश रहित सदा एक रूप एक रस रहने वाला कृतस्य नित्य है तो इसका अर्थ और मोक्ष नहा हो सकता है फिर वीक्षा प्रहण करने और शास्त्रोक्त निगमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है अतः पारलौकिक विषयों में भी एकान्त नित्यतावाय सम्मत नहीं है। जिस तरह यह एकान्तनित्यतावाय अयुक्त और लौकिक तथा पारलौकिक व्यवहारों से बिरुद्ध है इसी तरह एकान्त अनित्यतावाय भी छोक से बिरुद्ध है। यदि आत्मा आदि समस्त पदार्थ एकान्त अनित्य अर्थात् एकान्त क्षणिक हैं तो छोग अविष्य में उपभोग करने के लिये परवारायि तथा घन धाम्यादि पदार्थों का संग्रह क्यों करते हैं ? तथा शौचगण्य वीक्षा प्रहण और विहार आदि क्यों करते हैं ? क्योंकि जब कोई स्थिर आत्मा है ही नहीं तब फिर अन्य और मोक्ष किसका हो सकता है ? अतः ये दोनों ही मान्यताओं को मौनीम्नरगत से बिरुद्ध और अनापार जानना चाहिये। पदार्थ कथयित् नित्य और कथयित् अनित्य हैं यह पक्ष ही युक्तियुक्त और मौनीम्नरसम्मत होने के कारण पाद्य है। सामान्य अंश को लेकर सभी पदार्थ नित्य हैं और प्रतिक्षण पदछने वाले विशेषांश को लेकर सभी पदार्थ अनित्य है। इस प्रकार

भावार्थ—उत्पादव्यय और ध्रुव्यरूप जो अर्हर्षानसन्मत पदार्थ का स्वरूप है वही टीका है। अतएव कहा है कि—“उत्पत्तौ लोभसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयं शोकप्रमोदमाध्यस्थ जनो याति सहेतुक्रम” अर्थात् किसी राजकन्या के पास एक सोने का घड़ा था। राजा ने सोनार से उस घड़े को गलवा कर अपने राजकुमार के लिये मुकुट बनवाया। यह जान कर राजकन्या को दुःख हुआ क्योंकि उस विचारी का घड़ा नष्ट होगया और राजकुमार को वड़ा हर्ष हुआ क्योंकि उसको मुकुट की प्राप्ति हुई परन्तु उस राजा को न तो हर्ष ही हुआ और न शोक ही हुआ क्योंकि उसका सुवर्ण तो ज्यों का त्यों बना ही रह गया वह चाहे घट के रूप में रहे अथवा मुकुट के रूप में। यदि पदार्थ एकान्त नित्य हो तो राजकन्या को शोक क्यों होना चाहिये एवं यदि एकान्त अनित्य हो तो राजकुमार को हर्ष भी क्यों हो सकता है? तथा राजा को हर्ष और शोक दोनों ही न हुए ऐसा भी क्यों होता? अतः पदार्थ कथंचित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य है यह पक्ष ही सत्य है। ऐसा मानने पर घड़े को नष्ट हुआ जान कर राजकन्या को दुःख होना और नवीन मुकुट होना समझ कर राजकुमार को हर्ष होना तथा सोना का सोना ही रहना जानकर राजा को मगध होना ये सब बातें बन जाती हैं अतः एकान्त अनित्यता और एकान्त नित्यता को व्यवहार विरुद्ध तथा अनाचार जानना चाहिये ॥ २-३ ॥

- ५ -

समुच्चिहिति सत्वारो, सव्वे पाणा अणोलिसा ।

गंठिगा वा भविस्संति, सासयति व णो वए ॥ (सूत्रं ४) ॥

छाया—समुच्छेत्त्यन्ति गास्तारः, सर्वे प्राणा अनीदृशा ।

ग्रन्थिका वा भविष्यन्ति, शश्वता इति नो वदेत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(सत्वारो समुच्छिहिति) सर्पज तथा उनके मन को जानने वाले सभी भय जीव क्षय अथवा सिद्धि को प्राप्त करेंगे (सव्वे पाणा अणोलिसा) सभी प्राणी परस्पर विराट् हैं (गंठिगा वा भविस्संति) तथा सभी प्राणी कर्मफल से युक्त रहेंगे (सासयति व णो वए) एवं तीर्थंकर सदा स्थायी रहते हैं इत्यादि एकान्त वाक्य नहीं बोलने चाहिये ॥ ४ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जइ ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायार तु जाणए ॥ (सूत्र ५) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

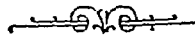
एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो न विज्जइ) क्योंकि इन दोहों एकात्मक पक्षों से जोक में व्यवहार नहीं जाता है (एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायार तु जाणए) अतः इन दो पक्षों का आग्रह केना अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ५ ॥

साधारण—तीर्थ के प्रवर्तक सर्वज्ञ तीर्थंकर और उनके शासन को मानने वाले भक्त जीव सब के सब क्षय अथवा सिद्धि को प्राप्त होंगे, उस समय यह अज्ञान भक्त्य जीवों से रहित हो जायगा क्योंकि फल अनन्त है और अज्ञान में नये जीव की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये मुक्ति होठ-होठ अब समस्त भक्त्य जीवों की मुक्ति हो जायगी तो भक्त्य जीवों का अस्तित्व इस अज्ञान से उच्छेद हो जायगा । नये भक्त्य जीव उत्पन्न नहीं होते और पुराने सभी मोक्ष में चले जायेंगे फिर भक्त्य जीव इस अज्ञान में सदा नहीं रह सकते यह एकात्मक वचन कभी नहीं कहना चाहिये इसी प्रकार सभी प्राणी कर्म बंधन में ही पड़े रहेंगे यह भी एकात्मक वचन नहीं कहना चाहिये तथा तीर्थंकर सदा स्थायी हो रहेंगे उनका क्षय कभी नहीं होगा यह भी नहीं कहना चाहिये ।

इस प्रकार जो यहाँ एकात्मक वचनों के कहने का निषेध किया जाता है इसका कारण यह है कि—जैसे भविष्य फल का अन्त नहीं है उसी तरह भक्त्य जीवों का भी अन्त नहीं है इसलिये जैसे भविष्य फल का उच्छेद असम्भव है इसी तरह सम्पूर्ण भक्त्य जीवों का उच्छेद भी असम्भव है । यदि भक्त्य जीवों का उच्छेद सम्पूर्णरूपेण मान लिया जाय तो वे अनन्त नहीं हो सकते हैं अतः सम्पूर्ण भक्त्य जीवों की मुक्ति होने पर उनसे अज्ञान को दूरणी पताना असंभव है । इसी तरह तीर्थंकरों का क्षय पताना भी असंभव है क्योंकि—क्षय का कारण कर्म है वह सिद्धों में नहीं है फिर उनका क्षय किस तरह हो सकता है ? । यदि सबके केबली की अपेक्षा से उच्छेद होना बताते हो तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि—भवत्य केबली भी प्रवाह को अपेक्षा से अनादि और अनन्त है अतः

भावार्थ—उनका भी सम्पूर्णरूपेण इस जगत् में अभाव सम्भव नहीं है। बरतुत भवस्थ केषली सिद्धि को प्राप्त होते हैं इसलिये वे शाश्वत नहीं हैं तथा प्रसाह की अपेक्षा से वे सदा रहते हैं इसलिये शाश्वत भी हैं अतः भवस्थ केषली कथञ्चित् शाश्वत और कथञ्चित् अशाश्वत हैं यह अनेकान्त वचन ही विवेकी को कहना चाहिये। इसी तरह जगत् के समस्त प्राणियों को परस्पर विलक्षण कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि—सभी प्राणिवर्गों का जीव समानरूप से उपयोग वाला और असंख्य प्रदेशी तथा अमूर्त्त है इसलिये वे कथञ्चित् सदृश भी हैं और वे भिन्न-भिन्न कर्म, गति, जाति, शरीर और अङ्गोपाङ्ग से युक्त हैं इसलिये कथञ्चित् विलक्षण भी हैं। एव कोई जीव अधिक वीर्य्य वाले होते हैं इस कारण वे कर्म ग्रन्थिका भेदन कर देते हैं और कोई अल्पपराक्रमी भेदन नहीं कर सकते हैं इसलिये एकान्त रूप से सभी को कर्म ग्रन्थि में पड़े रहना नहीं कहा जा सकता है। अतः कोई कर्म ग्रन्थिका भेदन करने वाले और कोई न करने वाले होते हैं यही कहना शास्त्रसम्मत समझना चाहिये ॥ ४-५ ॥

जे केइ खुद्गगा पाणा, अदुवा संति महालया ।

सरिसं तेहि वैरंति, असरिसंती य णो वदे ॥ (सूत्रं ६) ॥

छाया—ये केचित् क्षुद्रकाः प्राणाः, अथवा सन्ति महालयाः ।

सदृशं तेषां वैरमिति असदृशमिति नो वदेत् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(जे केई खुद्गगा पाणा अदुवा महालया सति) इस जगत् में जो एकेन्द्रिय आदि क्षुद्र प्राणी हैं और जो हाथी घोड़े आदि महाकाय वाले प्राणी हैं (तैसि सरिसं असरिसवा वैरंति णो वए) उन दोनों की हिसा से समान ही वैर होता है अथवा समान नहीं होता है यह नहीं कहना चाहिए ॥ ६ ॥

एएहि दोहिं ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥ (सूत्रं ७) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्या मनाचारन्तु जानीयात् ॥ ७ ॥

बन्धपार्ष—(पृथिदि वाहिं दामेहिं बन्धरो न विभद्) इय दोर्षो एकान्तमय बन्धो से प्यबहार नही होता है (पृथिदि दोहिं दामेहिं बन्धपारं तु आनय) इसलिये इय दोर्षो एकान्तमय बन्धो को बंधना अनाचार सेवक सम्झना चाहिये ॥ १ ॥

माषार्थ—इस अणुत् में एकेन्द्रिय हीन्द्रिय आदि जो सुत्र प्राणी हैं तथा सुत्र करीर वाले जो पञ्चेन्द्रिय जीव हैं एवं हाथी घोड़े आदि जो महाकाय वाले प्राणी हैं उन सबों का आत्मा समान प्रवेश पाळा है इसलिये उन सबों के मारने से समान ही कर्मबन्ध होता है यह एकान्त बन्धन नही बंधना चाहिये । तथा इन प्राणियों के ज्ञान इन्द्रिय और शरीरों में सदसत्ता नही है इसलिये इनके मारने से समान कर्मबन्ध नही होता है यह भी एकान्त बन्धन नही कहना चाहिये । इस प्रकार इन एकान्त बन्धनों के निषेध का अभिप्राय यह है कि—उन मारे जाने वाले प्राणी की सुत्रता और महत्ता ही कर्मबन्ध की सुत्रता और महत्ता के कारण नही हैं किन्तु मारने वाले का तीव्र भाव, मन्दभाव, ज्ञानभाव, अज्ञानभाव, महावीर्यता और अल्पवीर्यतामी कारण हैं । अतः मारे जाने वाले प्राणी और मारने वाले प्राणी इन दोनों की विधिष्टता से कर्मबन्ध की विधिष्टता होती है अतः एक मात्र मारे जाने वाले प्राणी के हिसाब से ही कर्मबन्ध के स्वीकारण की व्यवस्था करना ठीक नही है अतः यह अनाचार है । अतः यह है कि—जीव नित्य है इसलिये उसकी हिंसा सम्भव नही है इसलिये इन्द्रिय आदि के पात को हिंसा कहत हैं जैसा कि—पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बन्ध, उच्छ्वासनिश्वासमधान्यवायु प्राणा बसैते मद्बक्रिरुच्छ्वासेप, विबोगीकरणन्तु हिंसा” । ५ इन्द्रियों । तीन प्रकार के बह उच्छ्वास निश्वास और वायु ये बह प्राण भगवान् द्वारा कहे गये हैं इसलिये इनको शरीर से अलग कर लेना हिंसा है यह हिंसा भावकी अपेक्षा से कर्मबन्ध को उत्पन्न करती है यही कारण है कि रोगी के रोग की निवृत्ति के लिये मछी मोंठि चिकित्सा करते हुए बेघ के हाथ से यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है तो उस बेघ को उस रोगी के साथ बैर का बन्ध नही होता है । तथा दूसरा मनुष्य को रस्ती को सर्प मान कर उसे पीटता है उसको कर्मबन्ध अवश्य होता है क्योंकि उसका भाव दूषित है अतः शास्त्रकार कहते हैं कि—जिसेकी पुण्य का कर्मबन्ध के विषय में एकान्त पात न कह कर यही कहना चाहिये कि—कर्म और बंध करने वाले प्राणियों के भाव की अपेक्षा से कर्मबन्ध में कथयिन् सादृश्य होना भी है और नही भी होता है ॥६-भा

अहाकम्माणि भुञ्जति, अण्णमण्णे सकम्मुणा ।

उवल्लित्तेति जाणिज्जा, अणुवल्लित्तेति वा पुणो ॥ (सूत्रं ८) ॥

छाया—आधाकर्माणि भुञ्जते, अन्योऽन्यं स्वकर्मणा ।

उपलिप्तानिति जानीयादनुपलिप्तानिति वा पुनः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(आहाकम्माणि भुञ्जति अण्णमण्णे सकम्मुणा उवल्लित्तेति वा पुणो अणुवल्लित्तेति णो वप) जो साधु आधाकर्मी आहार खाते है वे परस्पर पाप कर्म से उपलिप्त नहीं होते है अथवा उपलिप्त होते हैं ये दोनों एकान्त वचन न कहे ॥ ८ ॥

एएहिं दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥ (सूत्रं ९) ॥

छाया—आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते ।

आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्या मनाचारन्तु जानीयात् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहि ठाणेहि ववहारो ण विज्जई) क्योंकि इन दोनों एकान्त वचनों से व्यवहार नहीं होता है (एएहिं दोहि ठाणेहि अणायारं तु जाणये) इसलिये इन दोनों एकान्त वचनों को कहना अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—भोजन, वस्त्र, तथा मकान आदि जो कुछ पदार्थ साधु को दान देने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं वे आधाकर्म कहलाते हैं ऐसे आधाकर्म आहार आदि का उपभोग करने वाला साधु कर्म से उपलिप्त होता ही है ऐसा एकान्त वचन न कहना चाहिये क्योंकि—आधाकर्मी आहार आदि भी शास्त्र विधि के अनुसार अपवाद मार्ग में कर्मबन्ध के कारण नहीं होते हैं किन्तु शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करके आहार की गृद्धि से जो आधाकर्मी आहार लिया जाता है वही कर्मबन्ध का कारण होता है । अतएव विद्वानों की उक्ति है कि—“किञ्चिच्छुद्ध कल्प्यमकल्प्य वा स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् । पिण्ड शय्या वस्त्र पात्र वा भेषजाद्य वा” अर्थात् किसी अवस्था विशेष में शुद्ध और कल्पनीय भी पिण्ड, शय्या, वस्त्र, पात्र और भेषज आदि अशुद्ध तथा अकल्पनीय हो जाते हैं एव यह भी कहा है कि—“उत्पद्येतेहि सावस्था देशकालामयान प्रति । यस्यामकार्यं कार्यं स्यात् कर्म कार्यञ्च वर्जयेत् ।” अर्थात् मनुष्य की

भाषाय—कभी पेसी भी अवस्था हो जाती है जिसमें न करने योग्य कार्य भी कर्त्तव्य और करने योग्य कार्य अकर्त्तव्य हो जाता है। अतः किसी देश विरोध या काळ विरोध में तथा किसी अवस्थाविरोध में हुए आहार न मिलने पर आहार के अभाव से अनर्थ की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि उस दशा में भुषा से पीड़ित साधु भस्मी भांति ईर्ष्यापत्र का परिशोधन नहीं कर सकता है। उस साधु से थकते समय जीवों का उपमर्द भी सम्भव है। तथा वह भुषा की पीड़ा से मूर्च्छित होकर गिर पड़े तो त्रस जीवों की विराधना अवश्यभावी है तथा वह यदि अकाळ में ही काळ का प्राप्त बन जाय तो उसकी विरति का नाश हो सकता है एवं आर्तध्याम होने पर उसकी नीच गति हो सकती है अतएव आगम में लिखा है कि—“सम्बन्ध सबम संबन्धो अप्पाणमेव रक्खेम्भा।” साधु को हर हास्य में समय की रक्षा करनी चाहिये और संयम से भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये अतः आधाकर्म का सेवन पाप का ही कारण है यह एकान्त बचन नहीं कहना चाहिये। तथा आधाकर्म के सेवन से पाप बच होता ही नहीं यह एकान्त बचन भी नहीं कहना चाहिये। क्योंकि आधाकर्म आहार आदि के बमाने में प्रसन्न ही छः काय के जीवों की विराधना होती है अतः छः काय के जीवों की विराधना से पापबन्ध होना भावश्यक है इसलिये आधाकर्म के सेवन से पाप न होने का कथन भी असाधारण है वस्तुतः आधाकर्म के सेवन से कश्चित् पापबन्ध होता है यह अनेकान्तात्मक बचन ही आचारसम्मत समझना चाहिये ॥ ८९ ॥

जमिद भोराल्लमाहार, कम्मग च तहेव य (तमेव त)।

सख्वत्थ वीरिय अत्थि, गुत्थि सव्वत्थ वीरिय ॥ (सूत्र १०) ॥

छाया—यदिदमौदारिकमाहारकं कर्मगन्ध तथैव च।

सर्वत्र धीर्यमस्ति नास्ति सर्वत्र धीर्यम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(जमिदं भोराल्लमाहार तथैव कर्मगन्ध) ये जो औदारिक आहारक और कर्मन शरीर हैं वे सब एक ही हैं अथवा वे एकान्त रूप से मिल्ब मिल्ब हैं वे सभी एकान्त सब बचन नहीं कहने चाहिये। (सख्वत्थ वीरियं अत्थि सव्वत्थ वीरियं

अन्वयार्थ—(गृथि) एवं सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति मौजूद है अथवा सब में सब की शक्ति नहीं है ये वचन भी नहीं कहने चाहिये । ॥१०॥

एएहिं दोहिं ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारंतु जाणए ॥ (सूत्रं ११) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो न विज्जती) क्योंकि इन दोनों स्थानों के द्वारा व्यवहार नहीं होता है (एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारंतु जाणए) इस लिये इन दोनों स्थानों से व्यवहार करना अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ११ ॥

भावार्थ—पूर्वगाथा मे आहार के सम्बन्ध मे अनाचार का वर्णन किया है । इस लिये इस गाथा मे आहार करने वाले शरीर के सम्बन्ध मे अनाचार वर्णन किया जाता है । शरीर पाँच प्रकार का होता है, औदारिक, आहारक, कर्मण, तैजस, और वैक्रिय । जो शरीर सर्व प्रत्यक्ष है और उदार पुद्गलों के द्वारा बना हुआ है वह औदारिक कहलाता है । यह औदारिक शरीर निस्सार है इस लिये इसे उराल भी कहते हैं । यह औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्य्यञ्चों का ही होता है । आहारक शरीर वह है जो चौदह पूर्वधारी पुरुष के द्वारा किसी विषय मे संशय होने पर बनाया जाता है । इस आहारक शरीर का इस गाथा मे ग्रहण है इसलिये इससे वैक्रिय शरीर का भी ग्रहण समझना चाहिये । कर्मण शरीर वह है जो कर्मों से बना हुआ है इसके ग्रहण से इसके सहचारी तैजस शरीर का भी ग्रहण करना चाहिये । औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों मे से प्रत्येक शरीर तैजस और कर्मण शरीर के साथ ही पाये जाते हैं अत इनमे परस्पर एकता की आशका किसी को न हो इसलिए शास्त्रकार ने यहा इनके एकत्व का कथन अनाचार बताया है । आशय यह है कि—औदारिक शरीर ही तैजस और कर्मण शरीर है एव वैक्रिय शरीर ही आहारक शरीर है ऐसा एकान्त अभेदमय वचन नहीं कहना चाहिये । तथा इन शरीरों मे एकान्त भेद है यह भी नहीं कहना चाहिये । इस प्रकार एकान्त अभेद और एकान्त भेद के निषेध का कारण यह है कि—इन शरीरों के कारण मे भेद है इसलिये एकान्त अभेद इनमें नहीं है, जैसे

भाषार्थ—कि—भौतिक शरीर के कारण उदार पुद्गल हैं और कार्मण शरीर के कारण कर्म हैं तथा तैजस शरीर के कारण तेज है इसलिये कारण भेद होने से इनमें एकान्त भवेत् सम्भव नहीं है। इसी तरह इनमें एकान्त भेद भी सम्भव नहीं है क्योंकि ये सब के सब एक ही काळ और एक ही देश में उपलब्ध होते हैं पर वायुदि की तरह भिन्न-भिन्न देश और काल में उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः इन दोनों बातों को देखते हुए इनके विषय में यही कहना चाहिये कि—इन शरीरों में कयश्चित् भेद और कयश्चित् भवेत् है।

सांख्यवादो कहते हैं कि—जगत् में अितन पदार्थ हैं सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं इसलिये प्रकृति ही समस्त पदार्थों का कारण है। वह प्रकृति एक ही है इसलिये सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं और सब पदार्थों में सब की शक्ति विद्यमान है” परन्तु बिबेकी पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिये। एवं सभी पदार्थ अपने-अपने स्वभाव में ही स्थित हैं तथा इनकी शक्ति भी परस्पर विच्छेद है इसलिये सब पदार्थों में सब की शक्ति नहीं है यह भी नहीं कहना चाहिये।

यहां, इन दोनों एकान्तमय बचनों के कथन का निषेध इसलिये किया जाता है कि—ये दोनों ही बातें व्ययहार से विच्छेद हैं, पदार्थों की परस्पर भिन्न भिन्न शक्तिप्रत्यक्ष अनुभव की जाती है एवं सुरत, दुःख, जीवन, मरण, श्रुता, निष्कृता, मूर्खता और कुम्भता आदि विभिन्नता भी दृग्-शुद्ध्यत्-वस्तुने में आती है। तथा कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा है कोई पुण्य का फल भोगता है तो कोई पाप का फल भोगता है इसलिये सभी पदार्थों को सब स्वरूप और सभी में सब की शक्ति का सङ्काह नहीं माना जा सकता है। सांख्यवादी स्वयं सत्त्व रज और तम को भिन्न-भिन्न मानते हैं एक स्वरूप नहीं मानते हैं परन्तु सभी यदि सर्वात्मक हैं तो सत्त्व, रज और तम भी परस्पर अभिन्न ही होने चाहिये। परन्तु सांख्यवादी ऐसा नहीं मानते हैं इसलिये दूसरे पदार्थों के विषय में भी सांख्यवादियों को ऐसा ही मानना चाहिये सब को सर्वात्मक मानना ठीक नहीं है। इसी प्रकार सभी पदार्थ सत्त्व रज और तम रूप प्रकृति के कार्य हैं पर मिश्रान्त भी अप्रमाजिक है क्योंकि इनका सापेक्ष कोई प्रकृतिक संख्यवादी के पास नहीं है। तथा सांख्यवादी तत्पत्ति से पहले जो कार्य के कारण में सर्वथा सत्ता मानते हैं वह भी ठीक नहीं है क्योंकि तिमिरावस्था में घट के कार्य और गुण नहीं पाये जाते

भावार्थ—हैं तथा सर्वथा विद्यमान कार्य्य की कारण से उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है क्योंकि सर्वथा विद्यमान घटकी उत्पत्ति नहीं होती है अतः कारण में कार्य्य का सर्वथा सद्भाव मानना भी अयुक्त है । कारण में कार्य्य का सर्वथा अभाव मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर जैसे मृत् पिण्ड से घट होता है इसी तरह व्योमारविन्द भी होना चाहिये अतः कारण में कार्य्य का सर्वथा अभाव मानना भी ठीक नहीं है । वस्तुतः सभी पदार्थ सत्ता रखते हैं, सभी ज्ञेय हैं सभी प्रमेय हैं इसलिये सत्ता ज्ञेयत्व और प्रमेयत्व रूप सामान्य धर्म की दृष्टि से सभी पदार्थ कथञ्चित् एक भी हैं और सबके कार्य्य, गुण स्वभाव और नाम आदि भिन्न-भिन्न हैं इसलिये सभी पदार्थ परस्पर कथञ्चित् भिन्न भी हैं । एवं उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य्य की कथञ्चित् सत्ता भी है और कथञ्चित् नहीं भी है । कारण में कार्य्य की कथञ्चित् सत्ता है इसीलिये मोर के अण्डे से मोर ही उत्पन्न होता है परन्तु काक आदि नहीं होते हैं तथा शालि के अकुर की इच्छा करने वाला पुरुष शालि के ही वीज को ग्रहण करता है यव आदि के वीज को नहीं । तथा कारण में कार्य्य के गुण, क्रिया और नाम नहीं पाये जाते हैं इसलिये वह कारण में कथञ्चित् नहीं भी रहता है । यदि वह सर्वथा वर्तमान होता तो फिर उसे उत्पन्न करने के लिये कर्ता आदि कारण कलापों की प्रवृत्ति कैसे होती ? अतः कारण में कार्य्य का कथञ्चित् सद्भाव और कथञ्चित् असद्भाव मानना ही विवेकी पुरुष का कर्तव्य जानना चाहिये ॥१०-११॥

णत्थि लोए अलोए वा, णोवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्रं १२) ॥

छाया—नास्ति लोकोऽलोकश्च, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति लोकोऽ- लोकश्चैवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(लोए अलोए वा णत्थि एव सन्नं निवेसए) लोक या अलोक नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये (लोए अलोए वा अत्थि एव सन्नं निवेसए) किन्तु लोक और अलोक हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १२ ॥

— एतिय जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेसए ।

अतिय जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्रं १३) ॥

छाया—नास्ति जीवोऽजीवो वा नैव सन्नां निवेद्ययेत् ।

अस्ति जीवोऽजीवो वा, एवं संज्ञां निवेद्ययेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(जीवा अजीवा वा अतिय एव सन्नं न निवेसए) जीव और अजीव पदार्थ नहीं हैं ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये । (जीवे अजीवे वा अतिय एव सन्नं निवेसए) किन्तु जीव और अजीव हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १३ ॥

भाषार्थ—सबसूक्ष्मतावादी लोक अलोक और जीव तथा अजीव भावि पदार्थों को मिथ्या मानते हैं वे कहते हैं कि—स्वप्न, इन्द्रियाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थ जैसे मिथ्या हैं इसी तरह अस्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले भी जगत् के सभी दृश्य मिथ्या हैं । इसकी सिद्धि इस प्रकार जाननी चाहिये—जगत् में अितने भी दृश्य पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं वे सभी अपने-अपने अवयवों के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं इसलिये इनके अवयवों की सत्ता जब तक सिद्ध न की जाय तब तक इनकी सत्ता सिद्ध होना सम्भव नहीं है परन्तु अवयवों की सत्ता सिद्ध होना शक्य नहीं है क्योंकि अन्तिम अवयव परमाणु है अर्थात् अवयवों की धारा परमाणु में जाकर समाप्त होती है और वह परमाणु इन्द्रियालीय यानी इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है इसलिये उसकी सत्ता सिद्ध होना संभव नहीं और उसकी सत्ता सिद्ध न होने से दृश्य पदार्थ की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती है ।

यदि जगत् के दृश्य पदार्थों को अपने अपने अवयवों के द्वारा प्रकाशित न मानकर अवयवों के द्वारा प्रकाशित माना जावे तो भी इनकी सिद्धि नहीं होती क्योंकि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जायगा अथवा दृश्य से ? यदि वह प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जाय तो अितने अवयव हैं अतने ही अवयवों भी मानने पड़ेंगे जो किसी को भी इष्ट नहीं है क्योंकि सभी एक ही अवयवों मानते हैं अतः प्रत्येक अवयवों में अवयवों की पूर्णरूप से स्थिति नहीं मानी जा सकती है ।

यदि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में अंशतः रहता है पर माना जावे तो भी नहीं बनता है क्योंकि वह अंश क्या है ? यदि अव

भावार्थ—यव ही है तब तो फिर वही वात आती है जो अवयव पक्ष में कही गई है। यदि वह अश अवयवों से जुदा है तब फिर उस अश में वह अवयवी सम्पूर्णरूपसे रहता है अथवा अशत. रहता है यह पूर्व की शंका सामने ही खड़ी है। इस शंका का निवारण करने के लिये यदि फिर वही उत्तर दिया जाय कि वह अवयवी अपने अश में अंशत. रहता है तो पहला प्रश्न फिर खडा हो जाता है अत इस उत्तर में अनवस्थादोष है। इस प्रकार विचार के साथ देखने से किसी भी दृश्य पदार्थ का कोई नियतस्वरूप सिद्ध नहीं होता है अत. स्वप्न इन्द्रजाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थों के समान ही जगत् के सभी प्रतीयमान पदार्थ मिथ्या हैं यह वात सिद्ध होती है। अतएव अनुभवी चिद्दानो की उक्ति है कि—“यथा यथाऽर्थोऽश्रित्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा। यद्येतत् स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्” अर्थात् ज्यों ज्यों गम्भीर दृष्टि से पदार्थों का विचार किया जाता है त्यों त्यों वे अपने स्वरूप को बदलते चले जाते हैं अर्थात् वे कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में प्रतीत होते हैं—परन्तु नियत रूप उनका प्रतीत नहीं होता है अत. जब पदार्थों का तत्त्व ही ऐसा है तो उनको नियत रूप देने वाले हम कौन हैं ? आशय यह है कि—दृश्य पदार्थ का प्रतीयमान रूप मिथ्या है अत जब वस्तु का ही सद्भाव सिद्ध नहीं होता तब लोक और अलोक आदि का सद्भाव किस तरह सिद्ध हो सकता है ? यह सर्वशून्यतावादी नास्तिकों का सिद्धान्त है। परन्तु यह सिद्धान्त भ्रममूलक है क्योंकि माया इन्द्रजाल और स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ सत्य पदार्थ की अपेक्षा से मिथ्या माने जाते हैं स्वत नहीं। यदि समस्त पदार्थ ही मिथ्या है तब फिर माया इन्द्रजाल और स्वप्न की व्यवस्था ही कैसे की जा सकती है ? तथा सर्वशून्यतावादी युक्ति के आधार पर ही सर्व पदार्थों को मिथ्या सिद्ध कर सकता है अन्यथा नहीं। वह युक्ति यदि सच्ची है तब तो उसी युक्ति की तरह जगत् के समस्त दृश्य पदार्थ भी सच्चे क्यों नहीं माने जावें ? और यदि वह युक्ति मिथ्या है तो फिर उस मिथ्या युक्ति से वस्तु तत्त्व की सिद्धि किस प्रकार की जा सकती है ? यह नास्तिक को सोचना चाहिये।

जगत् के दृश्य पदार्थ अपने-अपने अवयवों के द्वारा प्रकाशित होते हैं अथवा अवयवी के द्वारा प्रकाशित होते हैं इस प्रकार दो पक्षों की कल्पना करके नास्तिक ने जो दोनों पक्षों को दूषित करने की चेष्टा की है वह

— एतिय जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेशए ।

अतिय जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्रं १३) ॥

छाया—नास्ति जीवोऽजीवो वा नैव सन्ना निवेशयेत् ।

अस्ति जीवोऽजीवो वा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(जीवा अजीवा वा अतिय एव सन्न न निवेशए) जीव और अजीव परार्थ नहीं हैं वेसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये । (जीवे अजीवे वा अतिय एव सन्न निवेशए) किन्तु जीव और अजीव हैं वही ज्ञान रखना चाहिये प १३ प

माथार्थ—सबशून्यतावादी लोक अलोक और जीव तथा अजीव आदि परार्थों को मिथ्या मानते हैं वे कहते हैं कि—स्वप्न, इन्द्रजाग और माया में प्रतीत होने वाले परार्थ जैसे मिथ्या हैं इसी तरह अस्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले भी जगत् के सभी दृश्य मिथ्या हैं । इसकी सिद्धि इस प्रकार जाननी चाहिये—जगत् में अितने भी दृश्य परार्थ प्रकाशित हो रहे हैं वे सभी अपने-अपने अक्षयों के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं इसलिये उनके अक्षयों की सत्ता जब तक सिद्ध न की जाय तब तक उनकी सत्ता सिद्ध होना सम्भव नहीं है परन्तु अक्षयों की सत्ता सिद्ध होना शक्य नहीं है क्योंकि अन्तिम अक्षय परमाणु है अर्थात् अक्षयों की धारा परमाणु में जाकर समाप्त होती है और वह परमाणु इन्द्रियादीत पानी इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है इसलिये उसकी सत्ता सिद्ध होना संभव नहीं और उसकी सत्ता सिद्ध न होने से दृश्य परार्थों की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती है ।

यदि जगत् के दृश्य परार्थों को अपने अपने अक्षयों के द्वारा प्रकाशित न मानकर अक्षयों के द्वारा प्रकाशित माना जाये तो भी उनकी सिद्धि नहीं होती क्योंकि वह अक्षयों अपने प्रत्येक अक्षयों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जायगा अथवा दोष से ? यदि वह प्रत्येक अक्षयों में सम्पूर्णतः स्थित माना जाय तो अितने अक्षय हैं अतः ही अक्षयों की भी मानने पड़ेंगे जो किसी को भी इष्ट नहीं है क्योंकि सभी एक ही अक्षयों मानते हैं अतः प्रत्येक अक्षयों में अक्षयों की पूर्णरूप से स्थिति नहीं मानी जा सकती है ।

यदि वह अक्षयों अपने प्रत्येक अक्षयों में अंशतः रहता है पर माना जाये तो भी नहीं बनता है क्योंकि वह अंश क्या है ? यदि अक्ष

भावार्थ—ही है अतः आत्मा से भिन्न जीव और अजीव आदि पदार्थों को मानना भूल है यह आत्माऽद्वैतवादियों का मन्तव्य है ।

परन्तु यह आर्हत दर्शन इन दोनों मतों को अयुक्त बतलाता हुआ यह उपदेश करता है कि—“जीव, अजीव आदि पदार्थ नहीं हैं” ऐसी स्थापना विवेकी को कदापि नहीं करनी चाहिये किन्तु ये दोनों ही पदार्थ हैं यही बात माननी और कहनी चाहिये । जीव एकस्वतन्त्र और अनादि पदार्थ है वह पाँच महाभूतों का कार्य्य नहीं है क्योंकि पाँच महाभूत जड़ हैं अतः उनसे चैतन्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है तथा वे पाँच महाभूत जड़ होने के कारण बिना किसी की प्रेरणा के शरीर के आकार में परिणत भी नहीं हो सकते हैं एवं वे पाँच महाभूत यदि अपने में अविद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं तो वे नित्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि जो वस्तु सदा एक स्वभाव में रहती है वही नित्य कहलाती है । अतः पहले से विद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति यदि पाँच महाभूतों से मानें तब तो यह एक प्रकार से जीव को ही मान लेना है क्योंकि वह चैतन्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण नवीन उत्पन्न नहीं हुआ । यह चैतन्य गुण पाँच महाभूतों का नहीं है क्योंकि पाँच भूतों से उत्पन्न घटपटादि पदार्थों में चैतन्य अनुभव नहीं किया जाता है अतः नास्तिकों का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है । जगत् में जितने प्राणी हैं सभी अपने-अपने जीव का अस्तित्व अनुभव करते हैं । सभी कहते हैं कि— “मैं हूँ” । कोई भी “मैं नहीं हूँ” ऐसा नहीं कहता है अतः सभी प्राणियों को जीव मानस प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है इसलिये प्रत्यक्ष सिद्ध जीव के साधन के लिये अनुमान आदि प्रमाणों का संचार करके ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं है । वह जीव सिद्ध और ससारी भेद से दो प्रकार का है । और सभी जीव अलग-अलग स्वतन्त्र हैं किसी के साथ किसी जीव का कार्य्यकारणभाव नहीं है तथा ये जीव किसी ब्रह्म या आत्मा के परिणाम भी नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है तथा अनुभव से भी विरोध पड़ता है । एव एक आत्मा को ही समस्त चराचर प्राणियों का आत्मा मानने से जगत् की विचित्रता हो नहीं सकती है इस जगत् में घट पट आदि अचेतन पदार्थ भी अनन्त हैं वे चेतनरूप आत्मा या ब्रह्म के परिणाम हों यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर वे जड़ नहीं किन्तु चेतन होते । तथा एक आत्मा होने पर एक के सुख से दूसरा सुखी औ दूसरे के दुःख से दूसरे दुःखी हो जाते

भावार्थ—भी उसका प्रमाण मात्र है क्योंकि अवयव के साथ अवयवी का कर्त्तव्य मेव और कर्त्तवित् अमेव है तथा व अपनी सत्ता से स्वतः प्रकाशित है एवं उनके द्वारा जगत् की समस्त क्रियायें की जाती हैं, मात प्रत्यक्ष ज्ञाती हुई जल ठण्डा करता हुआ वायु स्पर्श उत्पन्न करता हुआ प्रत्यक्ष ही अनुभव किया जाता है एवं जगत् के सभी घटपटादि पदार्थ अपना अपना कार्य करते हुए अनुभव किये जाते हैं अतः उन्हें मिथ्या मानना सर्वथा भ्रम और पागलपन है। यद्यपि पदार्थों का अन्तिम अवयव परमाणु है तथापि वह अज्ञेय नहीं है क्योंकि—घटपटादि रूप कार्य के द्वारा वे अनुमान से महज किये जाते हैं तथा अवयवी का प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही होता है उसके लिये अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह अवयवी प्रत्येक अवयवों में व्याप्त है इसीलिये किसी वस्तु के एक अंश को देखकर भी उसे जान लेते हैं कि—यह अमृक वस्तु है परन्तु वह अवयवी अपने अवयवों से एकान्त भिन्न है अथवा वह एकान्त भिन्न है यह नहीं मानना चाहिये किन्तु वह अवयव से कर्त्तवित् भिन्न और कर्त्तवित् भिन्न है यह अनेकान्त सिद्धान्त ही सब शेषों से रहित और सामने योग्य है। इस प्रकार छोक और अछोक की सत्ता मान कर वे अवश्य हैं परी विद्वानों को मानना चाहिये परन्तु वे नहीं हैं यह नहीं मानना चाहिये यही बारम्बार गायत्रा का आशय है।

तेरहवीं गायत्रा के द्वारा जीव और जजीव पदार्थों का अस्तित्व सापन किया गया है। पञ्चमहाभूतवादी कहते हैं कि—जीव नामक कोई पदार्थ नहीं है वह अभिवेकियों द्वारा मूर्खतावत् माना गया है। बहना, पिटना, सोमा, जागना, उठना, बैठना, सुनना आदि सभी कार्य, शरीर के रूप में परिणत पाँच महाभूतों के द्वारा ही किये जाते हैं क्योंकि चैतन्य रूप गुण शरीर के रूप में परिणत पाँच महाभूतों का ही गुण है अतः शरीर में चैतन्य गुण को देखकर उसके गुणी अप्रत्यक्ष आत्मा की कल्पना करना भ्रम है यह नास्तिकों का मत है।

तथा आत्मादेवतावादी कहते हैं कि—यह समस्त जगत् एक आत्मा (मत्त) का परिणाम है। जो पदार्थ हो चुके हैं, जो हैं और जो होंगे वे सभी एक आत्मा के कार्य हैं इस कारण सभी एक आत्मस्वरूप हैं एक आत्मा से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ जगत् में नहीं है। अतः और अचेतन जो कुछ भी पशुप दिव्यादि देते हैं सभी आत्मस्वरूप

भावार्थ—ही है अतः आत्मा से भिन्न जीव और अजीव आदि पदार्थों को मानना भूल है यह आत्माऽद्वैतवादियों का मन्तव्य है ।

परन्तु यह आर्हत दर्शन इन दोनों मतों को अयुक्त बतलाता हुआ यह उपदेश करता है कि—“जीव, अजीव आदि पदार्थ नहीं हैं” ऐसी स्थापना विवेकी को कदापि नहीं करनी चाहिये किन्तु ये दोनों ही पदार्थ हैं यही बात माननी और कहनी चाहिये । जीव एक स्वतन्त्र और अनादि पदार्थ है वह पाँच महाभूतों का कार्य नहीं है क्योंकि पाँच महाभूत जड़ हैं अतः उनसे चैतन्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है तथा वे पाँच महाभूत जड़ होने के कारण विना किसी की प्रेरणा के शरीर के आकार में परिणत भी नहीं हो सकते हैं एवं वे पाँच महाभूत यदि अपने में अविद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं तो वे नित्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि जो वस्तु सदा एक स्वभाव में रहती है वही नित्य कहलाती है । अतः पहले से विद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति यदि पाच महाभूतों से मानें तब तो यह एक प्रकार से जीव को ही मान लेना है क्योंकि वह चैतन्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण नवीन उत्पन्न नहीं हुआ । यह चैतन्य गुण पाँच महाभूतों का नहीं है क्योंकि पाँच भूतों से उत्पन्न घटपटादि पदार्थों में चैतन्य अनुभव नहीं किया जाता है अतः नास्तिकों का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है । जगत् में जितने प्राणी हैं सभी अपने-अपने जीव का अस्तित्व अनुभव करते हैं । सभी कहते हैं कि—“मैं हूँ” । कोई भी “मैं नहीं हूँ” ऐसा नहीं कहता है अतः सभी प्राणियों को जीव मानस प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है इसलिये प्रत्यक्ष सिद्ध जीव के साधन के लिये अनुमान आदि प्रमाणों का संचार करके ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं है । वह जीव सिद्ध और ससारी भेद से दो प्रकार का है । और सभी जीव अलग-अलग स्वतन्त्र हैं किसी के साथ किसी जीव का कार्यकारणभाव नहीं है तथा ये जीव किसी ब्रह्म या आत्मा के परिणाम भी नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है तथा अनुभव से भी विरोध पड़ता है । एव एक आत्मा को ही समस्त चराचर प्राणियों का आत्मा मानने से जगत् की विचित्रता हो नहीं सकती है इस जगत् में घट पट आदि अचेतन पदार्थ भी अनन्त हैं वे चेतनरूप आत्मा या ब्रह्म के परिणाम हों यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर वे जड़ नहीं किन्तु चेतन होते । तथा एक आत्मा होने पर एक के सुख से दूसरा सुखी और दूसरे के दुःख से दूसरे दुःखी हो जाते

भाषार्थ—परन्तु ऐसा है नहीं जत एक आत्मा को ही परमार्थ सत् मानकर रोव समस्त पदार्थों को मिथ्या मानना आत्मावैतवादिषों का भ्रम है इसलिये आर्हस दर्शन की यह तेरहवीं गाथा बफ्देश करती है कि—“जीव भीर अजीव नहीं हैं यह बात नहीं माननी चाहिये किन्तु जीव भीर अजीव हैं यही मानना चाहिये ॥ १२ १३ ॥

— श्रुत्य धम्मे अघम्मे वा, रोष सन्न निवेशए ।

अत्यि धम्मे अघम्मे वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १४) ॥

छाया—नास्ति धर्मोऽधर्मोवा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति धर्मोऽधर्मोवित्येवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १४ ॥

भाष्यार्थ—(धम्मे अधम्मे वा अत्यि एवं सन्न न निवेशए) धर्म वा अधर्म नहीं है यह नहीं मानना चाहिये (धम्मे अधम्मे वा अत्यि एवं एवं निवेशए) धर्म और अधर्म हैं यही बात माननी चाहिये ॥ १४ ॥

श्रुत्य धधे व मोक्षत्वे वा, रोव सन्न निवेशए ।

अत्यि धधे व मोक्षत्वे वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १५) ॥

छाया—नास्ति धधोवा मोक्षोवा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति धधो मोक्षो वेत्येवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १५ ॥

भाष्यार्थ—(धधे मोक्षत्वे वा अत्यि एवं सन्न न निवेशए) धधे अधधे मोक्ष नहीं है यह नहीं मानना चाहिये (धधे मोक्षत्वे वा अत्यि एवं सन्न निवेशए) किन्तु धधे और मोक्ष है यही बात माननी चाहिये ॥ १५ ॥

भाष्यार्थ—अ त भीर अत्यि धर्म कहलाते हैं भीर वे आत्मा के अपने परिणाम हैं एवं व कर्मक्षय क कारण हैं । तथा मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कपाव और योग अधर्म कहलाते हैं ये भी आत्मा के ही परिणाम हैं । ये दोनों ही धर्म और अधर्म अक्षय्य हैं जत इनका निषेध नहीं करना चाहिये । उपर कटी टट्टे बात सत्य ज्ञाने पर भी कई लोग काठ, स्वभाव, नियति

भावार्थ—और ईश्वर आदि को समस्त जगत् की विचित्रता का कारण मानकर धर्म और अधर्म को नहीं मानते हैं परन्तु उनकी यह मान्यता यथार्थ नहीं है क्योंकि धर्म अधर्म के बिना वस्तुओं की विचित्रता सम्भव नहीं है। काल स्वभाव और नियति आदि भी कारण अवश्य हैं परन्तु वे धर्म और अधर्म के साथ ही कारण होते हैं इन्हें छोड़कर नहीं क्योंकि एक ही काल में जन्म धारण करने वाला कोई काला कोई गोरा कोई सुन्दर कोई वीभत्स, कोई हृष्ट पुष्टाङ्ग कोई अङ्गहीन तथा कोई दुर्बल आदि होता है काल आदि की समानता होने पर भी धर्म और अधर्म की भिन्नता के कारण ही उक्त विचित्रता होती है अतः धर्म और अधर्म को न मानना भूल है। अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“नहि कालादिर्हितो केवलएर्हितो जायए किंचि । इह मुगारंघणाइवि ता सव्वे समुदिया हेऊ” अर्थात् संसार का कोई भी कार्य केवल काल आदि के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता किंतु धर्म और अधर्म आदि भी वहाँ कारणरूप से रहते हैं अतः धर्म और अधर्म के साथ मिले हुए ही काल आदि सबके कारण हैं अकेले नहीं हैं। इस कारण धर्म और अधर्म नहीं हैं यह विवेकी पुरुषों को नहीं मानना चाहिये यह चौदहवीं गाथा का आशय है।

बन्ध और मोक्ष नहीं हैं यह कई लोगों की मान्यता है। वे कहते हैं कि—आत्मा अमूर्त्त है इसलिये कर्म पुद्गलों का उसमें बन्ध होना सम्भव नहीं है। जैसे अमूर्त्त आकाश में पुद्गलों का लेप नहीं होता है इसी तरह आत्मा में भी नहीं हो सकता है इसलिये आत्मा में बन्ध नहीं मानना चाहिये। एव मोक्ष भी नहीं मानना चाहिये क्योंकि आत्मा को जब बन्ध ही नहीं है तब मोक्ष किस बात से होगा अतः बन्ध और मोक्ष दोनों ही मिथ्या हैं यह किसी की मान्यता है। वस्तुतः यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि अमूर्त्त के साथ मूर्त्त का सम्बन्ध देखा जाता है जैसे कि—विज्ञान अमूर्त्त पदार्थ है मूर्त्त नहीं है फिर भी मद्य आदि के पान से उसमें विकृति प्रत्यक्ष देखी जाती है। वह विकृति, अमूर्त्त विज्ञान के साथ मूर्त्त मद्य का सम्बन्ध माने बिना सम्भव नहीं है। अतः जैसे अमूर्त्त विज्ञान के साथ मूर्त्त मद्य आदि का सम्बन्ध होता है इसी तरह अमूर्त्त जीव के साथ मूर्त्त कर्मपुद्गलों का बन्ध भी होता है। तथा यह ससारी जीव अनादिकाल से तैजस और कार्मण शरीर के साथ सम्बद्ध हुआ ही चला आ रहा है इनसे रहित अकेला कभी नहीं हुआ इसलिये यह कथञ्चित् मूर्त्त भी है इस कारण कर्म-

भाषार्थ—पुण्यगर्भों का बन्ध इसमें असंभव नहीं है। अतः बन्ध है यही मानना चाहिये तथा बन्ध है इसलिये मोक्ष भी है यह भी मानना चाहिये, यह १५ वीं गाथा का आशय है ॥ १४ १५ ॥

एतत्पि पुण्यो व पात्रे वा, शेष सन्न निवेसए ।

अतत्पि पुण्यो व पात्रे वा एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १६) ॥

छाया—नास्ति पुण्यं वा पापं वा नैवं संज्ञां निवेक्षयेत् ।

अस्ति पुण्यं वा पापं वा, एव संज्ञां निवेक्षयेत् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(पुण्ये वा पात्रे वा अतत्पि एवं सन्न व निवेसए) पुण्य और पाप नहीं हैं वेसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये। (पुण्ये वा पात्रे वा अतत्पि एवं सन्न निवेसए) किन्तु पुण्य और पाप हैं वही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १६ ॥

एतत्पि आसवे सवरे वा, शेष सन्न निवेसए ।

अतत्पि आसवे सवरे वा, एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १७) ॥

छाया—नास्त्याभवः संवरो वा, नैवं संज्ञां निवेक्षयेत् ।

अस्त्याभवाः संवरो वा, एव संज्ञां निवेक्षयेत् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(आसवे वा संवरे वा अतत्पि एवं सन्न व निवेसए) आसव और संवर नहीं हैं वह ज्ञान नहीं रखना चाहिये (आसवे सवरे वा अतत्पि एवं सन्न निवेसए) किन्तु आसव और संवर हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १७ ॥

भाषार्थ—किन्ती अम्पतीर्षी का सिद्धान्त है कि इस जगत् में पुण्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है किन्तु एक मात्र पाप ही है। वह पाप जब अस्य होता है तब मुक्त उत्पन्न करता है और जब अधिक हो जाता है तब दुःख उत्पन्न करता है। दूसरे लोग इसे न मान कर कहते हैं कि—जगत् में पाप नाम का कोई पदार्थ नहीं है एक मात्र पुण्य ही है। वह पुण्य जब पट जाता है तब दुःख को उत्पन्न करता है और वह बढ़ता हुआ मुक्त की उत्पत्ति करता है। एवं तीसरे लोग यह कहते हैं कि—पाप या पुण्य

भावार्थ—दोनों ही पदार्थ मिथ्या हैं क्योंकि जगत् की विचित्रता नियति और स्वभाव आदि के कारण से होती है। अतः पाप और पुण्य के द्वारा जगत् की विचित्रता मानना मिथ्या है। इन ऊपर कहे हुए समस्त मतों को मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—“पाप और पुण्य नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु ये दोनों ही हैं यही मानना चाहिये।” जो पाप को मान कर पुण्य का खण्डन करते हैं और जो पुण्य को मान कर पाप का निषेध करते हैं वे दोनों ही वस्तुतत्त्व को नहीं जानते हैं क्योंकि पाप मानने पर पुण्य अपने आप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि—ये दोनों ही परस्पर नियत सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं अतः पाप के होने पर पुण्य और पुण्य के होने पर पाप अपने आप सिद्ध हो जाता है अतः दोनों को ही मानना चाहिये। जो लोग जगत् की विचित्रता नियति या स्वभाव से मान कर पाप और पुण्य दोनों का खण्डन करते हैं वे भूल करते हैं क्योंकि स्वभाव या नियति से जगत् की विचित्रता मानने पर तो जगत् की समस्त क्रियायें निरर्थक ठहरेंगी, सब कुछ नियति और स्वभाव से ही हो तो फिर क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है अतः पुण्य पाप को न मानना भूल है। यहाँ प्रसङ्गवश संक्षेप से पुण्य और पाप का स्वरूप बतला दिया जाता है। “पुद्गलकर्म शुभं यत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् । यदशुभमथ तत् पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्देशात् ।” इस जिन शासन में सर्वज्ञ की उक्ति के अनुसार शुभ जो कर्मपुद्गल हैं उन्हें पुण्य और अशुभ कर्म पुद्गल को पाप कहते हैं। यही १६ वीं गाथा का आशय है।

जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करता है उसे ‘आश्रव’ कहते हैं वह प्राणातिपात आदि है और उस आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। ये दोनों ही पदार्थ अवश्य हैं यही मानना चाहिये परन्तु ये नहीं हैं यह नहीं।

कोई कहते हैं कि—जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करते हैं वह आश्रव आत्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न है ? यदि भिन्न है तो वह आश्रव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जैसे आत्मा से भिन्न घट पट आदि पदार्थ हैं उसी तरह वह आश्रव भी है फिर उसके द्वारा आत्मा में कर्म किस तरह प्रवेश कर सकता है क्योंकि घटपटादि पदार्थों के द्वारा आत्मा में कर्म का प्रवेश तुम भी नहीं मान सकते। यदि

भाषार्थ—पुद्गलों का बन्ध इसमें असंभव नहीं है। अथ बन्ध है यही मानना चाहिये तथा बन्ध है इसलिये मोक्ष भी है यह भी मानना चाहिये, पर १५ वीं गाथा का आशय है ॥ १४ १५ ॥

शतिय पुण्यो व पात्रे वा, शोव सन्न निवेसए ।

अतिय पुण्यो व पात्रे वा एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १६) ॥

छाया—नास्ति पुण्यं वा पापं वा नैव संज्ञां निवेद्ययेत् ।

अस्ति पुण्यं वा पापं वा, एषं संज्ञां निवेद्ययेत् ॥ १६ ॥

अन्वर्थार्थ—(पुण्ये वा पात्रे वा अतिय एव सन्न न निवेसए) पुण्य और पाप नहीं हैं ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये। (पुण्ये वा पात्रे वा अतिय एव सन्न निवेसए) किन्तु पुण्य और पाप हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १६ ॥

शतिय आसवे सवरे वा, शोव सन्न निवेसए ।

अतिय आसवे सवरे वा, एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १७) ॥

छाया—नास्त्याभवः सवरो वा, नैव संज्ञां निवेद्ययेत् ।

अस्त्याभवः सवरो वा, एषं संज्ञां निवेद्ययेत् ॥ १७ ॥

अन्वर्थार्थ—(आसवे वा सवरे वा अतिय एव सन्न न निवेसए) आभव और संकर नहीं हैं यह ज्ञान नहीं रखना चाहिये। (आसवे सवरे वा अतिय एव सन्न निवेसए) किन्तु आभव और संकर हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १७ ॥

भाषार्थ—किसी अन्यतीर्थी का सिद्धान्त है कि इस जगत् में पुण्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है किन्तु एक मात्र पाप ही है। वह पाप जब अल्प होता है तब मुक्त उत्पन्न करता है और जब अधिक हो जाता है तब दुःख उत्पन्न करता है। दूसरे लोग इसे न मान कर कहते हैं कि—जगत् में पाप नाम का कोई पदार्थ नहीं है एक मात्र पुण्य ही है। वह पुण्य जब घट जाता है तब दुःख को उत्पन्न करता है और वह बढ़ता हुआ मुक्त को उत्पन्न करता है। एवं तीसरे लोग यह कहते हैं कि—पाप या पुण्य

भावार्थ—दोनों ही पदार्थ मिथ्या हैं क्योंकि जगत् की विचित्रता नियति और स्वभाव आदि के कारण से होती है। अतः पाप और पुण्य के द्वारा जगत् की विचित्रता मानना मिथ्या है। इन ऊपर कहे हुए समस्त मतों को मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—“पाप और पुण्य नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु ये दोनों ही हैं यही मानना चाहिये।” जो पाप को मान कर पुण्य का खण्डन करते हैं और जो पुण्य को मान कर पाप का निषेध करते हैं वे दोनों ही वस्तुतत्त्व को नहीं जानते हैं क्योंकि पाप मानने पर पुण्य अपने आप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि—ये दोनों ही परस्पर नियत सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं अतः पाप के होने पर पुण्य और पुण्य के होने पर पाप अपने आप सिद्ध हो जाता है अतः दोनों को ही मानना चाहिये। जो लोग जगत् की विचित्रता नियति या स्वभाव से मान कर पाप और पुण्य दोनों का खण्डन करते हैं वे भूल करते हैं क्योंकि स्वभाव या नियति से जगत् की विचित्रता मानने पर तो जगत् की समस्त क्रियायें निरर्थक ठहरेंगी सब कुछ नियति और स्वभाव से ही हो तो फिर क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है अतः पुण्य पाप को न मानना भूल है। यहाँ प्रसङ्गवश संक्षेप से पुण्य और पाप का स्वरूप बतला दिया जाता है। “पुद्गलकर्म शुभं यत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् । यदशुभमयं तत् पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्देशात् ।” इस जिन शासन में सर्वज्ञ की उक्ति के अनुसार शुभ जो कर्मपुद्गल हैं उन्हें पुण्य और अशुभ कर्म पुद्गल को पाप कहते हैं। यही १६ वीं गाथा का आशय है।

जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करता है उसे ‘आश्रव’ कहते हैं वह प्राणातिपात आदि है और उस आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। ये दोनों ही पदार्थ अवश्य हैं यही मानना चाहिये परन्तु ये नहीं हैं यह नहीं।

कोई कहते हैं कि—जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करते हैं वह आश्रव आत्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न है ? यदि भिन्न है तो वह आश्रव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जैसे आत्मा से भिन्न घट पट आदि पदार्थ हैं उसी तरह वह आश्रव भी है फिर उसके द्वारा आत्मा में कर्म किस तरह प्रवेश कर सकता है क्योंकि घटपटादि पदार्थों के द्वारा आत्मा में कर्म का प्रवेश तुम भी नहीं मान सकते। यदि

भाषार्थ—आत्मा से आत्म को अभिन्न कहो तब तो मुक्तात्माओंमें भी आत्म मानना पड़ेगा मत आत्म कोई वस्तु नहीं है और आत्म कोई वस्तु नहीं है इसलिये इस आत्म का निरोध रूप संवर भी कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है इस प्रकार आत्म और संवर दोनों ही नहीं हैं यह किस्ती का सिद्धान्त है। इस बात को मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि आत्म और संवर दोनों ही हैं यही बुद्धिमान को मानना चाहिये परन्तु वे नहीं हैं यह नहीं। क्योंकि—संसारी आत्मा के साथ आत्म का न तो सर्वव्यापक ही है और न सर्वव्यापक ही है किन्तु कषयित्त्वमेव और कषयित्त्वमेव है इसलिये एक पक्ष को लेकर जो आत्म का स्वरूपन किया गया है वह मिथ्या है। काय, वाणी और मन का जो छुम योग है वह पुण्यात्म तथा तनका अहमयोग पापात्म है। तथा काय वाणी और मनकी गुप्ति संवर है। जब तक इस जीव का शरीर में अहंभाव है तब तक कायिक वाचिक और मानसिक योगों के साथ उसका सम्बन्ध अवश्य है इसलिये आत्म और संवर को न मानना अज्ञान है ॥ १६ १७ ॥

श्रुत्य धेयणा शिञ्जरा वा, शेष सन्न निवेशए ।

अश्रुत्य धेयणा शिञ्जरा वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १८) ॥

छाया—नास्ति वेदना निर्जरा वा नैव संज्ञा निवेशयेत् ।

अस्ति वेदना निर्जरा वा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ १८ ॥

भाषार्थ—(धेयणा शिञ्जरा वा अश्रुत्य एवं सन्न निवेशए) वेदना और निर्जरा नहीं है ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (धेयणा शिञ्जरा वा अश्रुत्य एवं सन्न निवेशए) किन्तु वेदना और निर्जरा हैं वही निश्चय रखना चाहिये ॥ १८ ॥

श्रुत्य किरिया अकिरिया वा, शेष सन्न निवेशए ।

अश्रुत्य किरिया अकिरिया वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १९) ॥

छाया—नास्ति क्रिया अक्रिया वा नैव संज्ञा निवेशयेत् ।

अस्ति क्रिया अक्रिया वा एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(किरिया अकिरिया वा णत्थि एव सत्तं न निवेसए) क्रिया और अक्रिया हीं हैं यह नहीं मानना चाहिये (किरिया अकिरिया वा अरिव एव सत्तं निवेसए) किन्तु क्रिया और अक्रिया हैं यह निश्चय करना चाहिये ॥ १९ ॥

भावार्थ—कर्म के फल को भोगना वेदना है और आत्मप्रदेशों से कर्मपुद्गलों का झड़ना निर्जरा है। ये दोनों ही पदार्थ नहीं हैं ऐसी मान्यता कई लोगो की है। वे कहते हैं कि—सैकड़ों पत्न्योपम और सागरोपम समय में भोगने योग्य कर्मों का भी अन्तर्मुहूर्त्त में ही क्षय हो जाता है क्योंकि—अज्ञानी जीव अनेक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षण करता है उन्हें तीन गुप्तियों से युक्त ज्ञानी पुरुष एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है यह शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है तथा क्षणिक श्रेणि में प्रविष्ट साधु शीघ्र ही अपने कर्मों का क्षय कर डालता है अतः क्रमशः बद्ध कर्मों का अनुभव न होने के कारण वेदना का अभाव सिद्ध होता है और वेदना के अभाव होने से निर्जरा का अभाव स्वतः सिद्ध है परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिये क्योंकि—तपस्या और प्रदेशानुभव के द्वारा कतिपय कर्मों का ही क्षण होता है शेष कर्मों का नहीं उनको तो उदीरणा और उदय के द्वारा अनुभव करना ही पड़ता है अतः वेदना का सद्भाव अवश्य है अभाव नहीं है अतएव आगम कहता है कि—“पुञ्चि दुत्तिचण्णाणं दुप्पड्डिकं ताण कम्माण घे इत्ता मोक्खो, णत्थि अवेइत्ता ।” अर्थात् पहले अपने किए हुए पाप कर्मों का फल भोग कर ही मोक्ष होता है अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार वेदना की सिद्धि होने पर निर्जरा की सिद्धि अपने आप ही हो जाती है अतः विवेकी पुरुष को वेदना और निर्जरा नहीं हैं यह नहीं मानना चाहिये।

चलना फिरना आदि क्रिया है और इनका अभाव अक्रिया है। इन दोनों की सत्ता अवश्य है तथापि सांख्यवादी आत्मा को आकाश की तरह व्यापक मान कर उसे क्रिया रहित कहते हैं। एव बौद्ध लोग समस्त पदार्थों को क्षणिक कहते हैं। इस लिये बौद्ध के मत में एक उत्पत्ति के सिवाय पदार्थों में दूसरी कोई क्रिया ही सम्भव नहीं है। उनका यह पद्य भी इस बात का द्योतक है जैसे कि—“भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते।” अर्थात् पदार्थों की जो उत्पत्ति है वही उनकी क्रिया है और वही उनका कर्तृत्व है। एव इस मत में सभी पदार्थ प्रतिक्षण अवस्थान्तरित

भावार्थ—आत्मा से आत्मव को अभिन्न कहो तब तो मुक्तात्माओंमें भी आत्मव मानना पड़ेगा तब आत्मव कोई वस्तु नहीं है और आत्मव कोई वस्तु नहीं है इसलिये उस आत्मव का निरोध रूप संवर भी कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है इस प्रकार आत्मव और संवर दोनों ही नहीं हैं यह किसी का सिद्धान्त है। इस बात को भिन्ना सिद्ध करते हुए सास्त्रकार कहते हैं कि आत्मव और संवर दोनों ही हैं यही बुद्धिमान को मानना चाहिये परन्तु ये नहीं हैं यह नहीं। क्योंकि—संसारी आत्मा के साथ आत्मव का न तो सर्वथा भेद ही है और न सर्वथा अभेद ही है किन्तु कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है इसलिये एक पक्ष को लेकर जो आत्मव का लक्षण किया गया है वह भिन्ना है। काय, वाणी और मन का जो गुण योग है वह पुष्पा भव तथा उनका अष्टमयोग पापात्मव है। तथा काय वाणी और मनकी गुण संवर है। जब तक इस जीव का शरीर में अहंभाव है तब तक कायिक वाचिक और मानसिक योगों के साथ बसका सम्बन्ध अवस्थ है इसलिये आत्मव और संवर को न मानना अज्ञान है ॥ १६ १७ ॥

श्रुत्य वेयया शिञ्जरा वा, शेष सन्न निवेशसु ।

अत्यि वेयया शिञ्जरा वा, एव सन्न निवेशसु ॥ (सूत्र १८) ॥

छाया—नास्ति वेदना निर्बरा वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति वेदना निर्बरा वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(वेदना शिञ्जरा वा अत्यि एवं सन्न व निवेशसु) वेदना और निर्बरा नहीं है वेदा विचार नहीं रखना चाहिये (वेदना शिञ्जरा वा अत्यि एवं सन्न निवेशसु) किन्तु वेदना और निर्बरा हैं यही निश्चय रखना चाहिये ॥ १८ ॥

श्रुत्य किरिया अकिरिया वा, शेष सन्न निवेशसु ।

अत्यि किरिया अकिरिया वा, एव सन्न निवेशसु ॥ (सूत्र १९) ॥

छाया—नास्ति क्रिया अक्रिया वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति क्रिया अक्रिया वा एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १९ ॥

रात्रि पेज्जे व दोसे वा, रोवं सन्नं निवेसए ।

अत्रि पेज्जे व दोसे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्र २२) ॥

छाया—नास्ति प्रेम च द्वेषो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति प्रेम च द्वेषो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(पेज्जे वा दोसे वा रात्रि एव सन्नं न निवेसए) राग और द्वेष नहीं हैं ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (पेज्जे वा दोसे वा अत्रि एव सन्नं निवेसए) किन्तु राग और द्वेष हैं यही विचार रखना चाहिये ॥ २२ ॥

भावार्थ—अपने या दूसरे पर अप्रीति करना क्रोध है । वह क्रोध अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन भेद से चार प्रकार का है । तथा मान के भी येही चार भेद हैं । गर्व करना मान कहलाता है । कोई कहते हैं कि—क्रोध, मान से भिन्न नहीं है किन्तु मान का ही अंश है इसीलिये अभिमानी पुरुषों में ही क्रोध का उदय देखा जाता है एवं क्षपक श्रेणि में क्रोध का अलग क्षपण करना भी नहीं माना जाता है । तथा क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है क्योंकि वह सिद्ध पुरुषों में नहीं है एवं वह कर्म का भी धर्म नहीं है क्योंकि कर्म का धर्म होने पर दूसरे कपायों के उदय के साथ इसका भी उदय होना चाहिये और कर्म घट के समान मूर्त्त है इसलिये कर्मस्वरूप क्रोध की भी स्वतन्त्र आकार में उपलब्धि होनी चाहिये परन्तु ये सब नहीं होते हैं अतः क्रोध न तो आत्मा का धर्म है और न कर्म का ही धर्म है । आत्मा और कर्म का धर्म न होकर क्रोध यदि दूसरे किसी पदार्थ का धर्म हो तब तो उससे आत्मा की कोई हानि नहीं है अतः क्रोध कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं परन्तु इनका यह मन्तव्य ठीक नहीं है क्योंकि—कपाय कर्म के उदय होने पर मनुष्य अपने दांतों के द्वारा अपने ओठों को काटने लगता है और भ्रुकुटि को टेढ़ी करके भयंकर मुख बना लेता है उसका मुख रक्तवर्ण हो जाता है और उसमें से पसीने के बिन्दु टपकने लगते हैं यह क्रोध का प्रत्यक्ष लक्षण देखा जाता है अतः क्रोध को न मानना प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । वह क्रोध मान का अंश नहीं है क्योंकि वह मान का कार्य नहीं करता है एव वह दूसरे कारण से उत्पन्न होता है । वह क्रोध जीव और कर्म दोनों का ही धर्म है किसी

भाषार्थ—होते रहते हैं इसलिये उनमें अक्रिया यानी क्रिया रहित होना भी सम्भव नहीं है वस्तुतः ये दोनों ही मत ठीक नहीं हैं क्योंकि आत्मा को आकाश की तरह सर्व व्यापक और निष्किय मानने पर पद्म और मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एवं वह सुख दुःख का भोक्ता भी नहीं सिद्ध हो सकता है इसलिये आत्मा को आकाशवत् सर्वव्यापक मान कर इसमें क्रिया का अभाव मानना अयुक्त है इसी तरह समस्त पदार्थों को निरन्वयक्षण भङ्गुर मान कर उत्पत्ति के सिद्धान्त में दूसरी क्रियाओं का अभाव मानना भी अयुक्त है क्योंकि—पेसा मानने पर जगत की दूसरी क्रियायें जो प्रत्यक्ष अनुभव की जा रही हैं उनका कर्ता कौन होगा ? तथा आत्मा में सर्वथा क्रिया का अभाव मानने पर पद्म और मोक्ष की व्यवस्था नहीं होगी अतः बुद्धिमान पुरुष को क्रिया और अक्रिया दोनों का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

यत्पि कोहे व माये वा, शेव सन्न निवेशेत् ।

अत्पि कोहे व माये वा, एव सन्न निवेशेत् ॥ (सूत्र २०) ॥

छाया—नास्ति कोषश्च मानो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति कोषश्च मानश्चैवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २० ॥

वाक्यवार्थ—(कोहे माये वा अत्पि एवं सन्नं च निवेशेत्) कोष वा मान नहीं हैं वर नहीं मानना चाहिये (कोहे वा माये वा अत्पि एवं सन्नं निवेशेत्) किन्तु कोष और मान हैं वही बात माननी चाहिये ॥ २० ॥

यत्पि माया व लोमे वा, शेव सन्न निवेशेत् ।

अत्पि माया व लोमे वा, एव सन्न निवेशेत् ॥ (सूत्र २१) ॥

छाया—नास्ति माया वा लोमो वा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति माया वा लोमो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २१ ॥

वाक्यवार्थ—(माया वा लोमे वा अत्पि एवं सन्नं च निवेशेत्) माया और लोम नहीं हैं ऐसा मान नहीं रखना चाहिये (माया वा लोमे वा अत्पि एवं सन्नं निवेशेत्) किन्तु माया और लोम हैं ऐसा ही मान रखना चाहिये ॥ २१ ॥

रात्थि पेज्जे व दोसे वा, एवञ्चं सन्नं निवेसए ।

अत्थि पेज्जे व दोसे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्र २२) ॥

छाया—नास्ति प्रेम च द्वेषो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति प्रेम च द्वेषो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(पेज्जे वा दोसे वा अत्थि एव सन्नं न निवेसए) राग और द्वेष नहीं हैं ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (पेज्जे वा दोसे वा अत्थि एवं सन्नं निवेसए) किन्तु राग और द्वेष हैं यही विचार रखना चाहिये ॥ २२ ॥

भावार्थ—अपने या दूसरे पर अप्रीति करना क्रोध है । वह क्रोध अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन भेद से चार प्रकार का है । तथा मान के भी येही चार भेद हैं । गर्व करना मान कहलाता है । कोई कहते हैं कि—क्रोध, मान से भिन्न नहीं है किन्तु मान का ही अंश है इसीलिये अभिमानी पुरुषों में ही क्रोध का उदय देखा जाता है एवं क्षपक श्रेणि में क्रोध का अलग क्षपण करना भी नहीं माना जाता है । तथा क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है क्योंकि वह सिद्ध पुरुषों में नहीं है एव वह कर्म का भी धर्म नहीं है क्योंकि कर्म का धर्म होने पर दूसरे कषायों के उदय के साथ इसका भी उदय होना चाहिये और कर्म घट के समान मूर्त्त है इसलिये कर्मस्वरूप क्रोध की भी स्वतंत्र आकार में उपलब्धि होनी चाहिये परन्तु ये सब नहीं होते हैं अतः क्रोध न तो आत्मा का धर्म है और न कर्म का ही धर्म है । आत्मा और कर्म का धर्म न होकर क्रोध यदि दूसरे किसी पदार्थ का धर्म हो तब तो उससे आत्मा की कोई हानि नहीं है अतः क्रोध कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं परन्तु इनका यह मन्तव्य ठीक नहीं है क्योंकि—कषाय कर्म के उदय होने पर मनुष्य अपने दांतों के द्वारा अपने ओठों को काटने लगता है और भ्रुकुटि को टेढ़ी करके भयकर मुख बना लेता है उसका मुख रक्तवर्ण हो जाता है और उससे से पसीने के बिन्दु टपकने लगते हैं यह क्रोध का प्रत्यक्ष लक्षण देखा जाता है अतः क्रोध को न मानना प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । वह क्रोध मान का अंश नहीं है क्योंकि वह मान का कार्य नहीं करता है एव वह दूसरे कारण से उत्पन्न होता है । वह क्रोध जीव और कर्म दोनों का ही धर्म है किसी

भावार्थ—एक का नहीं है इसलिये एक का धर्म मान कर जो दोष बताने हैं वे ठीक नहीं हैं। इस प्रकार क्रोध की सत्ता स्पष्ट सिद्ध होने पर भी उसे नहीं मानना अज्ञान का फल है। तथा मान भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है इसलिये उसे भी न मानना मूछ है किन्तु दोनों को मानना ही विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है।

अपने धन, स्त्री, पुत्र, भावि पदार्थों में जो मनुष्य की प्रीति रहती है उसे राग या प्रेम कहते हैं उसके दो अवयव हैं एक माया और दूसरा क्रोध। तथा अपने इष्टवस्तु के ऊपर आघात पहुँचाने वाले पुरुष के प्रति जो विषय में अप्रीति उत्पन्न होती है उसको द्वेष कहते हैं। इसके भी दो अवयव हैं एक क्रोध और दूसरा मान। इस प्रकार माया और क्रोध इन दोनों के समुदाय को राग कहते हैं और क्रोध और मान के समुदाय को द्वेष कहते हैं। इस विषय में किसी का सिद्धान्त है कि—माया और क्रोध तो अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय जो राग है वह कोई वस्तु नहीं है। तथा मान और क्रोध भी अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय रूप जो द्वेष है वह कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि—समुदाय अवयवों से अलग कोई पदार्थ नहीं है। यदि अलग माना जाय तो घटपटादि की तरह अवयवों से अलग उसकी उपलब्धि भी होनी चाहिये परन्तु उपलब्धि होती नहीं है इसलिये समुदाय या अवयवों कोई वस्तु नहीं है अतः राग (प्रीति) और द्वेष कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं। यस्तुतः यह मत ठीक नहीं है क्योंकि अवयवी या समुदाय अवयवों से कथयित् मिश्र और कथयित् अमिश्र है, उसको नहीं मानने से घटपटादि पदार्थों में जो एकत्व का व्यवहार होता है वह किसी तरह भी नहीं हो सकता है क्योंकि अवयव अनेक हैं एक नहीं हैं अतः विवेकी पुरुष को राग और द्वेष तथा क्रोध और मान एवं माया और क्रोध का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिये यह इन गाथाओं का आशय है ॥२०-२१ २३॥

एत्थि चाउरंते संसारे, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि चाउरंते संसारे, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २३) ॥

छाया—नास्ति चतुरन्तः संसारो नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति चतुरन्तः संसार एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(चउरन्ते ससारे णरिथ एव सन्न ण णिवेसए) चार गति वाला ससार नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये (चउरते संसारे अत्थि एव सन्न निवेशए) किन्तु चार गति वाला ससार है यही विचार रखना चाहिये ॥ २३ ॥

एत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २४) ॥

छाया—नास्ति देवो वा देवी वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

आस्ति देवो वा देवी वा एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(देवे वा देवी वा एत्थि एव सन्न न निवेशए) देवता और देवी नहीं हैं ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (अत्थि देवे वा देवी वा एव संज्ञां निवेशए) किन्तु देवता और देवी हैं यही बात सत्य माननी चाहिये ॥ २४ ॥

भावार्थ—यह ससार चार गति वाला है इसलिये नारक गति, तिर्य्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतियां इसकी मानी गई हैं । परन्तु कोई कहते हैं कि—इस जगत् की एक ही गति है । यह जगत् कर्म-बन्धनरूप है तथा सब जीवों को एक मात्र दुःख देने वाला है इसलिये यह एक ही प्रकार का है । तथा कोई कहते हैं कि—इस जगत् में मनुष्य और तिर्य्यञ्च दो ही पाये जाते हैं देवता और नारक नहीं पाये जाते हैं इसलिये इस संसार की दो ही गति हैं और इन दो गतियों में ही सुख दुःख की उत्कृष्टता पाई जाती है अतः ससार की दो ही गति माननी चाहिये चार नहीं । यदि पर्यायनय का आश्रय लेवें तो भी यह संसार अनेक विध है चतुर्विध नहीं है इस ससार को चतुर्विध मानना भूल है यह किसी का मत है इस मत को निराकरण करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं कि—संसार चार गति वाला नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये

मायार्थ—एक का नहीं है इसलिये एक का धर्म मान कर जो दोष बतावे है वे ठीक नहीं हैं। इस प्रकार क्रोध की सत्ता स्पष्ट सिद्ध होने पर भी उसे नहीं मानना अज्ञान का फल है। तथा मान भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है इसलिये उसे भी न मानना मूढ़ है किन्तु दोनों को मानना ही विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है।

अपने धन, स्त्री, पुत्र, आदि पदार्थों में जो मनुष्य को प्रीति रहती है उसे राग या प्रेम कहते हैं उसके दो अवयव हैं एक माया और दूसरा छोम। तथा अपने इष्टवस्तु के ऊपर आघात पहुँचाने वाले पुरुष के प्रति जो विषम भाव उत्पन्न होती है उसको द्वेष कहते हैं। इसके भी दो अवयव हैं एक क्रोध और दूसरा मान। इस प्रकार माया और छोम इन दोनों के समुदाय को राग कहते हैं और क्रोध और मान के समुदाय को द्वेष कहते हैं। इस विषय में किसी का सिद्धान्त है कि—माया और छोम तो अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय जो राग है वह कोई वस्तु नहीं है। तथा मान और क्रोध भी अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय रूप जो द्वेष है वह कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि—समुदाय अवयवों से अलग कोई पदार्थ नहीं है। यदि अलग माना जाय तो घटपटादि की तरह अवयवों से अलग उसकी उपलब्धि भी होती चाहिये परन्तु उपलब्धि होती नहीं है इसलिये समुदाय या अवयवों कोई वस्तु नहीं है अथवा राग (प्रीति) और द्वेष कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं। वस्तुतः यह मत ठीक नहीं है क्योंकि अवयवों या समुदाय अवयवों से कबचित् मिश्र और कबचित् अमिश्र है उसको नहीं मानने से घटपटादि पदार्थों में जो एकत्व का व्यवहार होता है वह किसी तरह भी नहीं हो सकता है क्योंकि अवयव अनेक हैं एक नहीं हैं अतः विवेकी पुरुष को राग और द्वेष तथा क्रोध और मान एवं माया और छोम का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिये यह इस भाष्यों का आशय है ॥२०-२१ २२॥

एतत्थि चाउरन्ते संसारे, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि चाउरन्ते संसारे, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २३) ॥

छाया—नास्ति चतुरन्तः संसारो नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति चतुरन्तः संसार एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(चउरन्ते ससारे णत्थि एव सन्न ण निवेशए) चार गति वाला संसार नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये (चउरन्ते संसारे अत्थि एव मन्न निवेशए) किन्तु चार गति वाला संसार है यही विचार रखना चाहिये ॥ २३ ॥

एतत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २४) ॥

छाया—नास्ति देवो वा देवी वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

आस्ति देवो वा देवी वा एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(देवे वा देवी वा एतत्थि एव सन्नं न निवेशए) देवता और देवी नहीं है ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (अत्थि देवे वा देवी वा एवं सन्नं निवेशए) किन्तु देवता और देवी हैं यही बात सत्य माननी चाहिये ॥ २४ ॥

भावार्थ—यह संसार चार गति वाला है इसलिये नारक गति, तिर्य्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतिया इसकी मानी गई हैं । परन्तु कोई कहते हैं कि—इस जगत् की एक ही गति है । यह जगत् कर्म-बन्धनरूप है तथा सब जीवों को एक मात्र दुःख देने वाला है इसलिये यह एक ही प्रकार का है । तथा कोई कहते हैं कि—इस जगत् मे मनुष्य और तिर्य्यञ्च दो ही पाये जाते हैं देवता और नारक नहीं पाये जाते हैं इसलिये इस संसार की दो ही गति हैं और इन दो गतियों मे ही सुख दुःख की उत्कृष्टता पाई जाती है अतः संसार की दो ही गति माननी चाहिये चार नहीं । यदि पर्यायनय का आश्रय लेवें तो भी यह संसार अनेक विध है चतुर्विध नहीं है इस संसार को चतुर्विध मानना भूल है यह किसी का मत है इस मत को निराकरण करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं कि—संसार चार गति वाला नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये

मात्रार्थ—क्योंकि तिर्य्यञ्च और मनुष्य तो प्रत्यक्ष हैं और देवता तथा नारकि भी अनुमान से सिद्ध होते हैं इसलिये संसार चार गति वाक्य है पशु वाच माननी चाहिये । यह अनुमान यह है—इस जगत् में पाप और पुण्य का सम्यक् फल भोगने वाले तिर्य्यञ्च और मनुष्य प्रत्यक्ष देखे जाते हैं इससे सिद्ध होता है कि—पाप और पुण्य के उत्कृष्ट फल भोगने वाले भी कोई अवश्य हैं । जो पाप के उत्कृष्ट फल भोगने वाले हैं वे नारकि हैं और जो पुण्य के उत्कृष्ट फल भोगने वाले हैं वे देवता हैं । तथा प्रत्यक्ष ही ज्योतिर्माण देखे जाते हैं और उनके विमानों की भी उपलब्धि होती है इससे स्पष्ट है कि उन विमानों का कोई अपिच्छाता भी अवश्य है । तथा मह के द्वारा पीकित किया जाना और चरवान आदि प्राप्त करना भी देवताओं के आस्तित्व में प्रमाण है अतः देवता और नारकि को न मान कर तिर्य्यञ्च और मनुष्यरूप दो ही गति मानना अयुक्त है । एवं पशुय नय के आश्रय से जगत् को अनेक प्रकार का मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि—मरक की सात भूमियों में रहने वाले नारकि जीव सबके सप एक ही मरकगति वाले हैं एवं तिर्य्यञ्च और पृथिवी आदि स्यावर, तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्दिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय प्राणी जो ६२ छास योनि वाले हैं वे सभी एक ही प्रकार के हैं क्योंकि इनका सामान्य धर्म तिर्य्यञ्चपना एक ही है । तथा कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तर्द्वीपक और संमूर्च्छनरूप भेदों को छोड़ देने से समस्त मनुष्य भी एक ही प्रकार के हैं एवं सुवनपति, व्यस्वर, ज्योतिष्क, और वैमानिक भेद से भिन्न भिन्न होत हुए भी देवता केवळ देवहृत् से ही मध्य किये जाते हैं इसलिये वे भी एक हैं इस प्रकार सामान्य और विरोधका आश्रय लेकर जो जगत् को चार प्रकार का कहा गया है उसे ही सत्य मानना चाहिये तथा संसार विधिज्ञ है इसलिये वह एक प्रकार का नहीं है और नारकि आदि समस्त जीव अपनी अपनी आधि का उत्कृष्ट नहीं करते हैं इसलिये संसार अनेक प्रकार का भी नहीं है । संसार है इसलिये मुक्ति भी है क्योंकि समस्त पशुओं का प्रतिपक्ष अवश्य होता है ॥ २३-२४ ॥

एतत्स्थि सिद्धी असिद्धी वा, रोवं सन्नं निवेसए ।

अत्स्थि सिद्धि असिद्धी वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्रं २५) ॥

छाया—नास्ति सिद्धिरसिद्धि र्वा नैवं संज्ञां निवेशयेत्
अस्ति सिद्धिरसिद्धिर्वा एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धि असिद्धि वा एतत्स्थि एवं सन्नं निवेसए) सिद्धि और असिद्धि नहीं हैं यह ज्ञान नहीं रखना चाहिये (सिद्धि असिद्धि वा अत्स्थि एवं सन्नं निवेसए) किन्तु सिद्धि और असिद्धि हैं यही निश्चय करना चाहिये ॥ २५ ॥

एतत्स्थि सिद्धी नियं ठाणं, रोवं सन्नं निवेसए ।

अत्स्थि सिद्धि नियं ठाणं, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्रं २६) ॥

छाया—नास्ति सिद्धि निजं स्थानं नैवं संज्ञां निवेशयेत्
अस्ति सिद्धि निजं स्थानम् एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धि नियं ठाणं एतत्स्थि) सिद्धि जीव वा अपना स्थान नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये (सिद्धि नियं ठाणं अत्स्थि एवं सन्नं निवेसए) किन्तु सिद्धि जीवका निजस्थान है यही सिद्धान्त मानना चाहिये ॥ २६ ॥

भावार्थ—समस्त कर्मों का क्षय हो जाना सिद्धि है और इससे विपरीत असिद्धि है । वह असिद्धि संसाररूप है और उसका अस्तित्व पूर्वगाथा में सिद्ध किया है । वह असिद्धि सत्य है इसलिये उससे विपरीत सिद्धि भी सत्य है क्योंकि सभी पदार्थों का प्रतिपक्ष अवश्य होता है । सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र, मोक्ष के मार्ग कहे गये हैं इसलिये इनके आराधन करने से समस्त कर्मों का क्षय होकर जीव को सिद्धि की प्राप्ति होती है । पीड़ा और उपशम के द्वारा कर्मों का देश से क्षय होना प्रत्यक्ष देखा जाता है इससे सिद्ध होता है कि—समस्त कर्मों का क्षय भी किसी जीव का अवश्य होता है । अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“दोषावरणयोर्हानिर्निःशेषाऽस्त्यतिशायिनी, षड्विद्यया स्वहेतुभ्यो वहिरन्तर्मलक्षय” अर्थात् मल के नाश करने वाले कारणों के संयोग से जैसे मनुष्य के बाहर भीतर दोनों ही तर्फ के मलों का अत्यन्त क्षय हो जाता है इसी तरह किसी पुरुष के दोष और आवरणों का भी अत्यन्त क्षय होता है ।

भाषार्थ—वह ऐसा पुरुष समस्त कर्मों के क्षय होने से सिद्धि को प्राप्त करता है और उसी को सर्वविषयक ज्ञान होकर सर्वज्ञता प्राप्त होती है। कोई कोई सर्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं वे कहते हैं कि—मनुष्य सब से अधिक ज्ञाता हो सकता है परन्तु सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। जो मनुष्य उस हाथ ऊँचा आकाश में कूब सकता है वह अभ्यास करते करते इससे अधिक कूब सकता है परन्तु उस बीस योजन तक वह आस अभ्यास करने पर भी नहीं कूब सकता है इसी तरह आस आदिके अभ्यास करने से मनुष्य महान् बुद्धिमान् हो सकता है लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता है परन्तु बुद्धिमानों को यह नहीं मानना चाहिए क्योंकि आस आदि के अभ्यास करने से बुद्धि की वृद्धि प्रत्यक्ष देखी जाती है इससे सिद्ध होता है कि—बुद्धि की वृद्धि यदि इसी प्रकार होती बड़ी चाप और उसमें किसी प्रकार का अन्तराय न पड़े तो वह निरन्तर बढ़ती हुई अवश्य अपनी अन्तिम मर्यादा तक पहुँच सकती है वह मर्यादा सर्व ज्ञाता ही है क्योंकि इससे पहले बुद्धि की वृद्धि की समाप्ति नहीं है। पूर्वपक्षी ने सर्वज्ञता के विरोध में जो कूबने वाले पुरुष का उदाहरण दिया है वह ठीक नहीं है क्योंकि कूबने वाला कूब कर आकाश में उड़ता जाता है उस मर्यादा को यदि वह परावर उड़ान करता बड़ा चाप तो वह क्यों नहीं बस बीस योजन तक कूब सकता है ? परन्तु वह उस मर्यादा का उड़ान नहीं कर सकता है इसलिये वह बस बीस योजन तक नहीं कूब सकता है। यदि बुद्धि की वृद्धि करने वाला भी इसी तरह बुद्धि की पूर्व मर्यादा का उड़ान न करने पावे तो वह भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु जो पूर्व पूर्व मर्यादाओं को उड़ान करता हुआ आगे आगे चलता आ रहा है उसको सर्वज्ञता प्राप्त न करने में कोई कारण नहीं है। वस्तुतः इस जीव में स्वाभाविक ही सबज्ञता स्थित है यह आवरण से ढकी हुई है उस आवरण के सम्पूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर सर्वज्ञता को कौन रोक सकता है ? वह अपने आप ही जाती है। यह सर्वज्ञ पुरुष सिद्धि को या मुक्ति को छाम करता है इस लिये सिद्धि या मुक्ति अवश्य है परी विवेकी पुरुष को मानना चाहिये परन्तु सिद्धि का अभाव नहीं। कोई कहते हैं कि—यह अज्ञान अज्ञान से भरी हुई पटी क सामान जीवों से संतुल्य है इसलिये हिसा से बच जाना इसमें सम्भव नहीं है क्या है कि “जले जीवाः स्पष्टे जीवाः भाग्ये जीवमाग्निः। जीवमाग्निमुं लोके कर्म भिन्नुरदिसकः”। अर्थात्

भावार्थ—जल में जीव हैं, स्थल में जीव हैं, आकाश में जीव हैं इस प्रकार जीवों से परिपूर्ण इस लोक में साधु अहिंसक कैसे हो सकता है ? अतः हिंसा के न रुकने से किसी की भी मुक्ति होना सम्भव नहीं है। परन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—जो साधु जीव / हिंसा से बचने के लिये सदा प्रयत्न करता रहता है और समस्त आश्रवद्वारों को रोक कर पाँच सप्तति और तीन गुणियों का पालन करता हुआ ४२ दोषों को टाल कर निरवद्य आहार ग्रहण करता है एवं निरन्तर ईर्ष्यापथ का परिशोधन करता हुआ अपनी प्रवृत्ति करता है उसका भाव शुद्ध है ऐसे पुरुष के द्वारा यदि कदाचित् द्रव्यतः किसी प्राणी की विराधना भी हो जाय तो भावशुद्धि के कारण कर्मबन्ध नहीं होता है क्योंकि—यह साधु सर्वथा दोष रहित है अतः ऐसे पुरुषों को समस्त कर्मों का क्षय होकर सिद्धि की प्राप्ति होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है इसलिए सिद्धि की प्राप्ति को असम्भव मानना मिथ्या है।

इस प्रकार समस्त कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव जिस स्थान को प्राप्त करता है वह उसका निज स्थान है। वह स्थान एक योजन के एक कोश का छट्ठा भाग है तथा वह चतुर्दश रज्जुस्वरूप इस लोक के अग्र भाग में स्थित है। वह स्थान नहीं है ऐसा विवेकी पुरुष को नहीं मानना चाहिये क्योंकि जिनके समस्त कर्म क्षय हो गये हैं ऐसे पुरुषों का भी कोई स्थान होना ही चाहिये। वे मुक्त पुरुष आकाश की तरह सर्वव्यापक हैं यह नहीं माना जा सकता है क्योंकि—आकाश लोक और अलोक दोनों ही में व्यापक माना जाता है परन्तु मुक्त पुरुष को ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि अलोक में आकाश के सिवाय अन्य वस्तु का रहना सम्भव नहीं है। एव वह मुक्तात्मा लोकमात्र व्यापक है यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि मुक्ति होने से पूर्व उसमें समस्त लोकव्यापकता नहीं पाई जाती है किन्तु नियत देश काल आदि के साथ ही उसका सम्बन्ध पाया जाता है तथा वह नियत सुख दुःख का ही अनुभव करने वाला देखा जाता है। अतः मुक्ति होने के पश्चात् भी उसकी व्यापकता नहीं मानी जा सकती है क्योंकि मुक्ति होने के पश्चात् वह व्यापक हो जाता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है अतः उस मुक्तात्मा का जो निजस्थान है वह लोकाग्र है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये। कहा है कि—“कर्मविप्रमुक्तस्य ऊर्ध्वगतिः” अर्थात् कर्मबन्धन से छुटे हुए जीव की ऊर्ध्वगति होती है वह ऊर्ध्वगति लोकाग्र ही है।

भावार्थ—जैसे तुम्हा परस्पर का फल भीर अनुप से छूटा हुआ बाण और धूम पूर्व प्रयोग से गति करते हैं इसी तरह सिद्ध पुरुष भी पूर्व प्रयोग से ही गति करते हैं किन्तु उस समय वे कोई व्यापार नहीं करते हैं ॥२५-२६॥

एतत्पि साह्य असाह्य वा, शेष सन्न निवेशए ।

अतपि साह्य असाह्य वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र २७) ॥

छाया—नास्ति साधुरसाधुर्वा नैवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ २७ ॥
आस्ति साधु रसाधुर्वा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ।

अन्वयार्थ—(साह्य असाह्य वा अतपि एवं सन्न न निवेशए) साधु और असाधु नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये (साह्य असाह्य वा अतपि एव सन्न निवेशए) किन्तु साधु और असाधु हैं यही बात माननी चाहिये । ॥ २७ ॥

एतत्पि कल्याण पावे वा, शेष सन्न निवेशए ।

अतपि कल्याण पावे वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र २८) ॥

छाया—नास्ति कल्याणः पापो वा, नैवं संज्ञा निवेशयेत्
आस्ति कल्याणः पापो वा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—कल्याण पावे वा अतपि एवं सन्न न निवेशए) कल्याणवान् तथा पापी नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये (कल्याण पावे अतपि एवं सन्न निवेशए) किन्तु कल्याणवान् और पापी हैं यही बात माननी चाहिये ॥ २८ ॥

भावार्थ—किमी का सिद्धांत है कि—ज्ञान दर्शन भीर आरिद्र रूप को हीन रत्न हैं इनका पूर्णरूप से पासन करना सम्भव नहीं है और इसका पूर्णरूप से पासन किये बिना साधु नहीं होता है इसलिये इस जगत् में कोई साधु नहीं है और साधु नहीं होने से असाधु भी नहीं है क्योंकि ये दोनों ही सम्बन्धी शब्द हैं पानी साधु होने पर साधु की अपेक्षा से असाधु होता है और असाधु होने पर इसकी अपेक्षा से साधु होता है इसलिये साधु और असाधु नहीं हैं यह कई लोग कहते हैं । परन्तु

भवार्थ—विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं मानना चाहिये क्योंकि—जो पुरुष सदा उपयोग रखने वाला राग द्वेष रहित सत्संयमी और शास्त्रोक्त रीति से शुद्ध आहार लेने वाला सम्यग्दृष्टि है वह साधु अवश्य है उसके द्वारा यदि कदाचित् अनेपणीय आहार भी भूल से ले लिया जाय तो वह तीनों उक्त रत्नों का अपूर्ण आराधक नहीं है किन्तु पूर्ण आराधक है क्योंकि उसकी उपयोग बुद्धि शुद्ध है। तथा पूर्व गाथा में जिन समस्त कर्मों का क्षय स्वरूप मुक्ति की सिद्धि की गई है वह भी साधु को ही होती है इससे भी साधु के अस्तित्व की सिद्धि होती है और साधु का अस्तित्व अवश्य है इसलिये साधु के प्रतिपक्षी असाधु का भी अस्तित्व है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये।

कोई कहते हैं कि - “यह तो भक्ष्य है और यह अभक्ष्य है तथा यह गम्य है और यह अगम्य है एवं यह अप्रासुक तथा अनेपणीय है और यह प्रासुक तथा एपणीय है, इत्यादि विषम भाव रखना राग द्वेष है इसलिये ऐसा विषम भाव रखने वाले पुरुषों में सामायक (समता) का अभाव है”। परन्तु यह बात ठीक नहीं है क्योंकि—भक्ष्याभक्ष्य आदि का विचार करना मोक्ष का प्रधान अङ्ग है राग द्वेष नहीं है। राग से तो भक्ष्या भक्ष्य का विचार नष्ट हो जाता है चाहे स्वादिष्ट वस्तु कैसी ही हो रागी पुरुष की उसमें ग्रहण बुद्धि हो जाती है इसलिये भक्ष्याभक्ष्य का विवेक राग के अभाव का कार्य है राग का नहीं है। वस्तुतः कोई उपकार करे या अपकार करे परन्तु उसके ऊपर समान भाव रखना सामायक है परन्तु भक्ष्याभक्ष्य का विवेक न रखना सामायक नहीं है। अतः भक्ष्याभक्ष्य के विवेक को राग द्वेष मानना भूल है ॥२७॥

बौद्ध कहते हैं कि—“सभी पदार्थ अशुचि और आत्मरहित हैं इसलिये जगत् में कल्याण नाम का कोई पदार्थ नहीं है और कल्याण नामक पदार्थ न होने से कोई पुरुष कल्याणवान् भी नहीं है” तथा आत्माद्वैतवादी के मत में सभी पदार्थ पुरुषस्वरूप हैं इसलिये पुण्य या पाप कोई वस्तु नहीं है, परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु कल्याण और पाप दोनों ही हैं यही मानना चाहिये। बौद्धों ने जो समस्त पदार्थों को अशुचि कहा है वह ठीक नहीं है क्योंकि सभी पदार्थ अशुचि होने पर बौद्धों के उपास्यदेव भी अशुचि सिद्ध होंगे परन्तु ऐसा वे नहीं मान सकते इसलिये सब पदार्थ अशुचि नहीं हैं यही मानना चाहिये। एवं सभी पदार्थ को निरात्मक वताना भी ठीक नहीं है

भाषार्थ—क्योंकि—सभी पदार्थ स्वद्रव्य, स्वकाष्ठ, स्वक्षेत्र, और स्वभाव की अपेक्षा से सत् और परद्रव्य परकाष्ठ परक्षेत्र और परद्रव्य की अपेक्षा से असत् हैं यही सर्वानुभवसिद्ध निर्दुष्ट सिद्धान्त है निरारम्भवाद नहीं।

तथा आत्माद्रैतवाद् भी मिथ्या है इसलिये पाप का भभाव भी नहीं है। आत्माद्रैतवाद् में जगत् की विभिन्नता हो नहीं सकती है यह पहले कई बार कहा जा चुका है अतः एक मात्र पुरुष को ही सब कुछ मान कर पाप आदि को न मानना मिथ्या है। बस्तुतः कश्चित् पाप और कश्चित् कल्याण दोनों ही हैं यही मानना चाहिये। चार प्रकार के पतनपाती कर्मों का अर्थ किये हुए केवली में सावा और असत्ता दोनों का लक्ष्य होता है तथा नारकीय जीवों में भी परमेश्वरपत्य और ज्ञान आदि का संशय है अतः वे भी एकान्त पापी नहीं हैं अतः कश्चित् कल्याण और कश्चित् पाप भी भवम् है यही पुच्छिमुक्त सिद्धान्त मानना चाहिये ॥२८॥

कक्षाणो पावए धाधि, धवहारो ग्य विज्जइ ।

ज धेर स न जाणति, समणा धालपडिया ॥ (सूत्र २६) ॥

छाया—कस्याश्चः पापकृते धाधि, धवहारो न विद्यते ।

यद् धैरं तन्न जानन्ति । भमत्ता धालपडिता ॥ २९ ॥

अन्वर्थार्थ—(कक्षान्ते पावए धाधि कक्षाणो न विज्जइ) यह पुरुष एकान्त कल्याणवात् है और यह एकान्त पापी है ऐसा व्यवहार जगत् में नहीं होता है (कक्ष पडिया समणा धं धेरं तं न जाणति) तथानि गृह्यं हो कर भी अपने को समित मानने वाले धारण धाधि, एकान्त बसके आशय से उत्पन्न होने वाला जो कर्मवत्त्व है उसे नहीं जानते हैं ॥ २९ ॥

असेस अन्तय धाधि, सज्जदुक्त्वेति धा पुणो ।

धम्मा पाणा न धम्मत्ति, इति धाय न नीसरे ॥ (सूत्र ३०) ॥

छाया—अक्षेपमधुयं धाधि सत्त्वं दुःख मिति वा पुनः ।

धम्माः प्राणाः न धम्मा इति, इति धाधं न निःसृजेत् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(असेसं अखलय वावि) जगत् के समस्त पदार्थ एकान्त नित्य हैं अथवा एकान्त अनित्य हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये। (पुणो सब्र दुक्खेति) तथा समस्त जगत् एकान्त रूप से दुःख रूप है यह भी नहीं कहना चाहिये। (पाणा वज्जा अवज्जा इति वाय न नीसरे) तथा अपराधी प्राणी बध्य है या अवध्य है यह वचन साधु न कहे ॥ ३० ॥

दीसन्ति समियायारा, भिक्खुणो साहुजीविणो ।

एए मिच्छोवजीवन्ति, इति दिट्ठिं न धारए ॥ (सूत्रं ३१) ॥

छाया—इश्यन्ते समिताचाराः, भिक्षवः साधुजीविनः ।

एते मिथ्योपजीवन्ति, इति दृष्टिं न धारयेत् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(साहुजीविणो समियायारा भिक्खुणो दीसन्ति) साधुताके साथ जीने वाले साधु देखे जाते हैं (एए मिच्छोवजीवन्ति) इसलिये “ये साधु लोग कपट से जीविका करते हैं” (इति दिट्ठिं न धारए) ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये।

भावार्थ—इस जगत् मे कोई पुरुष एकान्त रूप से कल्याण का ही भाजन हो और कोई एकान्त रूप से पापी हो, ऐसा नहीं है क्योंकि—कोई भी वस्तु एकान्त नहीं है किन्तु सर्वत्र अनेकान्त का सद्भाव है ऐसी दशा मे सभी पदार्थ कथंचित् कल्याणवान् और कथञ्चित् पापयुक्त हैं यही बात सत्य माननी चाहिये। एकान्त पक्ष के आश्रय लेने से कर्मबन्ध होता है परन्तु इस बात को अज्ञानी अन्यतीर्थी नहीं जानते हैं इसलिये वे अहिंसा धर्म और अनेकान्त पक्ष का आश्रय नहीं लेते हैं ॥२९॥

साङ्ख्य मतवाले जगत् के समस्त पदार्थों को एकान्त नित्य कहते हैं परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि जगत् के सभी पदार्थ प्रतिक्षण अन्यथाभाव को प्राप्त होते रहते हैं। कोई भी वस्तु सदा एक ही अवस्था मे नहीं रहती है। काटने पर फिर नवीन उत्पन्न हुए केश और नख में जैसे तुल्यता को लेकर “यह वही केश नख है यह प्रत्यभिज्ञान (पहिचान) होता है इसी तरह समस्त पदार्थों में तुल्यता को लेकर यह वही वस्तु हैं” यह प्रत्यभिज्ञान होता है इसलिये इस प्रत्यभिज्ञान को देखकर वस्तु मे अन्यथाभाव न मानना और उन्हें एकान्त नित्य कहना मिथ्या है। इसी तरह जगत् के समस्त पदार्थों को बौद्धों की तरह एकान्त क्षणिक भी नहीं कहना चाहिये

भावार्थ—“स्वयम्भिक या परधीर्भी को दान देने से काम होता है या नहीं होता है” ऐसा एकान्तरूप से न कहे क्योंकि—दान के निषेध करने से अन्तराय होना सम्भव है और दान देने वाले को दुःख भी उत्पन्न होता है तथा उन्हें दान देने का एकान्तरूप से अनुमोहन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण दोष उत्पन्न होना सम्भव है अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त वचन न कहे किन्तु सम्बन्धरहित ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्ग की जिस तरह वृत्ति हो वैसा वचन कहे। आशय यह है कि कोई पुरुष साधु से दान देने के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो साधु, दान का विधि निषेध न करता हुआ निरवघ माया ही बोले। इस प्रकार इस अध्ययन में कहे हुए वाक्यसंघम को मङ्गी-मांति पाठन करता हुआ साधु मोक्षपर्यन्त संघम का अनुष्ठान करे।

यद् पाँचवाँ अध्ययन समाप्त हुआ।

॥ ओ३म् ॥

श्री मूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

षष्ठं आध्ययनं

पञ्चम अध्ययन मे कहा हे कि उत्तम पुरुष को अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करना चाहिये इसलिये इस छठे अध्ययन में अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करने वाले आद्रक मुनि का उदाहरण देकर यह बताया जाता है कि अनाचार का त्याग और आचार का सेवन मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है यह असम्भव नहीं किन्तु सम्भव है ।

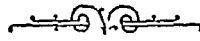

मायार्थ—क्योंकि—बीठ, पूर्व पदार्थ का एकान्त विनाश और उत्तर पदार्थ की निर्हेतुक उत्पत्ति कहते हैं वस्तुतः यह मत ठीक नहीं है वह पहले कहा जा चुका है। एवं यह समस्त जगत् बुद्ध्यात्मक है यह भी बिबेकी पुरुष को नहीं कहना चाहिये क्योंकि—सम्यग्दर्शन भावि रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर जीव को असीम आनन्द की प्राप्ति होती है यह शास्त्र कहता है। अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“तत्प्रसत्त्वार पिसण्णोवि मुणिवरो, भट्टरायमभमोहो, लं पावह मुत्तिमुहं कचो वं पक्कवटी वि”। अर्थात् राग, मोह और मद्य से रक्षित मुनि तृप्त की क्षम्या पर बैठा हुआ भी जिस अनुपम आनन्द को प्राप्त करता है उसको चाक्रवर्ती भी कहाँ से प्राप्त कर सकता है ? अतः समस्त जगत् एकान्त रूप से बुद्ध्यात्मक है यह विद्वान् को नहीं कहना चाहिये। एवं जो प्राणी और और पारिवारिक आदि महान् अपराधी हैं उनको साधु यह न कहे कि “ये प्राणी बच करने योग्य हैं अथवा ये बच करने योग्य नहीं हैं” इसी तरह दूसरे प्राणियों को मारने में सदा उत्सव रहने वाले सिंह, व्याघ्र, और बिडाल आदि प्राणियों को भी देखकर साधु यह न कहे कि—“ये प्राणी बच करने योग्य हैं अथवा ये बच करने योग्य नहीं हैं” किन्तु साधु समस्त प्राणियों के ऊपर समभाव रखता हुआ मध्य स्वहृति धारण करे। अतएव तत्पार्थ सूत्र में कहा है कि “मैत्रीप्रमोह कारुण्यमाभ्यस्थानि सत्वगुणाधिकिह्यमानाविनेयेपु”। अर्थात् साधु समस्त प्राणियों में मैत्रीभाव तथा अधिक गुण वाले पुरुषों पर हर्ष, एवं दुःखी पर करुणा और अविनीत प्राणियों पर मध्यस्थता रखे। इसी तरह दूसरे पाक्संयमों के विषय में भी जानना चाहिये ॥३०॥

शास्त्रोक्तरीति से आत्मसंयम करने वाले अथवा शास्त्रीय आचार का पालन करने वाले मिश्रामात्रजीवी उत्तमरीति से जीने वाले साधु पुरुष इस जगत् में देते आते हैं। वे पुरुष किसी को दुःख नहीं देते हैं किन्तु क्षमाशील इन्द्रियविसयी बचन के पक्षे, परिमित अक्षयीने वाले, और एक युग पर्यन्त दृष्टि रखकर बचने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को देखकर यह नहीं कहना चाहिये कि—“ये सराग होकर भी बीतराग के समान आचरण करते हैं अतः ये कपटी हैं” इत्यादि। जो पुरुष सर्वश नहीं है वह ऐसा निरपय करने में समर्थ नहीं हो सकता है कि—“अमुक पुरुष सराग है और अमुक बीतराग है तथा अमुक कपटी है और अमुक सत्पुत्र साधु

भावार्थ—है इत्यादि” । अतः शास्त्रकार उपदेश करते हैं कि—वह पुरुष चाहे स्वतीर्थी हो या परतीर्थी हो, उसके विषय में उक्त वाक्य साधु को नहीं कहना चाहिये । अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“यावत् परगुण परदोषकीर्त्तने व्याप्तं मनो भवति, तावद्द्वरं विशुद्धे ध्याने व्यग्रं मन कर्तुम्” । अर्थात् यह मन जबतक दूसरे के गुण और दोष के विवेचन में प्रवृत्त रहता है तब तक यदि इसे शुद्ध ध्यान में लगाया जाय तो क्या अच्छा हो ? ॥३१॥

दक्षिणाणए पडिलंभो, अत्थि वा णत्थि वा पुणो ।

एवियागरेज्ज मेहावी, संतिमग्गं च वूहए ॥ (सूत्रं ३२) ॥

छाया—दक्षिणायाः प्रतिलम्भः अस्ति वा नास्ति वा पुनः ।

न व्यागृणीयान्मेघावी, शान्तिमार्गञ्च वर्धयेत् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(दक्षिणाणए पडिलंभो अत्थि वा पुणो णत्थि वा मेहावी ण वियागरेज्ज) दान की प्राप्ति अमुक से होती है वा अमुक से नहीं होती है यह बुद्धिमान् साधु न कहे (संति मग्ग च वूहए) किन्तु जिससे मोक्षमार्ग की वृद्धि होती है ऐसा वचन कहे ॥३२॥

इच्चेएहि ठाणेहिं, जिणदिट्ठेहिं संजए ।

धारयंते उ अप्पाणं, आमोक्खाए परिवएज्जासि ॥ (सूत्रं ३३) ॥

॥त्तिवेमि इति बीयसुयक्खंधस्स अणायारणाम पंचममज्झयणं समत्तां॥

छाया—इत्येतैः स्थानैर्जिर्नदृष्टैः संयतः, धारयंस्त्वात्मानम् ।

आमोक्षाय परिव्रजेदिति व्रवीमि ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(इच्चेएहिं जिणदिट्ठेहिं ठाणेहिं संजए अप्पाण धारयते उ आमोक्खाए परिवएज्जा) इस अध्ययन में कहे हुए इन जिनोक्त स्थानों के द्वारा अपने को समय में स्थापित करता हुआ साधु मोक्ष के लिये प्रयत्न करे ॥ ३३ ॥

भावार्थ—मर्यादा में स्थित साधु, “अमुक गृहस्थ के यहां दान की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती है” यह नहीं कहे । अथवा मर्यादा में स्थित पुरुष

भावार्थ—“स्वयधिक या परस्त्रीर्षी को दान देने से छाम होता है वा नहीं होता है” ऐसा एकान्तरूप से न कहे क्योंकि—दान के निषेध करने से अन्तराय होना सम्भव है और दान देने वाले को दुःख भी उत्पन्न होता है तथा उन्हें दान देने का एकान्तरूप से अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण दोष उत्पन्न होता सम्भव है अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त वचन न कहे किन्तु सम्बन्धित ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्ग की किस तरह उन्नति हो वैसा वचन कहे । आशय यह है कि कोई पुरुष साधु से दान देने के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो साधु, दान का विधि निषेध न करेगा हुआ निरवघ्न भाषा ही धोड़े । इस प्रकार इस अध्यायन में कहे हुए वाक्यसंयम को मूर्ख-भाँति पासन करेगा हुआ साधु मोक्षपर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे ।

यह पाँचवाँ अध्यायन समाप्त हुआ ।

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

षष्ठं अध्यायन

पञ्चम अध्यायन से कहा है कि उत्तम पुरुष को अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करना चाहिये इसलिये इस छोटे अध्यायन में अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करने वाले आद्रक मुनि का उदाहरण देकर यह बताया जाता है कि अनाचार का त्याग और आचार का सेवन मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है यह असम्भव नहीं किन्तु सम्भव है ।

भाषार्थ—“स्वयम्भिक या परतीर्षी को दान देने से छाम होता है या नहीं होता है” ऐसा एकान्तस्व से न कहे क्योंकि—दान के निषेध करने से अस्वराय होना सम्भव है और दान देने वाले को दुःख भी उत्पन्न होता है तथा उन्हें दान देने का एकान्त स्व से अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण दोष उत्पन्न होना सम्भव है अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त बचन न कहे किन्तु सम्बन्धान ज्ञान और चारित्र्यमोक्षमार्ग की विसत तरह चिन्तित हो बैसा बचन कहे। भाषाय यह है कि कोई पुरुष साधु से दान देने के सम्बन्ध में प्रार्थन करे तो साधु, दान का विधि निषेध न करता हुआ निरवयव भाषा ही बोले। इस प्रकार इस अध्ययन में कहे हुए वाक्यसंग्रह को मनी-मार्ति पाठन करता हुआ साधु मोक्षपर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे।

यह पाँचवाँ अध्ययन समाप्त हुआ।

भावार्थ—उनके पास आया और कहने लगा कि हे आर्द्रक । पहले मेरी बात सुन लो पीछे जो इच्छा हो वह करना । मैं तुम्हारे महावीर स्वामी का पहला वृत्तान्त बताता हूँ उसे सुनो । यह महावीर स्वामी पहले जनरहित एकान्त स्थान में विचरते हुए कठिन तपस्या करने में प्रवृत्त रहते थे परन्तु इस समय वे तपस्या के क्लेश से पीड़ित होकर उसे त्याग कर देवता आदि प्राणियों से भरी सभा में जाकर धर्म का उपदेश करते हैं । उन्हें अब एकान्त अच्छा नहीं लगता है अतः वे अब अनेक शिष्यों को अपने साथ रखते हुए तुम्हारे जैसे भोले जीवों को मोहित करने के लिये विस्तार के साथ धर्म की व्याख्या करते हैं । अपने पहले आचरण को छोड़कर महावीर स्वामी ने जो यह दूसरा आचरण स्वीकार किया है निश्चय यह एक प्रकार की जीविका उन्होंने स्थापित की है क्योंकि अकेले विचरने वाले मनुष्य का लोग तिरस्कार किया करते हैं अतः जन समूह का महान् आडम्बर रचकर वे अब विचरते हैं । कहा है कि “छत्रं, छात्र, पात्रं, वस्त्रं यष्टिञ्च चर्चयति भिक्षु । वेषेण परिकरेण च कियता ऽपि विना न भिक्षाऽपि” । अर्थात् भिक्षु जो अपने पास छत्र, छात्र, पात्र वस्त्र और दण्ड रखता है सो अपनी जीविका का साधन करने के लिये ही रखता है क्योंकि वेष और आडम्बर के बिना जगत् में भिक्षा भी नहीं मिलती है । इसलिये महावीर स्वामी ने भी जीविका के लिये ही इस मार्ग को स्वीकार किया है । महावीर स्वामी स्थिर चित्त नहीं किन्तु चञ्चल स्वभाववाले हैं । वे पहले किसी शून्य वाटिका अथवा किसी एकान्त स्थान में रहते हुए अन्त प्रान्त आहार से अपना निर्वाह करते थे परन्तु अब वे सोचते हैं कि रेती के कवल के समान स्वादवर्जित यह कार्य्य जीवन भर करना ठीक नहीं है इसलिये वे अब महान् आडम्बर के साथ विचरते हैं । हे आर्द्रक । इनके पहले आचार के साथ आजकल के आचार का मेल नहीं है किन्तु धूप और छाया के समान एकान्त विरोध है क्योंकि—कहा तो अकेले विचरना और कहा महान् जनसमुदाय के साथ फिरना ? यदि इस प्रकार आडम्बर के साथ विचरना ही धर्म का अङ्ग है तो पहले महावीर स्वामी अकेले क्यों विचरते थे ? और यदि अकेले विचरना ही अच्छा है तो इस समय जो वे इतने जन समुदाय में जाकर धर्मोपदेश करते हैं यह क्यों ? वस्तुतः ये चञ्चल हैं और इनकी चर्या समान नहीं है किन्तु बदलती रहती है, इस कारण ये दाम्भिक हैं धार्मिक नहीं हैं इसलिये इनके पास तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । इस

पुराकठ भव ! इम सुणेह, मेगतयारी समणे पुरासी ।

से भिक्खुणो उवणेत्ता अणेगे, आइक्खतिरिंह पुढो वित्थरेण ॥

छाया—पुराकठमर्ह ! इदं मृग, एकान्तधारी धमणः पुराऽऽसीत् ।

समिक्षुपनीयानेकान् आख्यातीदानीं पृथक् विस्तरेण ॥ १ ॥

अन्वर्थ—(अह ! पुराकठ इम सुणेह) गौशाकक कइता है कि—हे भार्गव ! महावीर स्वामी का यह पहला व्यवसाय सुनो (पंगतधारी समणे पुरा आसी) महावीर स्वामी पहले कौशिकी विकरने वाले तथा उपसकी ध (इरिंह से अनेके भिक्षुओं को उपदेश करके वित्थरेण आइक्खति) परन्तु इस समय वे अनेक भिक्षुओं को अपने साथ रहकर अस्मा अस्म्य विस्तार के साथ धर्म का उपदेश करते हैं ॥ १ ॥

साऽऽजीविया पट्टविताऽधिरेण, समागतो गणधो भिक्खुमज्जे ।

आइक्खमाणो बहुजन्यमर्ह न सधयाती अवरण पुव्व ॥ २ ॥

छाया—सा जीविका प्रस्थापिताऽस्थिरेश्च, समागतो गणधः भिक्षुमध्ये ।

आश्रममाशो बहुजन्यमर्ह न सन्धात्यपरेण पूर्वम् ॥ २ ॥

अन्वर्थ—(अधिरेश्च सा जीविका पट्टविता) उस पत्रक विचयके महावीर स्वामी से वह जीविका स्थापित की है । (समागतो गणधो भिक्खुमज्जे बहुजन्यमर्ह आइक्खमाणो अवरण पुव्व न संवयाती) वे जो समा में आकर अनेक भिक्षुओं के मध्य में बहुत लोगों के हित के किये धर्म का उपदेश करते हैं वह इनका इस समय का व्यवहार इसके पहले व्यवहार से भिन्न नहीं मिला है ॥ २ ॥

पगतमेव अदुवा वि इरिंह, दोऽवणमज्ज न समेति जम्हा ।

छाया—एकान्तमेवमयवाऽदीदानीं, आवन्त्योऽन्यं न समितो यस्मात् ।

अन्वर्थ—(एवं पगतं अदुवा वि इरिंह) दोन्यमर्ह जम्हा न समेति) इस प्रश्न का ता महावीर स्वामी का पहला व्यवहार एकान्त वास ही अच्छा हो सकता है लंबा इस समय का अनेक लोगों के साथ रहना ही अच्छा हो सकता है ? परन्तु दोनों अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों का बरत्तर विशेष है मज नहीं है ।

भाषार्थ—प्रत्येकबुद्ध राजकुमार आइक जव भगवान् महावीर स्वामी के निकट आ रहे थे इन समय गौशाकक इनकी इस इच्छा को बढ़ाने के किये

भावार्थ—उनके पास आया और कहने लगा कि हे आर्द्रक ! पहले मेरी बात सुन लो पीछे जो इच्छा हो वह करना । मैं तुम्हारे महावीर स्वामी का पहला वृत्तान्त बताता हूँ उसे सुनो । यह महावीर स्वामी पहले जनरहित एकान्त स्थान में विचरते हुए कठिन तपस्या करने में प्रवृत्त रहते थे परन्तु इस समय वे तपस्या के क्लेश से पीड़ित होकर उसे त्याग कर देवता आदि प्राणियों से भरी सभा में जाकर धर्म का उपदेश करते हैं । उन्हें अब एकान्त अच्छा नहीं लगता है अतः वे अब अनेक शिष्यों को अपने साथ रखते हुए तुम्हारे जैसे भोले जीवों को मोहित करने के लिये विस्तार के साथ धर्म की व्याख्या करते हैं । अपने पहले आचरण को छोड़कर महावीर स्वामी ने जो यह दूसरा आचरण स्वीकार किया है निश्चय यह एक प्रकार की जीविका उन्होंने स्थापित की है क्योंकि अकेले विचरने वाले मनुष्य का लोग तिरस्कार किया करते हैं अतः जन समूह का महान् आडम्बर रचकर वे अब विचरते हैं । कहा है कि “छत्रं, छात्रं, पात्रं, वस्त्रं यष्टिञ्च चर्चयति भिक्षु । वेषेण परिकरेण च कियता ऽपि विना न भिक्षाऽपि” । अर्थात् भिक्षु जो अपने पास छत्र, छात्र, पात्र वस्त्र और दण्ड रखता है सो अपनी जीविका का साधन करने के लिये ही रखता है क्योंकि वेष और आडम्बर के विना जगत् में भिक्षा भी नहीं मिलती है । इसलिये महावीर स्वामी ने भी जीविका के लिये ही इस मार्ग को स्वीकार किया है । महावीर स्वामी स्थिर चित्त नहीं किन्तु चञ्चल स्वभाववाले हैं । वे पहले किसी शून्य वाटिका अथवा किसी एकान्त स्थान में रहते हुए अन्त प्रान्त आहार से अपना निर्वाह करते थे परन्तु अब वे सोचते हैं कि रेती के कवल के समान स्वादवर्जित यह कार्य्य जीवन भर करना ठीक नहीं है इसलिये वे अब महान् आडम्बर के साथ विचरते हैं । हे आर्द्रक ! इनके पहले आचार के साथ आजकल के आचार का मेल नहीं है किन्तु वृष और ह्याया के समान एकान्त विरोध है क्योंकि—कहा तो अकेले विचरना और कहा महान् जनसमुदाय के साथ फिरना ? यदि इस प्रकार आडम्बर के साथ विचरना ही धर्म का अङ्ग है तो पहले महावीर स्वामी अकेले क्यों विचरते थे ? और यदि अकेले विचरना ही अच्छा है तो इस समय जो वे इतने जन समुदाय में जाकर धर्मोपदेश करते हैं यह क्यों ? वस्तुतः ये चञ्चल हैं और इनकी चर्या समान नहीं है किन्तु बदलती रहती है, इस कारण ये दाम्भिक हैं धार्मिक नहीं हैं इसलिये इनके पास तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । इस

भाषाय—मकार गोशास्त्रक के द्वारा कहे हुए अत्रकृती गोशास्त्रक को भाषी गाथा के द्वारा उद्धर देते हैं ।

पुत्रि च इरिह च अद्यागत वा, एगतमेव पठिसघयाति ॥३॥

छाया—पूर्वध्वेदानीम्बानागतम्ब, एकान्तमेव पठिसन्दधाति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(पुत्रि च इरिह च अद्यागत वा एगतमेव पठिसघयाति) पहले, जब, तथा भविष्य में सदा सर्वदा भगवान् महावीर स्वामी एकान्त का ही अनुभव करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—गोशास्त्रक के आशेष का समापान करते हुए अत्रकृती कहे हैं कि— भगवान् महावीर स्वामी पहले जब और भविष्य में सदा एकान्त का ही अनुभव करते हैं इसलिये उन्हें बहस करना तथा उनकी पहली चर्चा के साथ आधुनिक चर्चा की मिश्रता बताना तुम्हारा अज्ञान है । यद्यपि इस समय भगवान् महान् अनसमूह में आकर धर्म का उपदेश करते हैं तथापि उनका किसी के साथ न तो राग है और न द्वेष है किन्तु सब के प्रति उनका भाव समान है । इसलिये महान् अनसमूह में स्थित होने पर भी वे पहले के समान एकान्त का ही अनुभव करते हैं अतः उनकी पूर्व अवस्था और आधुनिक अवस्था में बस्तुतः कोई फर्क नहीं है । तथा पहले भगवान् महावीर स्वामी अपने चतुर्विध पापी कर्मों का क्षय करने के लिये मौन रहते थे और एकान्त का सेवन करते थे परन्तु जब, उन कर्मों का नाश करके शेष चतुर्विध अपाठी कर्मों का क्षय करने के लिये एवं उच्छ्वगोत्र ह्यम आगु और ह्यम माम आदि प्रकृतियों का क्षय करने के लिये महाजनो की समा में वे धर्म का उपदेश करते हैं । अतः उनको बहस बताना अज्ञान है यह गोशास्त्रक से अत्रकृती ने कहा ।

समिध जोग तसथाधराण, खेमकरे समयो माहयो वा ।

आश्वमाणोऽपि सहस्समज्जे, एगतय सारयती तहणे ॥४॥

छाया—समेत्य लोकं तसस्थाधराणां, धमहरः भमणो माहनोवा ।

आश्वमाणोऽपि सहस्समध्ये एकान्तकं साधयति उपर्चः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(समगे माहणे वा लोग समिच्च) वारह प्रकार की तपस्या से अपने शरीर को तपाये हुये तथा “प्राणियों को मत मारो” ऐसा कहने वाले भगवान् महावीर स्वामी केवल ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत् को जानकर (तसथावराण खेमंकरे) त्रस और स्थावर प्राणियों के कल्याण के लिये (सहस्समञ्जे आइक्खमाणोवि) हजारों जीवों के मध्य में धर्म का कथन करते हुए भी (एगंतगं सारयति) एकान्त का ही अनुभव करते हैं (तहच्चे) क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति उसी तरह की बनी रहती है ॥ ४ ॥

धम्मं कहंतस्स उ णत्थि दोसो, खंतस्स दंतस्स जित्तिंदियस्स ।
भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणो य भासाय णिसेवगस्स ॥५॥

छाया—धर्म कथयतस्तु नास्ति दोषः, क्षान्तस्य दान्तस्य जितेन्द्रियस्य
भाषायाः दोषस्य विवर्जकस्य, गुणश्च भाषायाः निषेवकस्य ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ (धम्म कहंतस्स उ दोसो णत्थि) धर्म का उपदेश करते हुए भगवान् को दोष नहीं होता (खंतस्स दंतस्स जित्तिंदियस्स) क्योंकि—भगवान् समस्त परिपहों को सहन करने वाले, मन को वश में किये हुए और इन्द्रियों के विजयी हैं (भासाय दोसेय विवज्जगस्स भासाय णिसेवगस्स गुणे य) अतः भाषा के दोषों को वर्जित करने वाले भगवान् के द्वारा भाषा का सेवन किया जाना गुण ही है दोष नहीं है ॥५॥

महव्वए पंच अणुव्वए य, तहेव पंचासवसंवरे य ।

विरतिं इहस्सामणियंमि पन्ने, लवावसक्की समणोत्तिवेमि ॥६॥

छाया—महाव्रतान् पञ्चानुव्रतांश्च, तथैव पञ्चाश्रवसंवरांश्च ।

विरतिमिह श्रामण्ये पूर्णे, लवाशक्की श्रमण इति ब्रवीमि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(लवावसकी समणे) कर्म से दूर रहने वाले तपस्वी भगवान् महावीर स्वामी (महव्वए पंच अणुव्वए य तहेव पंचासवसवरेय पन्ने इह सामणियमि विरति त्तिवेमि) श्रमणों के लिये पाचमहाव्रत और श्रावकों के लिये पाच अनुव्रत तथा पाच आश्रव और सवर का उपदेश करते हैं एव पूर्ण साधुपने मे वे विरति की शिक्षा देते हैं यह मैं कहता हूँ ॥६॥

भावार्थ—भगवान् महावीर स्वामी की पहली चर्च्या दूसरी थी और अब दूसरी है क्योंकि वे पहले अकेले रहते थे और अब वे अनेक मनुष्यों के साथ रहते हैं अतः वे दाम्भिक हैं सच्चे साधु नहीं हैं यह जो गोशालक ने

भाषार्थ—भाषेप किया है इसका समाधान देते हुए आर्द्रकजी कहते हैं कि— भगवान महाधीर स्वामी सख्य साधु हैं शक्तिमक नहीं हैं परन्तु उनसे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं था इसलिये वे उसकी प्राप्ति के लिये मीन रहते थे और एकान्तवास करते थे। उस समय उनके लिये यही उचित था क्योंकि उस समय उनको सर्वज्ञता प्राप्त न होने से धर्मोपदेश करना ठीक नहीं था क्योंकि वस्तु के स्वरूप को ठीक-ठीक जानकर ही धर्मोपदेश देना उचित है अन्यथा नहीं। परन्तु अब भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हो गया है और उसके प्रभाव से उन्होंने समस्त परावर जगत् को अच्छी तरह जान लिया है। प्राणियों के अधःपतन का माग क्या है और उनके कल्याण का साधन क्या है, यह भगवान ने केवलज्ञान द्वारा जान लिया है और भगवान् ब्रह्मा हैं इसलिये जिस तरह प्राणियों का हित हो वैसा उपदेश करना भगवान् का कर्तव्य है अतः अब वे जगत् की भलाई के लिये धर्मोपदेश करते हैं। भगवान धर्मोपदेश देकर किसी तरह का स्वार्थ साधन करना नहीं चाहते क्योंकि—उनका अब कोई स्वार्थ शेष नहीं है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तभी तक जीव अपूर्णकाम और स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगा रहता है परन्तु केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उसका किसी भी प्राणी के अधीन स्वार्थ शेष नहीं रहता है अतः भगवान के ऊपर स्वार्थ का आरोप करना भी मिथ्या है। स्वार्थ के लिये जो अपनी अवस्थामें का परिवर्तन करता है वही शक्तिमक है परन्तु स्वार्थ रहित पुरुष लोकोपकार के लिये जो उत्तम अनुष्ठान करता है वह शक्तिमक नहीं है। भगवान महाधीर स्वामी स्वार्थ रहित समता रहित और राग द्वेष रहित हैं वे केवल प्राणियों के कल्याण के लिये धर्म का उपदेश करते हैं इसलिये वे महात्मा महापुरुष और परम ब्रह्मा हैं शक्तिमक नहीं हैं। जिस पुरुष को भाषा के दोषों का ज्ञान नहीं है उसका भाषण भी दोष का कारण होता है अतः धर्मोपदेश करने वाले को भाषा के दोषों का ज्ञान और उनका त्याग आवश्यक है। जो पुरुष भाषा के दोषों को जान कर उनका त्याग करता हुआ भाषण करता है उसका भाषण करना दोष जनक नहीं होता किन्तु धर्म की वृद्धि भादि अनेक गुणों का कारण होता है इसलिये भगवान महाधीर स्वामी का धर्मोपदेश के लिये भाषण करना गुण है दोष नहीं है क्योंकि वे भाषा के दोषों को त्यागकर भाषण करने वाले और प्राणियों को पवित्र मार्ग का प्रदर्शन

भावार्थ—कराने वाले हैं। धर्मोपदेश करते समय यद्यपि भगवान् को अनेक प्राणियों के मध्य में स्थित होना पड़ता है तथापि इससे उनकी कोई क्षति नहीं होती है। वे पहले जिस तरह एकान्त का अनुभव करते थे उसी तरह इस समय भी एकान्त का ही अनुभव करते हैं क्योंकि उनके हृदय में किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं हैं इसलिये हजारों प्राणियों के मध्य में रहते हुए भी वे भाव से अकेले ही हैं। लोगों के मध्य में रहने से भगवान् के शुद्ध भाव में कोई अन्तर नहीं होता जैसे एकान्त स्थान में उनके शुद्ध ध्यान की स्थिति रहती है उसी तरह हजारों मनुष्यों के मध्य में भी वह अविचल बना रहता है। ध्यान में अन्तर होने के कारण राग द्वेष हैं इसलिये रागद्वेषपरहित पुरुष के ध्यान में अन्तर होने का कोई कारण नहीं है। किसी विद्वान् ने कहा है कि—“राग द्वेषौ विनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि । अथ नो निर्जितावेतौ किमरण्ये करिष्यसि” । अर्थात् यदि तुमने रागद्वेष जीत लिये हैं तो जङ्गल में रह कर क्या करोगे ? और यदि राग द्वेष को जीता नहीं है तो भी जंगल में रह कर क्या करोगे ? आशय यह है कि—राग द्वेष ही मनुष्य के ध्यान में अन्तर के कारण हैं वे जिसमें नहीं हैं वह महात्मा चाहे अकेला रहे या हजारों मनुष्यों में घेरा हुआ रहे उसकी स्थिति में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता है। अतः लोगों के मध्य में रहना भगवान् के लिये कोई दोष की बात नहीं है।

जो पुरुष समस्त सावद्य कर्मों के त्यागी साधु हैं उनको मोक्ष प्राप्ति के लिये भगवान् पाच महाव्रतों के पालन का उपदेश करते हैं और जो देश से सावद्य कर्मों का त्याग करने वाले श्रावक हैं उनके लिये भगवान् पाँच अनुव्रतों का उपदेश करते हैं। भगवान् पाँच आश्रवों का और सत्तरह प्रकार के सयम का भी उपदेश करते हैं। संवरयुक्त पुरुष को विरति प्राप्त होती है इसलिये भगवान् विरति का भी उपदेश करते हैं। विरति से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष होता है इसलिये भगवान् निर्जरा और मोक्ष का भी उपदेश करते हैं। भगवान् कर्मों से दूर रहने वाले परमतपस्वी हैं अतः उनके ऊपर पाप कर्म करने का आरोप करना मिथ्या है ॥ ४-५-६ ॥

सीओदग सेवठ वीयकाय, आहायकम्म तह इत्थियाओ ।
एगतचारिस्सिह् अम्मह घम्मे, तवस्सिणो णामिसमेति पाव ॥७॥

छाया—श्रीतोदकं सेवतु वीजकायम्, आघाकर्म तथा स्त्रियः ।
एकान्तचारिणस्त्वस्मद्धर्मे तपस्विनो नामिसमेति पापम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(सीओदग वीयकयं आहाय कम्म तह इत्थियाओ) कच्चा अन्न वीजकाय, आघा कर्म तथा स्त्रियों का (सेवठ) यन्त्रे ही वह सेवन करता हो (इह अन्न घन्मे एगत चारिस्स तवस्सिणो पाव् नामिसमेति) परन्तु जो अकेका विचारने वाला पुरुष है उससे हमारे धर्म में पाप नहीं लगता है ॥ ७ ॥

सीतोदग वा तह वीयकाय, आहायकम्म तह इत्थियाओ ।
एयाइ जाण पडिसेवमाणा, अगारिणो अस्समणा भवति ॥८॥

छाया—श्रीतोदकं वा तथा वीजकायम्, आघाकर्म तथा स्त्रियः ।
एतानि जानीहि प्रतिसेवमाना अगारिणोऽभमणाः भवन्ति ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(सीओदग वीयकयं आहायकम्म तह इत्थियाओ एयाइ परिसेवमाना अगारिणो अस्समणा भवन्ति) कच्चा अन्न, वीजकाय आघाकर्म और स्त्रियाँ इन्धमें सेवन करने वाले पुरुष हैं अमन नहीं हैं ॥ ८ ॥

सिया य वीओदगइत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा भवतु ।
अगारिणोऽपि समणा भवतु, सेवति उ तेऽपि तहप्पगार ॥९॥

छाया—स्याथ वीजोदकस्त्रियः प्रतिसेवमाना भमणाः भवन्तु ।
अगारिणोऽपि भमणाः भवन्तु सवन्ति तु तेऽपि तथाप्यकारम् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(सियाथ वीओदगइत्थियाओ परिसेवमाना समणा भवन्तु) यदि वीजकाय इत्यादि अन्न आघाकर्म एवं स्त्रियों को सेवन करने वाले पुरुष भी अमन हों (अगारिणो अपि समणा भवन्तु सेवति उ तहप्पगारं भवन्ति) तो पुरुष भी अमन नहीं व माने जायेंगे ? क्योंकि वे भी पुरुषों की स्त्रियों का सेवन करते हैं ॥ ९ ॥

जे यावि वीजोदगभोति भिक्खू, भिक्खं विहं जायति जीवियट्ठी ।
ते णातिसंजोगमविप्पहाय, कायोवगा णांतकरा भवंति ॥ १० ॥

छाया—ये चाऽपि वीजोदकभोजिनो भिक्षुः भिक्षाविधिं यान्ति जीवितार्थिनः ।
ते ज्ञातिसंयोगमपि प्रहाय कायोपगाः नान्तकराः भवन्ति ॥ १० ॥

अन्वयार्थ--(जेयावि भिक्खू वीजोदगभोति जीवियट्ठी भिक्खं विह जायति) जो पुरुष भिक्षु होकर भी सचित्त वीजकाय कच्चा जल और आधा कर्म आदि का सेवन करते हैं और जीवन रक्षा के लिये भिक्षावृत्ति करते हैं (ते णातिसंजोगमविप्पहाय) वे अपने ज्ञातिसंसर्ग को छोड़ कर भी (कायोवगा) अपने शरीर के ही पोषक हैं (णांतकरा भवंति) वे कर्मों का नाश करने वाले नहीं हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—गोशालक अपने धर्म का तत्त्व समझाने के लिये आर्द्रकुमार से कहता है कि—हे आर्द्रकुमार ! तुमने अपने धर्म की बात तो कही अब मेरे धर्म के नियमों को सुनो । मेरे धर्म का सिद्धान्त यह है कि जो पुरुष अकेला विचरने वाला और तपस्वी है वह चाहे कच्चा जल वीजकाय आधा कर्म और स्त्रियों का सेवन भले ही करे परन्तु उसको किसी प्रकार का पाप नहीं होता है ॥ ७ ॥

गोशालक के इस सिद्धान्त का खण्डन करते हुए आर्द्रकजी कहते हैं कि हे गोशालक ! तुम्हारा यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि वीजकाय कच्चा जल आधाकर्म और स्त्रियों का सेवन तो गृहस्थगण भी करते हैं परन्तु वे श्रमण नहीं हैं क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्य और अपरिग्रह इन पांच वस्तुओं को सेवन करना श्रमण पुरुष का लक्षण है वीजकाय और स्त्री आदि का सेवन करना नहीं, इनके सेवन से तो श्रमणपने से ही जीव पतित हो जाता है अतः तुम्हारा सिद्धान्त अयुक्त है । यदि अकेले रहने मात्र से किसी प्रकार का दोष न लगे और वह साधु माना जाय तो परदेश आदि जाते समय अथवा बहुत से ऐसे अवसरों में गृहस्थ भी अकेले रहते हैं और धन न मिलने पर वे भी झुधा और पिपासा के कष्टों को सहन करते हैं तथापि वे गृहस्थ ही माने जाते हैं श्रमण नहीं माने जाते । अतः जो पुरुष अपने परिवार आदि के संसर्ग को छोड़ कर व्रज्या लेकर भिक्षु हो गया है वह यदि कच्चा जल, वीजकाय और आधा कर्म तथा स्त्री का सेवन करे तो उसे दाम्भिक समझना चाहिये । वह जीविका के लिये भिक्षावृत्ति को अङ्गीकार करता

भाषाय—हे कर्मों का भन्त करने के लिये नहीं। अतः जो पुत्रपुत्रः काव के भीषों का आरम्भ करते हैं वे चाहे इष्ट्य से प्रकृतायी भी हों परन्तु वे संसार को पार करने में समर्थ साधु नहीं हैं अतः तुम्हारा सिद्धान्त मिथ्या है ॥ ८-९ १० ॥

इम वयं तु तुम पाठकुल्व, पावाइणो गरिहसि सञ्च एव ।
पावाइणो पुढो किट्टयता, सय सय विट्ठि करेति पाठ ॥११॥

छाया—इमां वाचन्तु त्वं प्रादुष्कवन् प्रवादिनः गर्हसे सवन्ति ।
प्रवादिनं पृथक् कीर्त्तयन्त स्वकां स्वकां दृष्टिं कुर्वन्ति प्रादुः ॥११॥

अन्वयार्थ—(इमं वचनं पाठकुल्वं तुम सञ्च एव पावाइणो गरिहसि) गीताकाव्य कथता है कि हे आर्जुन ! तुम इस वचन को करते हुए सम्पूर्ण प्रादुक्षों की निन्दा करते हो (पावाइणो पुढो किट्टयता त्वं सयं सयं विट्ठि पाठ करेति) प्रादुक्षक वचन अन्वय-अर्थगत अपने सिद्धान्तों की कलाते हुए अपने दर्शन को मोह करते हैं ॥११॥

ते अन्नमन्नस्त उ गरहमाया, अस्त्वति भो समया माहया य ।
सतो य अत्थी असतो य गत्थी, गरहामो विट्ठि या गरहामो किंचि १२

छाया—ते अन्योऽन्यस्य तु गर्हमाया आस्पान्ति मो भ्रमन्नाः माहनाथ ।
स्वतथास्तिअस्वतथ नास्ति गर्हामो दृष्टिं न गर्हामः किञ्चित् ॥१२॥

अन्वयार्थ—(ते समया माहया व अन्नमन्नस्त उ गरहमाया अस्त्वति) आर्जुनजी करते हैं कि—वे भ्रमन् और अज्ञान परस्पर एक दूसरे की निन्दा करते हुए अपने-अपने दर्शन की मार्गता करते हैं (सतो य अत्थी असतो य अत्थि विट्ठि गरहामो व किंचि) वे अपने दर्शन में बड़ी हुई किन्ना के अनुष्ठान से पुण्य होगा और परदर्शनगत किन्ना के अनुष्ठान से पुण्य न होगा बतलाते हैं अतः मैं अपनी इस पक्षक दृष्टि की निन्दा करता हूँ और कुछ नहीं ॥१२॥

या किंचि रूधेश्मिधारयामो सदितिमग तु करेसु पाठं ।
मगो इमे किट्टिय आरिइहि अणुत्तरे सप्युरिसेहि अजू ॥१३॥

छाया—न कञ्चन रूपेणाभिधारयामः स्वदृष्टिमागञ्च कुर्मः प्रादुः ।
मार्गोऽयं कीर्तित आर्यैरनुत्तरः सत्पुरुषैरञ्जु ॥१३॥

अन्वयार्थ—(किञ्चि रूत्रेण ण अभिधारयामो) हम किसी के रूप और वेप आदि की निन्दा नहीं करते हैं । (सदित्थिमगं तु पाज करेसु) किन्तु अपने दर्शन के मार्ग का प्रकाश करते हैं (इमे मग्गे अणुत्तरे आरिण्हि सत्पुुरिसेहि अञ्जू किट्ठिए) यह मार्ग सर्वोत्तम है और आर्य सत्पुरुषों के द्वारा निर्दोष कहा गया है ॥१३॥

उड्डं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
भूयाहिसंकाभिदुगुं छमाणा, णो गरहती बुसिमं किञ्चि लोए ॥१४॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्दिशासु, त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणाः ।
भूताभिंशंकाभिजुगुप्समानः नो गर्हते संयमवान् किञ्चिलोके ॥१४॥

अन्वयार्थ—(उड्ड अहेयं तिरियं दिसासु तसा य जे थावरा जे य पाणा) ऊपर नीचे और तिरछे दिशाओं में रहने वाले जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं (भूयाहिसंकाभिदुगुं छमाणा बुसिमं लोए न किञ्चि गरहती) उन प्राणियों की हिंसा से घृणा रखने वाले सयमी पुरुष इस लोक में किसी की भी निन्दा नहीं करते हैं ॥१४॥

भावार्थ—गोशालक आर्द्रकुमार से कहता है कि—हे आर्द्रकुमार ! तुम शीत जल, वीज काय और आधा कर्म आदि के उपयोग करने से कर्म का बन्ध घटाकर दूसरे समस्त दार्शनिकों की निन्दा कर रहे हो क्योंकि समस्त दूसरे दार्शनिक शीत जल वीजकाय और आधा कर्म का उपभोग करते हुए ससार से पार होने का प्रयत्न करते हैं तथा वे अपने-अपने दर्शनों को जगत् में प्रकट करते हुए उन दर्शनों में विधान किए हुए आचरण से मुक्ति की प्राप्ति बतलाते हैं परन्तु यदि शीत जल वीजकाय और आधाकर्म के सेवन से कर्मबन्ध माना जाय तब तो इन दार्शनिकों का प्रयत्न निरर्थक ही है यह मुक्ति के साधन के बदले में बन्धन का ही साधक होगा इसलिये तुम सब दर्शनों की निन्दा कर रहे हो यह गोशालक आर्द्रकुमार से कहता है । इस गोशालक के आक्षेप का समाधान करते हुए आर्द्रकुमार कहते हैं कि—हे गोशालक ! हम किसी की निन्दा नहीं करते हैं किन्तु वस्तुस्वरूप का कथन करते हैं । देखो, सभी दार्शनिक अपने-अपने दर्शन की प्रशंसा और परदर्शन की निन्दा किया करते हैं तथा

भाषार्थ—उसका अनुष्ठान भी परस्पर विरुद्ध वेसा होता है। तो भी वे अपने पक्ष का समर्थन और परपक्ष को दूषित करते हैं। तथा सभी अपने आगम में किये हुए विधान से मुक्तिलाभ और परदरान में किये हुए विधान से मुक्ति का निषेध करते हैं। यह बात सत्य है मिथ्या नहीं है परन्तु मैं इस नीति का आश्रय लेकर किसी की निन्दा नहीं करता किन्तु मध्यम भाव को धारण करके वस्तु के सच्चे स्वरूप को बतला रहा हूँ। सभी मध्य दारानिक एकान्त दृष्टि को लेकर अपने पक्ष का समर्थन और परमत का निषेध करते हैं। परन्तु उनकी यह एकान्त दृष्टि ठीक नहीं है क्योंकि एकान्त दृष्टि से वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना जाता है। वस्तु स्वरूप को जानने के लिये अनेकान्त दृष्टि ही उपयोगिनी है अतः उसका आश्रय लेकर मैं वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बता रहा हूँ ऐसा करना किसी की निन्दा करना नहीं है अपितु वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करना है अतएव विद्वानों ने कहा है कि—*निर्त्रैर्निरीक्ष्य भिन्नकृष्टककीटसर्पान् सम्यक्पया द्रवसि तान् परिहृत्य सर्षान् कुञ्जान्कुमुदिकुमारान्कुट्टिशोषान् सम्यग् विचारयत कोऽत्र परापवाद् ।*” अर्थात् *नेत्रनाम्पुष्पमेत्रों के द्वारा बिच्छु, कण्टक, कीट, और सर्पों का देख कर तथा उनको बर्जित करके उत्तम मार्ग से चलाता है इसी तरह विवेकी पुरुष कुञ्जान् कुमुदि और कुमार्ग और कुट्टि को अच्छी तरह विचार कर सम्यग् का आश्रय लेते हैं अतः ऐसा करना किसी की निन्दा करना नहीं है। वस्तु को पुरुषत्वार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य एवं सामान्यस्वरूप तथा विरोध स्वरूप ही मानने वाले एकान्तवादी अनेकदरानी हैं वे ही दूसरे की निन्दा करते हैं परन्तु जो अनेकान्तवादी अनेकान्त पक्ष को मानने वाले हैं वे किसी की भी निन्दा नहीं करते हैं क्योंकि वे पक्षों को कबचित् सत् और कबचित् असत् तथा कबचित् नित्य और कबचित् अनित्य एवं कबचित् सामान्यरूप और कबचित् विशेषरूप स्वीकार करके उन सबों का समन्वय करते हैं। ऐसा किये बिना वस्तुस्वरूप का ज्ञान जगत् को हो नहीं सकता है इसलिये राग द्वेष रहित होकर हम एकान्त दृष्टि को दूषित करते हुए अनेकान्तवाद का समर्थन करते हैं। हम किसी भ्रमण या ब्राह्मण के निन्दित अङ्ग अथवा वेद को बता कर उनकी निन्दा नहीं करते हैं किन्तु उन्होंने अपने दर्शन में जो कहा है वह प्रकट कर देते हैं। ऐसा करना उनकी निन्दा नहीं है। एवं परमत को बताकर अपने मत की विरोधता बताना भी कोई दोष नहीं है*

भावार्थ—अतः परदार्षनिकों की निन्दा का आक्षेप तुम्हारा ठीक नहीं है। आर्द्र-कजी कहते हैं कि—हे गोशालक ! सर्वज्ञ आर्य्य पुरुषों के द्वारा कहा हुआ जो मार्ग सबसे उत्तम तथा वस्तु के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने वाला सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप है वही मनुष्यों के कल्याण का कारण है उस धर्म के पालन करने वाले सयमी पुरुष ऊपर नीचे तथा तिरछे दिशाओं में रहने वाले प्राणियों के दुःख के भय से किसी की निन्दा नहीं करते हैं। वे जिन कार्यों से प्राणियों का उपमर्द सम्भव है उन सावद्य अनुष्ठानों का आचरण कदापि नहीं करते हैं। वे राग द्वेष रहित पुरुष जगत् के उपकारार्थ जो वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करते हैं वह किसी की भी निन्दा नहीं है। यदि ऐसा करना भी निन्दा हो तब तो आग गर्म होती है और पानी ठण्डा होता है यह कहना भी निन्दा मानना चाहिये अतः वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताना निन्दा नहीं है ॥ ११-१२-१३-१४ ॥

आगतगारे आरामगारे, समणे उ भीते ण उवेति वासं ।
दक्खा हु संती बहवे मणुस्सा, उणातिरित्ता य लवालवा य ॥ १५ ॥

छाया—आगन्त्रगारे आरामगारे, श्रमणस्तु भीतो नोपैति वासम् ।
दक्षा हि सन्ति बहवो मनुष्याः, उणातिरित्ताश्च लपालपाश्च ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(समणे उ भीते आगतगारे आरामगारे वास न उवेति) गोशालक आर्द्रकजी से कहता है कि—तुम्हारे श्रमण महावीर स्वामी बड़े डरपोक हैं इसीलिये वे जहां बहुत से आगन्तुक लोग उतरते हैं ऐसे गृहों में तथा आराम गृहों में निवास नहीं करते हैं (बहवे मणुस्सा उणातिरित्ता लवालवा य दक्खा सति) वे सोचते हैं कि—उक्त स्थानों में बहुत से मनुष्य कोई न्यून कोई अधिक कोई वक्ता तथा कोई मौनी निवास करते हैं ॥ १५ ॥

मेधाविणो सिक्खिय बुद्धिमन्ता, सुत्तेहि अत्येहि य णिच्छयन्ना ।
पुच्छिसु मा णे अणगार अत्ते, इति संकमाणो ण उवेति तत्थ ॥ १६ ॥

छाया—मेधाविनः शिचित्तबुद्धिमन्तः, सूत्रेष्वर्थेषु च निश्चयज्ञाः ।
मा प्राक्षुरनगारा अन्य इति शङ्कमाणो नोपैति तत्र ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(मेधाविना सिक्किय पुद्धिमता सुपेहिं भवेहिं च विष्णुयया जने जन्वता मा नो पुष्मि इति संकमानो तत्थ न उवेति) एवं कोई पुद्धिमात् कोई विद्या पाप हुए कोई मेधावी तथा कोई सूत्र और भर्षों को पूर्वकय से विष्णु किं पुन वहाँ विवास करते हैं अता ऐसे दूसरे साधु मेरे से कुछ ग्रन्थ न पूछें वेरी भासका करके वहाँ महावीर स्वामी नहीं करते हैं ॥ १९ ॥

एषो कामकिञ्चा एव य धालकिञ्चा, रायामिञ्चोगेण कुञ्चो भएण ।
वियागरेज्ज पसिण नवावि, सकामकिञ्चेण्ह आरियाण ॥१७॥

छाया—न कामकृत्यो न च बालकृत्यो, रायामिपोगेन कुवोमयेन ।
भ्यागृणीयात् प्रस नवापि, स्वकामकृत्येनेहाय्याणाम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(श्री कामकिञ्चा न च बालकिञ्चा) आर्द्रकमी गोशाङ्क से करते हैं कि—मयात् महावीर स्वामी विना सर्वज्ञ के कोई कार्य नहीं करते हैं तथा वे बालक की तरह विद्या विचारे भी कोई विद्या नहीं करते हैं । (रायामिञ्चोगेण मयुं कुये) वे राजमन्त्र से भी धर्मोपदेश नहीं करते हैं कि दूसरे मन्त्र की तो बात ही क्या है ? (पसिं विचापरेज्जा नवावि) मयात् ग्रन्थ का उत्तर देते हैं और वहाँ भी देते हैं । (सकामकिञ्चेण्ह आरियाण) वे इस जगत् में मन्त्र ह्येरी के किये तथा अपने तीर्थहर नाम कर्म के क्षय के किये धर्मोपदेश करते हैं ॥ १७ ॥

गंता च तत्था अनुवा अगंता, वियागरेज्जा समियासुपसे ।
अणारिया वसणाम्भो परिचा, इति संकमानो ए उवेति तत्थ ॥१८॥

छाया—गत्वा च तत्राश्रयाप्राप्त्वा, भ्यागृणीयात् समथयाऽऽसुपसः ।
अनाय्याः दर्शनतः परीता इति संकमानो नोपैति तत्र ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(आसुपसे तत्थ गंता अनुवा अगंता समियासुपसे विचापरेज्जा) सर्वज्ञ मयात् महावीर स्वामी सुकमे कर्मों के परस बालक जन्मा न जान समान मात्र से कर्म का उपदेश करते हैं । (अण रिचा वसणम्भो परिचा इति संकमाने तत्थ न उवेति) परन्तु नवावि योग दर्शन से ग्रह होते हैं इस भासना ही मयात् उनके पास नहीं करते हैं ॥ १८ ॥

भाषार्थ—आर्द्रकमी के पूर्वोक्त बचनों से विरुद्ध को मात्र गोशाङ्क फिर दूसरी शक्ति से मयात् महावीर स्वामी पर आश्रय करता हुआ कहता है कि—

भावार्थ—हे आर्द्रक तुम्हारे महावीर स्वामी सच्चे साधु नहीं हैं किन्तु राग द्वेष और भय से युक्त होने के कारण दाम्भिक हैं। जहां बहुत से आये गये लोग उतरते हैं उस स्थान में तथा बगीचे आदि में बने हुए स्थानों में वे नहीं उतरते हैं वे समझते हैं कि—“इन स्थानों में बहुत से बड़े-बड़े धर्म के ज्ञाता विद्वान् अन्यतीर्थी उतरते हैं। वे बड़े तार्किक और शास्त्र के ज्ञाता वक्ता, जाति आदि में श्रेष्ठ एवं योगसिद्धि तथा औषधसिद्धि आदि के ज्ञाता होते हैं। वे अन्यतीर्थी बड़े मेधावी और आचार्य्य के पास रहकर शिक्षा पाये हुए होते हैं। वे सूत्र और अर्थ के धुरन्धर विद्वान् और बुद्धिमान् होते हैं अतः वे यदि मेरे से कुछ पूछ बैठें तो मैं उनका उत्तर नहीं दे सकूँगा अतः वहाँ जाना ही ठीक नहीं है”। यह सोच कर तुम्हारे महावीर स्वामी अन्यतीर्थियों के डर से उक्त स्थानों में नहीं उतरते हैं। इस प्रकार अन्यतीर्थियों से डरने वाले महावीर स्वामी डरपोक हैं तथा सबसे उनकी समान दृष्टि नहीं है इसलिये वे राग और द्वेष से भी युक्त हैं। यदि यह बात न होती तो वे अनार्य्य देश में जाकर अनार्य्यों को धर्म का उपदेश क्यों नहीं करते ? तथा आर्य्य देश में भी सर्वत्र न जाकर कतिपय स्थानों में ही क्यों जाते? अतः वे समान दृष्टि वाले नहीं किन्तु विषम दृष्टि होने के कारण राग द्वेष से युक्त हैं अतः राग द्वेष और भययुक्त होने के कारण वे सच्चे साधु नहीं अपितु दाम्भिक हैं।

इस प्रकार गोशालक के द्वारा किये हुए आक्षेपों का समाधान करते हुए आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे गोशालक ! भगवान् महावीर स्वामी भयशील तथा विषमदृष्टि नहीं हैं किन्तु भगवान् बिना प्रयोजन कोई कार्य्य नहीं करते हैं एवं भगवान् बिना विचारे भी कार्य्य करना नहीं चाहते हैं। भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं वे सदा दूसरे प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं इसलिये जिससे दूसरे का उपकार होता दीखता है वही कार्य्य वे करते हैं भगवान् जब देखते हैं कि मेरे उपदेश से यहां कोई फल होने वाला नहीं है तब वे वहाँ उपदेश नहीं करते हैं। प्रश्नकर्त्ता का उपकार देखकर भगवान् उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं अन्यथा नहीं देते हैं। भगवान् स्वतंत्र हैं वे अपने तीर्थङ्कर नाम कर्म का क्षपण तथा आर्य्य पुरुषों के उपकार के लिये धर्मोपदेश करते हैं। वे उपकार होता देख कर भव्यजीवों के पास जाकर भी धर्म का उपदेश करते हैं अन्यथा वहाँ रहकर भी उपदेश नहीं करते हैं। चाहे चक्रवर्ती हो या

भाषार्थ—इच्छि हो सबको समान भाव से भगवान् भर्म का उपवेश करते हैं इसलिये उनमें राग द्वेष का गन्ध भी नहीं है। अनाद्यं देश में भगवान् नहीं जाते हैं इसका कारण अनाद्यं देश से उनका द्वेष नहीं है किन्तु अनाद्यं पुरुष क्षेत्र भावा भीरु कर्म से हीन हैं तथा वे वर्सन से भी भ्रष्ट हैं अतः कितना ही प्रयत्न करने पर भी उनका उपकार सम्भव नहीं है अतः वहाँ जाना व्यर्थ जानकर भगवान् अनाद्यं देश में नहीं जाते हैं। भायं देश में भी राग के कारण भगवान् नहीं भ्रमण करते हैं किन्तु मन्थ जीवों का उपकार के लिये तथा अपने तीर्थ कर नामकर्म का उपकार करने के लिये भ्रमण करते हैं अतः भगवान् में राग द्वेष की कल्पना करना मिथ्या है।

भगवान् अन्य तीर्थियों से बरकर आगन्तुकों के स्थान पर नहीं जाते हैं यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि भगवान् सर्वज्ञ भीरु सर्ववर्षी हैं उनसे कुछ भी छिपा नहीं है फिर वे प्रमों के उत्तर से डरें यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक अन्यतीर्थी तो क्या सभी मन्थ तीर्थी सिद्ध कर भी भगवान् के सामने अपना मुक्त भी नहीं उठा सकते हैं अतः उनसे भगवान् को मय करने की कल्पना मिथ्या है। भगवान् जहाँ कुछ उपकार होना नहीं देखते हैं वहाँ नहीं जाते हैं यही बात सत्य जानो ॥१८॥

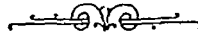
पक्ष जहा वशिष् उदयष्टी, आयस्त हेठ पगरेति सर्ग।
तःक्रमे समणे नायपुत्रे, इच्छेध मे होति मती धियक्का ॥१९॥

छाया—पुष्यं यथा वशिगुदयार्थी, आयस्य हेतोः प्रकरोति सङ्गम्।
तदुपमः भमयो झारपुत्रः, इत्यथ मे मवति मतिर्वितर्कः ॥ १९ ॥

अर्थ—(जहाँ उरबही वशिष् वर्म जायस्त हेठ सर्ग पगरेति) जैसे छायाधी वलिष्ठ रूप विक्रम के योग्य वस्तु को लेकर काम के विहित महात्मों से सख करता है (तःक्रमे समणे नायपुत्रे) वही उपमा भमय शत्रुपुत्र की है (इति मे मती विवत्का होति) यह मेरी इच्छि या विचार है ॥ १९ ॥

भाषार्थ—गोशाळक कट्टा है कि—इ. आर्. कुमार। जैसे कोई वैश्य कपूर अगर, बस्तुरी तथा अम्बर आदि बचने योग्य वस्तुओं को लेकर काम के लिये

भावार्थ—दूसरे देश में जाता है और वहां अपने लाभ के लिये महाजनों का संग करता है इसी तरह तुम्हारे ज्ञातपुत्र महावीर स्वामी का भी व्यवहार है। वे अपने स्वार्थ साधन के लिये ही जन समूह में जाकर धर्मोपदेश आदि करते हैं यह मेरा निश्चय है अतः तुम मेरी बात सत्य जानो ॥१९॥

नवं न कुञ्जा विहुणो पुराणं, चिच्चाऽमइं ताइ य साह एवं ।
एतोवया बंभवतित्ति बुत्ता, तस्सोदयट्ठी समणेत्तिवेमि ॥२०॥

छाया—नवं न कुट्टयाद् विधूनयति पुराणं, त्यक्तवाऽमतिं त्रायी स आह एवम् ।
एतावता ब्रह्मवत मित्युक्तं तस्योदयार्थी श्रमण इति ब्रवीमि ॥२०॥

अन्वयार्थ—(नव न कुञ्जा) भगवान् महावीर स्वामी नवीन कर्म नहीं करते हैं (पुराणं विहुणे) किन्तु वे पुराने कर्मों का क्षपण करते हैं। (स एवमाह अमतिं चिच्चा तायी) क्योंकि वे स्वयं यह कहते हैं कि—प्राणी कुमति को छोड़ कर ही मोक्ष को प्राप्त करता है (एतोवया बंभवतित्ति बुत्ता) इस प्रकार मोक्ष का व्रत कहा गया है (तस्सोदयट्ठी समणेत्ति वेमि) उसी मोक्ष के उदय की इच्छा वाले भगवान हैं। यह मैं कहता हूँ ॥२०॥

भावार्थ—गोशालक का पूर्वोक्त वाक्य सुन कर आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे गोशालक ! तुमने जो महावीर स्वामी के लिये लाभार्थी वैश्य का दृष्टान्त दिया है वह सम्पूर्ण तुल्यता को लेकर दिया है अथवा देश तुल्यता को लेकर दिया है ? यदि देश तुल्यता को लेकर दिया है तब तो इससे मेरी कोई क्षति नहीं है क्योंकि भगवान भी जहाँ उपकार देखते हैं वहाँ उपदेश करते हैं और जहाँ लाभ नहीं देखते हैं वहाँ उपदेश नहीं करते हैं इसलिये लाभार्थी वैश्य का दृष्टान्त उनमें देश से ठीक सङ्गत होता है परन्तु यदि सम्पूर्ण तुल्यता को लेकर तुमने वैश्य का दृष्टान्त दिया है तो वह भगवान में कदापि सङ्गत नहीं होता है क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होने के कारण सावद्य अनुष्ठानों से सर्वथा रहित होकर नवीन कर्म नहीं करते हैं तथा भव को प्राप्त कराने वाले पुरातन कर्म जो बंधे हुए हैं उनका वे क्षपण करते हैं। कुबुद्धि

भाषार्थ—को छोड़ कर भगवान सक्की रक्षा करने वाले हैं। जो पुरुष कुमुदि का त्यागी है वह सभी की रक्षा करने वाला है। भगवान ने स्वयं कहा है कि—कुमुदि को छोड़ने वाला पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करता है अतः भगवान मोक्ष व्रत का अनुष्ठान करने वाले और मोक्ष के कामार्थी हैं यह मेरा मत है ॥२०॥

समारमते षण्णिया भूयगाम, परिग्रह चैव ममायमाणा ।
ते ज्ञातिसजोगमविप्पहाय, आयस्स हेउ पगरति सग ॥२१॥

छाया—समारमन्ते षण्णिव भूतग्रामं, परिग्रहञ्चैव ममी कुर्वन्ति ।
ते ज्ञातिसंयोगमविप्रहाय आयस्य हेतो मकुर्वन्ति सङ्गम् ॥२१॥

अन्वयार्थ—(षण्णिया मूषण्णामं समारमते) षण्णिवे तो प्राप्तिषीं का आत्म करते हैं। (परि-
माहं चैव ममायमाणा) तथा वे परिग्रह पर भी प्रमत्ता रहते हैं (ते ज्ञातिसंयोग
मविप्पहाय आत्स्य हेउ संगं पगरति) एवं वे ज्ञाति के सम्बन्ध को न छोड़ कर
ज्ञान के निमित्त दूसरों से छट्ट करते हैं ॥२१॥

भाषार्थ—आइं कही करते हैं कि हे गोसाळक ! मैं बतियों का आचरण बतझाता
हूँ वृत्ते सुनो। बतिये सावध क्रिया के अनुष्ठान द्वारा प्राप्तिसमूह का
अपमर्ह करते हैं। वे माळ को इधर उधर गाड़ी ऊँठ पैर तथा दूसरे
साधनों के द्वारा भेजते हैं जिससे अनेक प्राप्तिषीं का विनाश होता है
तथा वे द्विपद चतुष्पद और धन धान्य आदि सम्पत्ति को रत्न कर बन
पर अपना प्रमत्त रहते हैं एवं वे अपने ज्ञाति वर्ग से सम्बन्ध न छोड़
ते हुए काम के निमित्त दूसरों से संसर्ग करते हैं परन्तु भगवान् और
प्रभु देसे नहीं हैं। ब छः काय के जीवों की रक्षा करने वाले परिष्क
रित स्वयं के त्यागी और अप्रतिबद्ध विहायी हैं वे धर्म की दृष्टि के
लिये उपदेश करते हैं अतः भगवान् के साथ बतिये का सर्व सादर
मानना ठीक नहीं है ॥२१॥

वित्तैसिणो मेहुणसंपगाढा, ते भोयणद्धा वणिग्या वयन्ति ।
वयं तु कामेसु अज्जोववन्ना, अणारिया पेमरसेसु गिद्धा ॥२२॥

छाया—वित्तैसिणो मैथुनसंपगाढाः, ते भोजनार्थं वणिजो व्रजन्ति ।

वयन्तु कामेषु पण्यपपन्ना अनार्याः प्रेमरसेषु गृद्धाः ॥२२॥

अन्वयार्थ—(वणिग्या वित्तैसिणो मेहुणसंपगाढा) वनिये धन के अन्वेषी और मैथुन में अत्यन्त आसक्त रहने वाले होते हैं (ते भोयणद्धा वयन्ति) वे भोजन की प्राप्ति के लिये इधर उधर जाते रहते हैं (वयतु कामेसु अज्जोववन्ना पेमरसेसु गिद्धा अणारिया) अतः हम लोग तो वनियों को काम में आसक्त प्रेम रस में फँसे हुए और अनार्य्य कहते हैं ॥२२॥

भाषार्थ—आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे गोशालक । वनिये धनके अन्वेषी स्त्री सुख में आसक्त एवं आहार प्राप्ति के लिये इधर उधर जाते हैं इसलिये हम लोग वनियों को कामासक्त अनार्य्य कर्म करने वाले और सुख में फँसे हुए कहते हैं परन्तु भगवान् महावीर प्रसु ऐसे नहीं हैं इसलिये वनियों के साथ उनकी तुल्यता बताना मिथ्या है ॥२२॥

आरंभं चैव परिग्रहं च, अविउस्सिया णिस्सिय आयदंडा ।
तेसिं च से उदए जं वयासी, चउरंतणंताय दुहाय गेह ॥२३॥

छाया—आरम्भश्चैव परिग्रहञ्च व्युत्सृज्य निश्रिता आत्मदण्डाः ।

तेषां च स उदयो यमवादीश्चतुरन्तानन्ताय दुःखाय नेह ॥२३॥

अन्वयार्थ—(आरंभं चैव परिग्रहं च अविउस्सिया णिस्सिय आयदंडा) वनियें आरम्भ और परिग्रह को नहीं छोड़ते हैं किन्तु वे उनमें अत्यन्त बद्ध रहते हैं तथा वे आत्मा को दण्ड देने वाले हैं । (तेसिं च से उदए जं वयासी) उनका वह उदय, जिसे व उदय यतला रहा है (चउरंतणंताय दुहाय गेह) वह वस्तुतः उदय नहीं है किन्तु वह अतुर्गतिक ससार को प्राप्त करने वाला और दुःख का कारण है एवं वह उदय कभी नहीं भी होता है ॥२३॥

भाषार्थ—आर्द्रकजी गोशालक से कहते हैं कि—वनिये सावध अनुष्ठान के त्यागी नहीं होते हैं तथा वे परिग्रह का भी त्याग नहीं करते हैं । वे क्रय

भाषार्थ—विद्युत् पचन और पाचन भादि सावध कार्यों को करते हैं और घन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण और त्रिपद् चतुष्पव भादि पदार्थों में अतिशय समत्व रखते हैं। वे असत् आचरण में प्रवृत्त रहते हुए अपनी आत्मा को भ्रमोगति में गिराकर उसे वृण्ड देते हैं। वे जिस काम के निमित्त इन कार्यों को करते हैं उसको यद्यपि तू भी छाम मान रहा है परन्तु वह विचार करने पर छाम नहीं है क्योंकि उसके कारण जीव को ब्रह्मसंसार में अनन्त काळ तक भ्रमण करना पड़ता है अतः विचार करने पर वह महान हानि है। जिस घन के उपार्जन के लिये बनिये नाम प्रकार के सावध कार्य करते हैं वह घन भी सबको नहीं होता है किन्तु किसी को उसकी प्राप्ति होती है और किसी को उद्योग करने पर भी नहीं होती है ॥२३॥

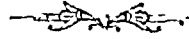
योगत गुणवतिव औदय सो, वयति ते दो विगुणोदयमि ।
से उदय सातिमणतपचे, तमुदय साहयइ ताइ याई ॥२४॥

छाया—नैकान्त आत्यन्तिक उदय स, वदन्ति ते द्वौ विगुणोदयो ।
तस्योदय साधनन्तप्राप्त तमुदय साधयति तायी इत्यी ॥२४॥

भाषार्थ—(से उदय योगत गुणवतिव वयति) सावध अनुष्ठान करने से बनिये का जो उदय होता है वह एकान्त तथा आत्यन्तिक नहीं है ऐसा विज्ञान भोग करते हैं। (ते दो विगुणोदयमि) जो उदय एकान्त तथा आत्यन्तिक नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है (से उदय सातिमणतपचे) परन्तु भगवान् जिस उदय को प्राप्त हैं वह सद्भि और अनन्त है। (तमुदय साधयति तायी इत्यी) वे दूसरे को भी इसी उदय की प्राप्ति के लिये उपदेश करते हैं। भगवान् ज्ञान करने वाले और सर्वज्ञ हैं ॥२४॥

भाषार्थ—आज्ञाकमी करते हैं कि—हे गोक्षालक ! उद्योग भङ्गा भादि के द्वारा बनिये को छाम कमी होता है और कमी नहीं होता है तथा कमी छाम के स्थान में भारी हानि भी हो जाती है इसलिये विज्ञान भोग करते हैं कि—बनिये के छाम में कोई गुण नहीं है। परन्तु भगवान् ने धर्मोपदेश के द्वारा जो निर्बल रूप छाम प्राप्त किया है तथा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की है वही यथार्थ छाम है। यह छाम सादि और अनन्त है। ऐसे उदय को स्वयं प्राप्त कर भगवान् दूसरे प्राणिमों को भी इसकी प्राप्ति करने

भावार्थ—के लिये धर्म का उपदेश करते हैं । भगवान् ज्ञातकुल में उत्पन्न और समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं तथा वे भव्यजीवों को संसार सागर से पार करने वाले हैं अतः भगवान् को वनिये के समान कहना मिथ्या है ॥२४॥

अहिंसयं सव्वपयाणुकपी, धम्मे ठियं कम्मविवेगहेउं ।
तमायदंढेहिं समायरंता, अबोहीए ते पडिरूवमेयं ॥२५॥

छाया—अहिंसकं सर्वप्रजानुकम्पिनं, धर्मे स्थितं कर्मविवेकहेतुम् ।
तमात्मदण्डैः समाचरन्तः, अवोधेस्ते प्रतिरूपमेतत् ॥२५॥

अन्वयार्थ—(अहिंसयं सव्वपयाणुकपी) भगवान् प्राणियों की हिंसा से रहित हैं तथा वे समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं (धम्मेठियं कम्मविवेगहेउं) वे धर्म में सदा स्थित और कर्म के विवेक के कारण हैं । (तमायदंढेहिं समायरंता) ऐसे उस भगवान् को तुम्हारे जैसे आत्मा को दण्ड देने वाले पुरुष ही वनिये के सदृश कहते हैं (एयते अबोहीए पडिरूव) यह कार्य तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है ॥२५॥

भावार्थ—भगवान् महावीर स्वामी देवताओं का समवसरण, कमल, तथा देव-च्छन्दक सिंहासन आदि का उपभोग करते हैं इसलिये आधाकर्मी स्थान का उपभोग करने वाले साधु की तरह भगवान् भी अनुमोदन रूप कर्मों से उपलिप्त क्यों नहीं हो सकते हैं ? इस गोशालक की आशंका की निवृत्ति के लिये आर्द्रकजी कहते हैं कि हे गोशालक ! यद्यपि भगवान् महावीर स्वामी देवताओं द्वारा किये हुए समवसरण आदि का उपभोग करते हैं तथापि उनको कर्मबन्ध नहीं होता है क्योंकि भगवान् प्राणियों की हिंसा न करते हुए उनका उपभोग करते हैं तथा समवसरण आदि के लिये उनकी स्वल्प भी इच्छा नहीं होती किन्तु वृण, मणि, मुक्ता सुवर्ण और पत्थर को समान दृष्टि से देखते हुए वे उनका उपभोग करते हैं । देवगण भी प्रवचन की उन्नति और भव्यजीवों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिये एव अपने हित के लिये समवसरण करते हैं अतः भगवान् का इससे स्वल्प भी आग्रह नहीं होने से उनको कर्म बन्ध नहीं होता है । भगवान् समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा करने वाले और सच्चे धर्म में स्थित हैं । ऐसे भगवान् को वनिये के तुल्य वही बतला सकता है जो सावध

भाषार्थ—अनुष्ठान द्वारा अपने आत्मा को दण्ड देनेवाला अज्ञानी है अतः हे गोसाळक ! यह कार्य्य तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है । हे गोसाळक ! प्रथम तो तुम स्वयं कुमार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है और उस पर भी अग्रदुवन्द्य और सच अतिशयो के घारी भगवान की वनिये से तुम्हारा करता है यह तुम्हारा महान अज्ञान का ही परिणाम है ॥ २५ ॥

पिशागपिंडीमपि विन्द सृजे, केइ पएज्जा पुरिसे इमेसि ।
अज्ञाउय वावि कुमारएसि, स लिप्यती पाणिवहेण अम्ह ॥२६॥

छाया—पिण्याकमिण्डीमपि विवृष्वा छले कोऽपि पचेत्युत्सोऽयमिति ।
अज्ञाबुक्कं वापि कुमार इति, स लिप्यते प्राणिवहेनास्माकम् ॥२६॥

अर्थ—(केइ पिशागपिंडीमपि इमे पुरिसे इति सृजे विन्द पएज्जा) कोई पुत्र कन्या के पिण्ड को भी यदि "बह पुत्र है" यह मान कर छत्र में डेप कर कन्या (कन्यापुत्र वा कुमार एति) अथवा तुम्हारे को बालक मान कर पकाने (अथवा पाणिवहेण लिप्यती) तो वह हमारे मत में प्राणी को बच करने के बालक मानी होता है ॥२६॥

भाषार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से गोसाळक को पराल करके भगवान के पास जाते हुए आर्द्रकधी को मार्ग में शक्य मतवाले गिहृर्षी से मंत्र हुई । वे आर्द्र कुमार से कहने लगा कि—हे आर्द्रकुमार ! तुमने वनिये के दृष्टान्त का दूषित करके बाह्य अनुष्ठान को दूषित किया है यह अच्छा किया है क्योंकि बाह्य अनुष्ठान दुष्कृत है आन्तरिक अनुष्ठान ही संसार और मोक्ष का साधन है यही हमारे धर्म का सिद्धान्त है । इस विषय को इस प्रकार समझना चाहिये—जैसे कोई मनुष्य उपद्रव आदि से पीड़ित होकर परलोक में चला गया और वह देवदत्त श्लेष्मण के देह में जा पहुँचा । वहाँ मनुष्यों को पका कर आने वाले श्लेष्मण निवास करत थे अतः उनके भय से वह पुरुष कन्या के पिण्ड के ऊपर अपने बर्षों को डाल कर कहीं छिप गया । श्लेष्मण उसे ढूँढ रहे थे उन्होंने उसके बस से डके हुए कन्या के पिण्ड को देखकर उसे मनुष्य समझा और छत्र में डेपकर उस पिण्ड को पकाया तथा बस से डके हुए किसी मनुष्य को बाळक समझ कर उसे भी पकाया इस प्रकार मनुष्य बुद्धि से कन्या

भावार्थ—के पिण्ड और बालक बुद्धि से तुम्हें को पकाने वाले उन स्लेच्छों को मनुष्यवध का पाप लगा क्योंकि आन्तरिक भाव के अनुसार ही पाप पुण्य होता है। यद्यपि उन स्लेच्छों के द्वारा मनुष्य का वध नहीं हुआ तथापि उनके चित्त के दूषित होने से उन्हें मनुष्य वध का ही पाप हुआ यह हमारा सिद्धान्त है। अतः द्रव्य से प्राणी का घात न करने पर भी चित्त के दूषित होने से जीव को प्राणी के घात का पाप लगता है यह जानना चाहिये।

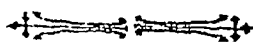
अहवावि विद्धूण मिलक्खु सूत्ते, पिन्नागबुद्धीइ नरं पएज्जा ।
कुमारगं वावि अत्ताबुयंति, न लिप्पइ पाणिवहेण अम्हं ॥२७॥

छाया—अथवापि विद्ध्वा स्लेच्छः शूले पिण्याकबुद्ध्या नरं पचेत् ।

कुमारकं वापि, अलायुकमिति न लिप्यते प्राणिवधेनाऽस्माकम् ॥२७॥

अन्वयार्थ—(अहवावि मिलक्खु पिन्नागबुद्धीइ नरं सूत्ते विद्धूण पएज्जा) अथवा वह स्लेच्छ पुरुष यदि मनुष्य को खली समझकर उसे शूल में बंधकर पकावे (अलायुयंति कुमारगवा) अथवा तुम्हा समझ कर बालक को पकावे तो (अम्हं पाणिवहेण न लिप्पइ) तो वह प्राणी के घात के पाप का भागी नहीं होता है यह हमारा मत है।

भावार्थ—शाक्य भिक्षु कहते हैं कि—हे आर्द्रकुमार ! स्लेच्छ पुरुष यदि मनुष्य को खली मानकर तथा बालक को तुम्हा म्रन कर पकावे तो उन्हें प्राणी के वध का पाप नहीं होता है यह हमारा सिद्धान्त है ॥२७॥

पुरिसं च विद्धूण कुमारगं वा, सूत्तमि केई पए जायतेए ।
पिन्नायपिंडं सतिमारुहेत्ता, बुद्धाण तं कप्पति पारणाए ॥२८॥ सू०

छाया—पुरुषं विध्वा कुमारं वा, शूले कोऽपि पचेत् जाततेजसि ।

पिण्याकपिण्डी सती मामारुह्य बुद्धानां तत् कल्पते पारणायै ॥२८॥

अन्वयार्थ—(केई पुरिस कुमारगवा पिन्नायपिंडं सूत्तमि विद्धूण जायतेए आरुहेत्ता पए) कोई पुरुष मनुष्य को अथवा बच्चे को खली का पिण्ड मानकर उसे शूल में बंध कर भाग

अन्वयार्थ—सं पश्यते (सखि तं मुदालं पारणात् कल्पति) तो वह पवित्र है वह मुझ के पारणा
क योग्य है ॥२८॥

भाषार्थ—शाक्य मिथु कहते हैं कि—कोई पुरुष मनुष्य को जबका बाळक को
कस्की का पिण्ड मान कर उन्हें झूठ में बेस कर यदि माता में पकड़े
तो उसे प्राणी के बंध का पाप नहीं समझता है और वह आहार पवित्र
तथा मुझों के पारणा के योग्य है। जो कर्म्य मूळ से हो जाता है तथा
जो मनके संकल्प के बिना किया जाता है वह बन्धन का कारण
नहीं है ॥२८॥

सिणायगाण तु दुवे सहस्ते, जे भोयए गियए भिक्खुयाण ।
ते पुण्णसख सुमह जिणित्ता, भवति आरोप्य महत्तत्ता ॥२९॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्ते, यो भोजयेन्नित्यं भिक्षुयाम् ।
ते पुण्यस्कन्धं सुमहज्जनित्वा भवन्त्यारोप्याः महासत्त्वाः ॥२९॥

अन्वयार्थ—(वे दुवे सहस्ते सिणायगाणं भिक्खुयाणं गियए भोयए) जो पुरुष दो हजार
स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन खोज करता है (ते सुमहं पुण्यस्कन्धं जणिता
महत्तत्ता आरोप्य भवन्ति) वह महान् पुण्य कर्मान् करने महापराक्रमी भव
त्य नामक ब्रह्म होता है ॥२९॥

भाषार्थ—शाक्य मतवाले मिथु आर्द्रकुमार मुनि से कहते हैं कि—हे आर्द्रकुमार
जो पुरुष प्रति दिन दो हजार शाक्य भिक्षुओं को अपने यहाँ भोजन
कराता है वह महान् पुण्यपुण्य को उपार्जन करके आरोप्य नामक
सर्वोत्तम ब्रह्म होता है ॥२९॥

अजोगरूवं इह संजयागं, पावं तु पाणाण पसज्भ काउं ।
अबोहिए दोणहवि तं असाहु, वयंति जे यावि पडिस्सुगंति ॥३०॥

छाया—अयोग्यरूपमिह संयतानां, पापन्तु प्राणानां प्रसह्य कृत्वा ।

अबोध्यै द्वयोरपि तदसाधु वदन्ति ये चाऽपि प्रतिशृण्वन्ति ॥३०॥

अन्वयार्थ—(इह संजयाण अजोगरूव) आर्द्रकजी कहते हैं कि यह शाक्य मत संयमी पुरुषों के योग्य नहीं है (पाणाण पसज्भ काउं) प्राणियों का घात करके पाप का अभाव कहना (दोणहवि अबोहिए त असाहु) दोनों के लिये अज्ञानवर्धक और बुरा है (जे वयंति जे यावि पडिस्सुगंति) जो ऐसा कहते हैं और जो सुनते हैं ॥३०॥

भावार्थ—शाक्य मुनियों का सिद्धान्त सुनकर आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे शाक्य-भिक्षुओं ! आपका यह पूर्वोक्त सिद्धान्त संयमी पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं है । जो पुरुष पांच सुमति और तीन गुणियों को पालन करता हुआ सम्यग् ज्ञान के साथ क्रिया करता है और अहिंसा व्रत का आचरण करता है उसी की भावशुद्धि होती है परन्तु जो पुरुष अज्ञानी है और मोह में पड़ कर खल्ली और पुरुष के भेद को भी नहीं जानता है उसकी भावशुद्धि कभी नहीं हो सकती है । मनुष्य को खल्ली मान कर उसे शूल में वेध कर पकाना और उसे खल्ली समझ कर मांस भक्षण करना अत्यन्त पाप है ऐसे कार्यों में पाप का अभाव बताने वाले और उसे सुन कर वैसा ही मानने वाले दोनों ही पुरुष अज्ञानी और पाप की वृद्धि करने वाले हैं ऐसे पुरुषों का भाव कभी शुद्ध नहीं होता है । यदि ऐसे पुरुषों का भाव शुद्ध माना जाय तब तो जो लोग रोग आदि से पीड़ित प्राणी को विष आदि का प्रयोग करके मार डालने का उपदेश करते हैं उनके भाव को भी शुद्ध क्यों न मानना चाहिये ? परन्तु बौद्ध गण उसके भाव को शुद्ध नहीं मानते हैं । तथा एकमात्र भाव की शुद्धि ही यदि कल्याण का साधन है तब फिर बौद्ध लोग शिर का मुण्डन और भिक्षावृत्ति क्रियाओं का आचरण क्यों करते हैं अतः भावशुद्धि के साथ बाह्य क्रिया की पवित्रता भी आवश्यक है । जो लोग मनुष्य को खल्ली समझ कर उसको आग में पकाते हैं वे तो घोर पापी तथा प्रत्यक्ष ही अपने आत्मा को धोखा देने वाले हैं इसलिये उनका भाव भी दूषित है अतः पूर्वोक्त बौद्धों की मान्यता ठीक नहीं है ॥३०॥

उद्धृ अहेय तिरिय विसासु, विज्ञाय लिंग तसथावराण ।
भूयामिसकाइ दुगु छमाणे, वदे करेजा व कुओ विहइत्थी ? ॥३१॥

छाया—ऊर्ध्वमघस्तिर्य्यसु विदासु विज्ञाय लिङ्ग प्रसत्थावराणाम् ।
भूयामिसकइया दुगुप्समानः वदेत्कुर्याद्वा कुतोऽप्यस्ति ॥३१॥

अर्थ—(उद्धृ अहेय तिरियं विसासु तसथावराणं लिङ्गं विज्ञाय) ऊपर नीचे और तिरिये विचारों में प्रसन्न और स्थावर प्राणियों के सत्त्व के सिद्ध को जानकर (भूयामिसकाइ दुगुप्समाने वदे करेजा कुओ विहइत्थी) नीचे दिशा की बातों से विवेकी पुरुष विंसा से पूजा रज्जा हुआ विचार कर मारण करे और कर्म भी विचार कर ही करे तो उसे दोष किस प्रकार हो सकता है ? ॥३१॥

भावार्थ—भार्गुकुमार मुनि बीदों के पक्ष को शूचित करके भय अपना पक्ष बतलाते हैं ऊपर नीचे और तिरिये सर्वत्र ओ प्रसन्न और स्थावर प्राणी निवास करते हैं वे अपनी-अपनी जाति के अनुसार चलना, कम्पन और अंकुर उत्पन्न करना आदि क्रियाएँ करते हैं तथा श्रेयस करने पर स्थावर प्राणी सुरक्षा करते हैं इत्यादि बातें इनके जीव होने के सिद्ध हैं अतः विवेकी पुरुष इन चिन्तों को देखकर इन प्राणियों की रक्षा के लिये निरवघ भाषा बोलते हैं और निरवघ कर्म्य का ही अनुष्ठान करते हैं । ऐसे पुरुषों को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है अतः इन पुरुषों का जो धर्म है वही सच्चा और दोष रहित है इसलिये ऐसे धर्म के बचन और श्रोता दोनों ही उत्तम हैं वह जानो ॥३१॥

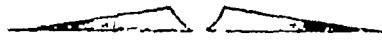
पुरिसेत्ति विञ्जत्ति न एवमत्थि, अणारिए से पुरिसे तथा हु ।
को सभवो ? पिअगपिण्डियाए, वायावि एसा बुइया असत्था ॥३२॥

छाया—पुरुष इति विज्ञप्ति नैवमस्ति अनार्य्यं स पुरुष स्तदा हि ।
का सम्मव पिअकपिण्डिया वागप्येयोक्ताऽसत्था ॥३२॥

अर्थ—(पुरिसेत्ति विञ्जत्ति न एवमत्थि तथाहु से पुरिसे अनारिए) कण्ठी के सिद्ध में पुरुष बुद्धि पूर्व को भी नहीं होती है अतः जो पुरुष कण्ठी के सिद्ध में पुरुष बुद्धि अपना पुरुष में कण्ठी के सिद्ध को बुद्धि करता है वह अनार्य्य है । (विज्ञाय

अन्वयार्थ—पिडियाए को समवो) खलपिण्डी मे पुरुष बुद्धि होना सम्भव नहीं है (एमा वायावि बुद्ध्या भसद्या) अतः ऐमा वाक्य कहना भी मिथ्या है ॥३२॥

भावार्थ—आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे बौद्ध भिक्षुओं ! खलपिण्ड मे पुरुष बुद्धि होना अत्यन्त मूर्ख को भी सम्भव नहीं है । पशु आदि भी पुंरूप और खल्ली को एक नहीं मानते हैं अतः जो अज्ञानी, पुरुष को खल्ली समझ कर उसको आग मे पका कर खाता है और दूसरे को भी ऐसा करने का उपदेश करता है वह निश्चय ही अनाथ्य है । खल्ली के पिण्ड मे पुरुष बुद्धि होना सम्भव नहीं है अतः जो पुरुष मनुष्य को खल्ली का पिण्ड वताता है वह बिल्कुल मिथ्या भाषण करता है अतः तुम्हारा धर्म आर्य्य पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥३२॥

वायाभियोगेण जमावहेज्जा, णो तारिसं वायमुदाहरिज्जा ।
अट्टाणमेयं वयणां गुणाणां, णो दिक्खिए वूय मुराल्लमेयं ॥३३॥

छाया—वागभियोगेन यदावहेज्जे तादृशीं वाचमुदाहरेत् ।

अस्थानमेतद्वचनं गुणानां, नो दीक्षितः त्रूयादुदारमेतत् ॥३३॥

अन्वयार्थ—(वायाभियोगेण जमावहेज्जा णो तारिसं वाच मुदाहरिज्जा) जिस वचन के बोलने से जीव को पाप लगता है वह वचन विवेकी जीव को कदापि न बोलना चाहिये । (एय वयण गुणाण अट्टाण) तुम्हारा पूर्वोक्त वचन गुणों का स्थान नहीं है । (एय उराल दिक्खिए णे वूयं) अतः दीक्षा धारण किया हुआ पुरुष ऐसा निःसार वचन नहीं कहता है ॥३३॥

भावार्थ—सावध भाषा के बोलने से भी पाप लगता है इसलिए भाषा के गुण और दोष को जानने वाले विवेकी पुरुष कर्म बन्ध को उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोलते हैं । तथा वस्तुतत्त्व को जान कर सत्य अर्थ का उपदेश करने वाले प्रब्रजित पुरुष “खल्ली पुरुष है तथा पुरुष खल्ली है एव बालक तुम्बा है और तुम्बा बालक है ” इत्यादि निर्युक्तिक और मिथ्या वचन कभी नहीं कहते हैं ॥३३॥

जह्ने अठ्ठे अहो एव तुम्हे, जीवाणुभागे सुविचितिए व ।
पुञ्ज समुद्द अवर च पुठ्ठे, उज्जोइए पाणितले ठिए वा ॥३४॥

छाया—सुघोर्ष्य अहो एव पुष्पाभिः जीवानुभागः सुविचिन्तितम् ।
पूर्व समुद्रमपरञ्च स्पृष्टमवलोकितः पाणितले स्थित इव ॥३४॥

अन्वयार्थ—(अहो तुम्हे एव जह्ने जह्ने) अहो ! बौद्धों ! तुम्हें ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है (जीवानुभागे सुविचितिए एव) तथा तुम्हें ही जीवों के कर्म-फल का विचार किया है (पुञ्ज समुद्र अवरच पुठ्ठे) एवं तुम्हारा ही पास पूर्व समुद्र से केवल पश्चिम समुद्र तक फैला है । (पाणितले स्थिए वा उज्जोइए) तथा तुम्हें ही ज्ञान में रबी हुई वस्तु के समान इस जगत् को देख लिया है ॥ ३४ ॥

भावार्थ—शुनि आर्द्रकुमार बौद्ध भिक्षुओं को परालत करके बनका हास्य करते हुए कहते हैं कि—हे बौद्धों ! तुम्हें ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है एवं जीवों के सुमाशुम कर्मों के फल को भी तुम्हें ही समझा है एवं ऐसे विज्ञान से तुम्हारा यज्ञ ही समस्त जगत् में व्याप्त है तथा तुम्हें ही अपने विज्ञान कक्ष से ज्ञान में रले हुए पदार्थ की तरह समस्त पदार्थों को ज्ञान लिया है । अन्यथा हे आपके इस विचित्र विज्ञान को जो पुरुष और पिशाक तथा तुम्बा और बाछक में भेद न मानने से पाप न होना और भेद मानने से पाप होना कठकाया है ॥ ३४ ॥

जीवाणुभाग सुविचितयता, आहारिया अन्नविहीय सोहि ।
न वियागरे छन्नपओपजीवि, एसोऽणुघम्मो इह सजपाण ॥३५॥

छाया—जीवानुभाग सुविचिन्त्य, आहार्यान्नविधेयं हृदि ।
न व्यागरीयाच्छन्नपदोपजीवी, एवोऽणुघर्म इह संयतानाम् ॥३५॥

अन्वयार्थ—(जीवानुभाग सुविचितयिता) जीव ज्ञानन को मानने वाले पुरुष जीवों की पीडा को अच्छी तरह सोच कर (अन्नविहीय सोहि आहारिया) कुछ अन्न को स्वीकार करते हैं (छन्नपदोपजीवी च वियागरे) तथा कपट से जीविका करने वाले बन कर जगत्तम्य अन्न्य नहीं खेचते हैं । (इह संयतानाम् एवोऽणुघर्मो) इस जैव राज्य में जीवनी पुरुषों का नहीं कर्म है ॥ ३५ ॥

भावार्थ—आर्द्रकजी बौद्ध मत का खण्डन करके अपने मत का महत्व प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे बौद्धों ! जैनेन्द्र के शासन को मानने वाले बुद्धिमान पुरुष प्राणियों की पीड़ा को विचार कर शुद्ध भिक्षात्र का ही ग्रहण करते हैं वे वेयालीस दोषों को टाल कर भिक्षा ग्रहण करके जीवों के उपमर्द से सर्वथा पृथक् रहने का प्रयत्न करते हैं । जैसे बौद्ध गण भिक्षापात्र में आये हुए मांस को भी तुरा नहीं मानते हैं वैसा आर्हत साधु नहीं करते तथा जो पुरुष कपट से जीविका करने वाला और कपट से बोलने वाला है वह साधु बनने योग्य नहीं यह जैनों की मन्यता है अतः जैन धर्म ही पवित्र और आदरणीय है बौद्ध धर्म नहीं । बौद्ध गण कहते हैं कि अन्न भी मांस के सदृश है क्योंकि वह भी प्राणी का अंग है । परन्तु यह बौद्धों का कथन ठीक नहीं है क्योंकि प्राणी का अंग होने पर भी लोक में कोई वस्तु मांस और कोई अमास मानी जाती है जैसे दूध और रक्त दोनों ही गौ के विकार हैं तथापि लोक में ये दोनों अलग-अलग माने जाते हैं और दूध भक्ष्य तथा रक्त अभक्ष्य माना जाता है एव अपनी पत्नी तथा माता दोनों ही स्त्री जाति की होने पर भी लोक में भार्या गम्य और माता अगम्य मानी जाती है इसी तरह प्राणी के अंग होने पर भी अन्न दूसरा और मांस दूसरा माना जाता है इसलिए अन्न के तुल्य मांस को भक्ष्य बताना मिथ्या है ॥३५॥

सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए नियए भिक्खुयाणां ।
असंजए लोहियपाणि से ऊ, णियच्छति गरिहमिहेव लोए ॥३६॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्त्रे यो भोजयेन्नित्यं भिक्षुकानाम् ।
असंयतो लोहितपाणिः स तु निगच्छति गर्हामिदैव लोके ॥३६॥

अन्वयार्थ—(जे सिणायगाण भिक्खुयाण दुवे सहस्से णियए भोयए) जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है (से उ असजए लोहियपाणि इहेव लोए गरिह नियच्छति) वह असंयमी तथा रुधिर से लाल हाथ वाला पुरुष इसी लोक में निन्दा को प्राप्त करता है ॥३६॥

भावार्थ—आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि—जो पुरुष बोधिसत्व के तुल्य दो हजार भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है वह असंयमी तथा रुधिर से भीगा

भाषार्थ—हुआ हाथ वाला पुरुष इस छोड़ में सासु पुरुषों के निम्न का पात्र होता है और परछोक में अनार्य पुरुषों की गति को प्राप्त करता है अतः मुझे जो दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रति दिन भोजन करने से उत्तम गति की प्राप्ति कही है वह सर्वथा मिथ्या है ॥३६॥

शूल उरम्म इह मारियाण, उद्विष्टमत्त च पगप्पत्ता ।

त जोग्गतेह्मेण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीय पगरति मत्त ॥३७॥

छाया—शूलमुरमिह मारयित्थोरिष्टमत्तञ्च मक्खन्त्य ।

तं लवणतैकाभ्या सुपस्कुत्स्य सपिप्पलीकं प्रहूर्वन्ति मांसम् ॥३७॥

भाषार्थ—(इह शूलं उरम्मं मारियानं उद्विष्टमत्तञ्च पगप्पत्ता) इस बौद्धमत के मानने वाले पुरुष मोटे भेड़े को मारकर उसे बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के लिए बचाकर (तं जोग्गतेह्मेण उवक्खडेत्ता) उसे लवण और तेल के साथ बचकर (सपिप्पलीय मत्त पक्कसि) पिप्पली आदि से इस मांस को बचाते हैं ॥३७॥

भाषार्थ—भारतकुमार मुनि जब बौद्ध भिक्षुओं के आहार की रीति बताते हुए कहते हैं कि—बौद्ध धर्म को मानने वाले पुरुष बौद्ध भिक्षुओं के भोजनार्थ मोटे शरीर वाले भेड़े को मारते हैं और उसके मांस को निकालकर वे लमक तथा तेल में इसे पकाते हैं फिर पिप्पली आदि द्रव्यों से इसे बपार कर तैयार करते हैं । वह मांस बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के योग्य समझा जाता है । यही इन भिक्षुओं की आहार की रीति है ॥ ३७ ॥

त मुजमाणा पिसित्तं पमूत्तं, णो उवल्लिप्पामो वय रएण ।

इण्णेवमाहसु अणञ्चम्ममा, अणारिया वात्त रसेसु गिद्ध ॥३८॥

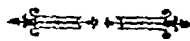
छाया—तं मुजमाना पिसित्तं पमूत्तं नोपलिप्पामो वयं रत्तसा ।

इत्येव माहु रनार्यधर्माणाः, अनार्याः वासाः रसेषु गृह्णा ॥ ३८ ॥

भाषार्थ—(अणञ्चम्ममा अणारिया वात्ता रसेसु गिद्धा इण्णेवमार्थसु) जवालों का कर्ण करने वाले जवालों जवाली स्पर्शज्वर वे बौद्धभिक्षु यह कहते हैं कि (पमूत्तं पिसित्तं

अन्वयार्थ—भुञ्जमाणा वय रएण णो उवलिपामो) अहुत्त मांस खाते हुए भी हम लोग पाप से लिप्त नहीं होते हैं ॥ ३८ ॥

भावार्थ—पूर्वगाथा में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे मांस को खाने वाले, अनाथ्यों का कार्य करने वाले ये बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि—हम लोग खूब मांस का भक्षण करते हुए भी पाप के भागी नहीं होते हैं भला इससे बढ़कर दूसरा अज्ञान क्या हो सकता है ? अतः ये लोग अज्ञानी अनाथ्य और रस के लम्पट हैं त्यागी नहीं हैं अतः ऐसे लोगों को भोजन कराने से मनुष्य को किस प्रकार शुभ फल प्राप्त होगा ? यह बुद्धिमानों को विचार करना चाहिये ॥ ३८ ॥

जे यावि भुञ्जंति तहप्पगारं, सेवन्ति ते पावमजाणमाणा ।

मणां न एयं कुसला करेती, वायावि एसा बुइया उ मिच्छा ॥ ३९ ॥

छाया—ये चाऽपि भुञ्जते तथा प्रकारं सेवन्ति ते पापमजानानाः ।

मनो नैतत्कुशलाः कुर्वन्ति वागप्येषोक्ता तु मिथ्या ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(जे यावि तहप्पगार भुजति) जो लोग पूर्व गाथा में कहे हुए उस प्रकार के मांस का भक्षण करते हैं (ते अजाणमाणा पाव सेवति) वे अज्ञानी जन पाप का सेवन करते हैं। (कुसला एयं मण ण करेति) अतः जो पुरुष कुशल है वे उक्त प्रकार के मांस को खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं (एसा वायावि मिच्छा बुइया) तथा मांस भक्षण में दोष न होने का कथन भी मिथ्या है ॥ ३९ ॥

भावार्थ—आर्द्र कुमार मुनि कहते हैं कि—पूर्व गाथा में जिस मांस का वर्णन किया गया है उसे खाने वाले पुरुष अनाथ्य हैं उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान सर्वथा नहीं है। एक तो मांस हिंसा के बिना प्राप्त नहीं होता तथा वह स्वभाव से ही अपवित्र है एवं वह रौद्र ध्यान का हेतु है, तथा वह रक्त आदि दूषित पदार्थों से पूर्ण और अनेक कीड़ों का स्थान है। वह दुर्गन्ध से भरा हुआ और शुक तथा शोणित से उत्पन्न तथा सज्जनों से निन्दित है। ऐसे मांस को जो खाता है वह पुरुष राक्षस के समान है और नरकगामी है अतः विचार करने पर मालुम होता है कि—मांस खाने

भाषार्थ—हुमा हाथ वाला पुरुष इस छोक में साजु पुरुषों के मिथ्या का पात्र होता है और परछोक में अनार्य पुरुषों की गति को प्राप्त करता है अतः तुमने जो दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रति दिन भोजन करने से क्षम गति की प्राप्ति कही है वह सर्वथा मिथ्या है ॥३६॥

शूल उरम्म इह मारियाणा, उद्विष्टमत्त च पगप्यएत्ता ।

त लोणतेल्लेण उवक्खवेत्ता, सपिप्पलीय पगरति मस ॥३७॥

छाया—शूलधुरममिह मारयित्थोद्विष्टमत्तञ्च पगप्यएत्ता ।

त लवणतैलाभ्या मृपस्कृत्य सपिप्पलीकं प्रदुर्बन्ति मांसम् ॥३७॥

अन्वर्थार्थ—(इह शूल उरम्म मारियाणं उद्विष्टमत्तञ्च पगप्यएत्ता) इस बीहमत को मारने वाले पुरुष मोठे मेठे को मारकर उसे बीह मिश्रणों के भोजन के लिए बचाकर (त लोण तेलेण उवक्खवेत्ता) उसे लवण और तेल के घाल बचाकर (स पपिप्पलीय मस पदरति) पिप्पली आदि से इस मांस को बचाते हैं ॥३७॥

भाषार्थ—भार्गुमार मुनि जब बौद्ध भिक्षुओं के आहार की रीति बताने हुए कहते हैं कि—बीह धर्म को मानने वाले पुरुष बौद्ध भिक्षुओं के भोजनार्थ मोठे छठीर वाले मेठे को मारते हैं और उसके मांस को निकालकर वे ममक तथा लेह में इसे पकाते हैं फिर पिप्पली आदि द्रव्यों से इसे बपार कर तैयार करते हैं । वह मांस बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के योग्य समझा जाता है । यही इन भिक्षुओं की आहार की रीति है ॥ ३७ ॥

त मुजमाणा पिसित्त पभूत, णो उवल्लिप्पामो वय रएण ।

इत्थेव माहु अणुज्जवम्मा, अणारिया वाल रसेसु गिच्च ॥३८॥

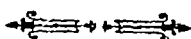
छाया—तं मुजमानाः पिसित्तं पभूतं नोपल्लिप्पामो वयं रमसा ।

इत्थेव माहु ग्नात्पर्यवर्माणः, अनाम्पाः वासाः रसेषु गृह्णा ॥ ३८ ॥

अन्वर्थार्थ—(अणुज्जवम्मा अणारिया वास्य रसेसुगिच्छा इत्थेवमाहुतु) अणुज्जवों का कर्ष्य करने वाले अनाम्पं अणुज्जव से बौद्धमिथु वह करते हैं कि (पभूतं पिसित्तं

अन्वयार्थ—भुञ्जमाणा वय रपुण णो उवलिपामो) ग्रहृत मांस खाते हुए भी हम लोग पाप से लिप्त नहीं होते हैं ॥३८॥

भावार्थ—पूर्वगाथा में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे मांस को खाने वाले, अनार्य्यों का कार्य करने वाले ये बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि—हम लोग खूब मांस का भक्षण करते हुए भी पाप के भागी नहीं होते हैं भला इससे बढ़कर दूसरा अज्ञान क्या हो सकता है ? अतः ये लोग अज्ञानी अनार्य्य और रस के लम्पट हैं त्यागी नहीं हैं अतः ऐसे लोगों को भोजन कराने से मनुष्य को किस प्रकार शुभ फल प्राप्त होगा ? यह बुद्धिमानों को विचार करना चाहिये ॥ ३८ ॥

जे यावि भुंजंति तहप्पगारं, सेवन्ति ते पावमज्जाणमाणा ।

मणं न एयं कुसला करेन्ती, वायावि एसा बुद्ध्या उ मिच्छा ॥३९॥

छाया—ये चाऽपि भुञ्जते तथा प्रकारं सेवन्ति ते पापमज्जानानाः ।

मनो नैतत्कुशलाः कुर्वन्ति वागप्येपोक्ता तु मिथ्या ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(जे यावि तहप्पगार भुजन्ति) जो लोग पूर्व गाथा में कहे हुए उस प्रकार के मांस का भक्षण करते हैं (ते अजाणमाणा पाव सेवन्ति) वे अज्ञानी जन पाप का सेवन करते हैं। (कुसला एयं मण ण करेन्ति) अतः जो पुरुष कुशल हैं वे उक्त प्रकार के मांस को खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं (एसा वायावि मिच्छा बुद्ध्या) तथा मांस भक्षण में दोष न होने का कथन भी मिथ्या है ॥३९॥

भावार्थ—आर्द्र कुमार मुनि कहते हैं कि—पूर्व गाथा में जिस मांस का वर्णन किया गया है उसे खाने वाले पुरुष अनार्य्य हैं उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान सर्वथा नहीं है। एक तो मांस हिंसा के बिना प्राप्त नहीं होता तथा वह स्वभाव से ही अपवित्र है एवं वह रौद्र ध्यान का हेतु है, तथा वह रक्त आदि दूषित पदार्थों से पूर्ण और अनेक कीड़ों का स्थान है। वह दुर्गन्ध से भरा हुआ और शुक्र तथा शोणित से उत्पन्न तथा सज्जनों से निन्दित है। ऐसे मांस को जो खाता है वह पुरुष राक्षस के समान है और नरकगामी है अतः विचार करने पर मालुम होता है कि—मांस खाने

भाषार्थ—बाह्य पुरुष अपने आत्मा को मरक में डालने के कारण आत्मगोही है आत्मा का कर्माण्य करने बाह्य नहीं है ।

विद्वान् पुरुष कहते हैं कि—“जिसके मांस को जो इस मय में खाया है वह भी उसके मांस को पर मय में लायगा” इस भाव को लेकर मांस का ‘मांस’ यह नाम रखा गया है । ‘मा’ बानी मुक्तको ‘स’ अर्थात् वह प्राणी परममय में लायगा, जिसके मांस को मैंने इसमय में खाया है, वह मांस क्षण्य का न्युत्यस्पर्ध है अतः मांस खानेवाला पुरुष मोक्ष मार्ग का आरम्भ नहीं है । जो पुरुष कर्तव्य और भक्तव्य का विवेक रखते हैं जो ज्ञानी और महात्मा हैं वे मांस खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं तथा इसके अनुमोदन को भी पाप समझते हैं । अतः बौद्धों का यह आचरण अच्छा नहीं है ॥ ३९ ॥

सन्वेसि जीवाण दयद्वयाए, सावज्जदोस परिवज्जयता ।

तस्सकिणो इसिणो नायपुत्ता, उद्विद्वमत्त परिवज्जयति ॥४०॥

छाया—सर्वेषां भूतानां दयार्थाय सावधदोषं परिवर्जयन्त ।

तच्छंकिन् अपयो ज्ञातपुत्रीयाः, उद्विद्वमत्त परिवर्जयन्ति ॥ ४ ॥

अन्वार्थ—(सन्वेसि जीवान् दयद्वयाए) सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करने के लिये (सावज्ज दोषं परिवज्जयता) सावध दोष को बर्जित करने वाले (तस्संकिणो इसिणो नाय पुत्ता) तथा इस सावध की आकांक्षा करने वाले, महावीर स्वामी के सिद्ध अकिणव (उद्विद्वमत्त परिवज्जयन्ति) उद्विद्व मत्त को बर्जित करते हैं व व व

भाषार्थ—जो पुरुष मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं उनको मांस मक्षण तो करना ही नहीं चाहिये इसके सिवाय उद्विद्वमत्त भी उन्हें त्याग करना चाहिये । क्योंकि छत्राय के बीजों का आरम्भ करके आहार तैयार किया जाता है वह आहार यदि साधु के लिये बनाया गया हो तो साधु को छत्राय के बीजों के आरम्भ का अनुमोदन बनना पड़ता है इसलिये साधु ऐसे आहार को भी नहीं छेते हैं । भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य श्रिगण्य सर्व सावध कर्मों को बर्जित करने वाले होते हैं अतः जिस आहार में उन्हें स्वल्प भी दोष की आशंका हो जाती है उसे वे मक्षण नहीं करते हैं ॥ ४० ॥

भूयाभिसंकाए दुगुंछमाणा, सव्वेसि पाणाण निहाय दंडं ।

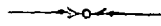
तम्हा ण भुजंति तहप्पगारं, एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥४१॥

छाया—भूताभिश्ङ्कया जुगुप्समाना, सर्वेषां प्राणानां निधाय दण्डम् ।

तस्मान्न भुञ्जते तथाप्रकारम् एषोऽनुधर्म इह संयतानाम् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(भूयाभिसंकाए दुगुंछमाणा) प्राणियों के उपमर्द की आशङ्का से सावध अनुष्ठान को वर्जित करने वाले साधु पुरुष (सव्वेसि पाणाणं दंड निहाय) सब प्राणिपौं को दण्ड देना त्यागकर (तहप्पगारं ण भुजति) उस प्रकार के आहार को यानी दोष युक्त आहार को नहीं भोगते हैं । (इह संजयाण एसो अणुधम्मो) इस जैन शासन में सयमी पुरुषों का यही धर्म है ॥ ४१ ॥

भावार्थ—सर्वज्ञोक्त धर्म को पालन करने वाले उत्तम पुरुष प्राणियों के उपमर्द की आशंका से सावध कार्य नहीं करते हैं । वे किसी भी प्राणी को दण्ड नहीं देते हैं इसलिए वे अशुद्ध आहार का ग्रहण नहीं करते हैं । पहले तीर्थंकर ने इस धर्म का आचरण किया उसके पश्चात् उनके शिष्यगण इस धर्म का आचरण करने लगे इसलिये इस धर्म को अनुधर्म कहते हैं अथवा यह धर्म शिरीष के फूल के समान अत्यन्त कोमल है क्योंकि थोड़ा भी अतिचार होजाने पर यह नष्ट हो जाता है इसलिये इसे, अणुधर्म कहते हैं यह धर्म ही उत्तम पुरुषों का धर्म है और यही मोक्ष प्राप्ति का सच्चा साधन है ॥ ४१ ॥

निग्गंथधम्ममि इमं समाहि, अस्सि सुठिच्चा अणिहे चरेज्जा ।

बुद्धे मुणी सीलगुणोववेए, अच्चत्थतं (ओ) पाउण्णती सिलोगं ॥४२॥

छाया—निग्रन्थधर्म इमं समाधिमस्मिन् सुस्थायानिहश्चरेत् ।

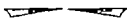
बुद्धो मुनिः शीलगुणोपेतः अत्यर्थतया प्राप्नोति श्लोकम् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(निग्गथ धम्ममि इमं समाहि अस्सि सुठिच्चा अणिहे चरेज्जा) इस निग्रन्थ धर्म में स्थित पुरुष पूर्वोक्त समाधि को प्राप्त करके तथा इसमें मली भाति रह कर माया रहित होकर मयम का अनुष्ठान करे । (बुद्धे मुणी सीलगुणोववेए, अच्चत्थतो ४६

अन्वयार्थ—सिलोगं पाठजति) इस धर्म के आचरण के प्रमाण से पदार्थों के ज्ञान की प्राप्ति
त्रिकालवेदी तथा धीर और गुणों से युक्त पुण्य अत्यन्त प्रसंता का पात्र
होता है ॥ ४२ ॥

भाषार्थ—यह निर्ग्रन्थ धर्म किसी प्रकार के कपट से युक्त नहीं है किन्तु सम्पूर्ण
कपटों से रहित है इसलिये यह 'निर्ग्रन्थ धर्म' कहा जाता है "निर्गतः प्रत्ये
ध्या कपटेभ्य इति निर्ग्रन्थः" अर्थात् जो धर्म प्रत्येक यानी कपट से रहित है
उसे निर्ग्रन्थ धर्म कहते हैं । यह धर्म अत और चरित्र रूप है अथवा वसाम
पुरुषों से आचरण किया जाने वाला सर्वज्ञोक्त जो क्षाम्ति भादि धर्म है
यह निर्ग्रन्थ धर्म है । उस निर्ग्रन्थ धर्म में स्थित पुरुष पूर्णतः समाधि
को प्राप्त करके अद्भुत आहार का त्याग करे तथा सम्पूर्ण परीपहों को
सहन करता हुआ वह हृदय संयम का अनुष्ठान करे । इस प्रकार इस
धर्म के आचरण के प्रमाण से पदार्थों के धर्मात् स्वरूप को जानना
हुआ अत्रेभादि रहित त्रिकाल वर्षी मूळ गुण और उत्तर गुण से सम्पन्न
साधु सम्पूर्ण छन्दों से रहित हो जाता है और वह दोनों लोक में प्रसंसा
का पात्र होता है । ऐसे मुनिवरों के विषय में विद्वानों ने कहा है कि—
"यजानं वृणतुल्यमेव मनुते षड्केऽपि नैवापरो, वित्तोपाबर्जनरक्षण
व्ययकृता प्राप्नोति नो वेदना । संसारान्तर्वर्षीह कर्मते शं मुक्त
बन्निर्मयः, सन्तोषात् पुरुषोऽप्युत्त्वमभिराह वामात् सुरेन्द्रार्थिकः ।"
सर्वज्ञोक्त धर्म में स्थित सन्तोषी साधु राजा महाराजा भादि को वृण के
तुल्य मानता है तथा वह इन्द्र में भी आदर नहीं रखता है । वह सन्तोषी
पुरुष मन के अर्जन रक्षण और व्यय के तुल्यों को नहीं प्राप्त करता है ।
वह संसार में रहता हुआ भी मुक्त पुरुष के समान निर्मय होकर विच
रता है तथा सन्तोष के कारण वह इन्द्रादि देवों का भी पूजनीय होकर
शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ४२ ॥

सिंघायगाय त्तु बुवे सहस्से, जे भोयप् शियप् माहृगाय ।
ते पुन्नखधे सुमहज्जगिष्ठा, भवति देवा इति वेयवाभो ॥४३॥

छाया—स्नातकानान्तु हे सहस्से यो मोक्षयेभिस्यं प्राद्वपानाम् ।
ते पुण्यस्कन्धं सुमहज्जनिस्वा मपन्ति देवा इति पेशवादः ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(जे दुवे सहस्त्रे सिगायगाणं माहणाणं नियए भोयए) ब्राह्मण लोग आर्द्रकजी से कहते हैं कि—जो पुरुष दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराता है (ते सुमह पुण्णखघ जणिता देवा भवति इति वेयवाओ) वह भारी पुण्य पुब्ज को उपार्जन करके देवता होता है यह वेद का कथन है ॥ ४३ ॥

भावार्थ—बौद्ध मत वालों को परास्त किए हुए आर्द्रकजी को देखकर ब्राह्मणगण उनके पास आये और कहने लगे कि—हे आर्द्रक ! तुमने गोशालक और बौद्ध मत का तिरस्कार किया है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि—ये दोनों ही मत वेद वाह्य हैं तथा यहआर्हत मत भी वेदवाह्य ही है अतः तुम इसे भी छोड़ दो । तू क्षत्रियों में प्रधान है इस लिए सब वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है शूद्रों की सेवा करना नहीं । तू यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करो और ब्राह्मणों की सेवा करो । ब्राह्मण सेवा का माहात्म्य हम तुम से कहते हैं उसे सुनो । वेद में लिखा है कि—छ प्रकार के कर्मों को करने वाले वेदपाठी शौचाचारपरायण सदा स्नान करने वाले ब्रह्मचारी दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन कराता है वह महान् पुण्य पुब्ज को उपार्जन करके स्वर्गलोक में देवता होता है ॥ ४३ ॥

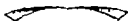
सिगायगाणं तु दुवे सहस्त्रे, जे भोयए गियए कुलालयाणं ।
से गच्छति लोलुवसंपगाडे, तिब्वाभितावी णरगाभिसेवी ॥४४॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्रे यो भोजयेन्नित्यं कुलालयानाम् ।
स गच्छति लोलुपसंपगाडे तिब्वाभितापी नरकाभिसेवी ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(कुलालयाण सिगायगाण दुवे सहस्त्रे जे गियए भोयए) क्षत्रिय आदि कुलों में भोजन के लिए धूमने वाले दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जो प्रतिदिन भोजन कराता है (से लोलुवसपगाडे तिब्वाभितावी णरगाभिसेवी गच्छति) वह पुरुष मास लोभी पक्षियों से पूर्ण नरक में जाता है और वह वहा भयङ्कर ताप को भोगता हुआ निवास करता है ॥ ४४ ॥

भावार्थ—आर्द्रकजी ब्राह्मणों के वाक्य को सुनकर उनके मत को दूषित करते हुए कहते हैं कि—हे ब्राह्मणों ! जो मनुष्य दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को

भाषार्थ—प्रतिदिन मोहन कराया है वह कुपात्र को दान देने वाला है क्योंकि किसी जैसे मांस की प्राप्ति के लिये घर-घर घुमती फिरती है इसी तरह जो ब्राह्मण मांस की प्राप्ति के लिये क्षत्रिय भादि के कुलों में घुमता है वह दूसरे की कमाई काने वाला निन्वनीय जीविका करता है वह ब्राह्मण कुपात्र है वह शील रहित है इसलिये ऐसे ब्राह्मणों को मोहन करना कुपात्र दान देना है, अतः ऐसे ब्राह्मणों को मोहन कराने वाला पुरुष मांस-हारी पक्षियों से पूर्ण तथा भयंकर वेदना से मुक्त नरक में जाता है ॥४३॥

व्याधर धम्म दुग्गु छमाणा, वहावह धम्म पससमाणा ।
एगपि जे भोययती भसीत्त, शिवो शिस जाति कुओ सुरोहि ॥४५॥

छाया—व्याधरं धर्मं सुगुप्सत् वधावहं धर्मं मधंसत् ।

एकमप्यशीलं यो मोक्षयति नृपः निर्धां याति ह्यत् सुरेभु ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(व्याधरं धर्मं दुग्गु छमाणा वहावह धम्मं पससमाणा वे शिवो) व्याधरधर्म धर्म की निन्धा और हिंसा मज्जान धर्म की प्रशंसा करने वाला जो राजा (एगपि जे भोययती) एक भी शील रहित ब्राह्मण को मोहन करता है (निर्धां याति सुरेहि कुओ) वह अत्यन्त मुक्त नरक में जाता है फिर देखा होने की तो बात ही क्या है ॥ ४५ ॥

भाषार्थ—व्याधरधर्म धर्म की निन्धा और हिंसामय धर्म की प्रशंसा करने वाला जो मूर्ख राजा एक भी अशरहित ब्राह्मण को छः काव के जीवों का अपमर्द करके मोहन कराता है वह भयंकर अत्यन्त मुक्त नरक में जाता है । वह मूर्ख धर्म ही अपने को धर्मरत्ना मानता है । वह पुरुष अन्धम वेबता भी नहीं होता है फिर अन्ध वेबता होने की तो बात ही क्या है ? । ऐसे एक भी ब्राह्मण को मोहन कराने से जबकि सरक होता है तब फिर दो हजार को मोहन कराने से तो क्या ही क्या है ? । ब्राह्मणों को याचि का भारी अभिमान होता है परन्तु याचि कर्मवत्त जीव को प्राप्त होती है वह भिन्न नहीं है इसलिये मुक्तिमान पुरुष अपनी याचि का मद् नहीं करते हैं । कोई करते हैं कि मज्ज के सुख से ब्राह्मण की मुखा से क्षत्रिय की चट से ब्रह्म की भीर पेटों से दुःख की उत्पत्ति हुई है”

भावार्थ—परन्तु यह सत्य नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर वर्णों का परस्पर भेद नहीं हो सकता है। जैसे वृक्ष की मूल शाखा तथा अग्र भाग में उत्पन्न फल समान होते हैं इसी तरह एक ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण चारों वर्ण भी समान होने चाहिये परन्तु ब्राह्मण लोग चारों वर्णों को समान नहीं मानते हैं। तथा ब्रह्म के मुख आदि अङ्गों से चारों वर्णों की उत्पत्ति आज कल क्यों नहीं होती? अतः यह कल्पना युक्ति रहित होने के कारण अप्रमाण है। एवं जाति अनित्य है यह ब्राह्मण धर्म का भी सिद्धान्त है जैसे कि—“शृगालो वै एष जायते य सपुरीपो दह्यते” “सद्य पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च त्र्यहनेन शूद्रीभवति ब्राह्मण, क्षीरविक्रयी” अर्थात् जिसके शरीर में विषा लगा रहता है वह मृत व्यक्ति विषा सहित जलाये जाने पर शृगाल योनि को प्राप्त करता है। तथा जो ब्राह्मण मांस चमड़ा और नमक बेचता है वह शीघ्र ही पतित हो जाता है एवं दूध बेचने वाला ब्राह्मण तो तीन ही दिन में शूद्र हो जाता है। इत्यादि वाक्यों में जाति का नाश होना ब्राह्मण धर्म में भी कहा है एव परलोक में तो जाति भ्रंश हो ही जाता है। जैसे कि “काथि कै. कर्मणां दोषै याति स्थावरता नर। वाचिकै पक्षिसृगतां मानसै रन्त्यजातिताम्”। अर्थात् जो जीव शरीर से पाप करता है वह स्थावर योनि को प्राप्त करता है और जो वाणी से पाप करता है वह पक्षी तथा मृग आदि होता है एवं जो मानसिक पाप करता है वह चाण्डाल जाति में जन्म लेता है। अतः जाति अनित्य है यह निश्चित है फिर जो मनुष्य इस अनित्य जाति को पाकर मद करता है उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? इसके सिवाय ब्राह्मणगण पशु हिंसा को धर्म का अङ्ग मानते हैं यह भी ब्राह्मणत्व के अनुकूल कार्य नहीं है। अतः हिंसा के समर्थक मांस भोजी ब्राह्मणों को भोजन कराने से नरक की प्राप्ति होती है यह आर्द्रकुमार का आशय है ॥ ४५॥

दुहश्रोवि धम्ममि समुट्ठियामो, अस्सि सुट्ठिच्चा तह एसकालं ।
आयारसीले बुइएह नाणी, ए संपरायमि विसेसमत्थि ॥४६॥

छाया—द्विधाऽपि धर्मे समुत्थिताः, अस्मिन् सुस्थिता स्तथैष्यत्काले ।
आचारशील उक्त इह ज्ञानी न सम्पराये विशेषोऽस्ति ॥४६॥

अन्वयार्थ—(बुद्धभोवि कर्मणि समुद्दिता) एक दृष्टी लोग आर्द्रकृती से कहते हैं कि—इस और तुम दोनों ही धर्म में प्रवृत्त हैं (अर्थात् मुक्ति या तद् एव कर्म) इन दोनों मूल वर्तमान और भविष्य दोनों काळ में धर्म में स्थित हैं । (आचारसीमे बाणी बुद्ध) हमारे दोनों के मत में आचारसीक पुण्य ज्ञानी कहा गया है । (संसार्य मि व विसेसमत्ति) तथा हमारे और तुम्हारे मत में संसार के स्वरूप में भी कोई भेद नहीं है ॥ ४१ ॥

भाषार्थ—आर्द्रकृमार मुनि जब ब्राह्मणों को पूर्वोक्त प्रकार से परास्त करके आगे जाने के लिये तैयार हुए तब उनके पास एकदृष्टी लोग आये और वे कहने लगे कि हे आर्द्रकृमार । सब प्रकार के आरम्भों को करने वाले मांसहारी विषय भोग में रत गृहस्थ ब्राह्मणों को परास्त करके तुमने मज्जा किया है अब तुम हमारा सिद्धान्त सुनो और उसे हृदय में धारण करो । सत्त्व रज और तम इन तीन गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं उस प्रकृति से महत् तत्त्व की उत्पत्ति होती है और महत् तत्त्व से अहंकार उत्पन्न होता है उस अहंकार से सोम्य गत्र उत्पन्न होते हैं उन सोम्य गत्रों में पाँच तन्मात्राओं से पाँच महामूल उत्पन्न होते हैं । ये सब मिश्रकर चौबीस पदार्थ हैं और पचीसवाँ पुरुष है वह चेतन स्वरूप है । इस प्रकार एक २५ तत्त्वों के धर्माद्यज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है यही हमारा सिद्धान्त है । इस हमारे सिद्धान्त के साथ आर्द्रकृ सिद्धान्त का बहुत भेद नहीं है किन्तु अधिकार में तुम्हारा है । आप लोग जीव पुण्य पाप, बन्ध और मोक्ष को स्वीकार करते हैं और हम भी इनका अस्तित्व मानते हैं एवं हम लोग बिन अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिमह को धर्म कह कर स्वीकार करते हैं आप लोग उन्हें ही पद महामूल कहते हैं । इसी तरह इन्द्रिय और मन को नियम में रखना हमारा और आपका दोनों का सिद्धान्त है अतः हमारे दोनों के मतों को बहुत समता है । वस्तुतः हम और आप ये दो ही सच्चे धर्म में स्थित हैं तथा मूल वर्तमान और भविष्य दोनों ही काळ में अपनी प्रतिष्ठा को पकड़ने वाले हैं । एवं हम दोनों के यहाँ आचार प्रधान शीघ्र सबसे उत्तम माना गया है जो शीघ्र धर्म नियमादि रूप है । तथा हम दोनों के ही शास्त्रों में नृत ज्ञान या केवलज्ञान को मोक्ष का कारण माना है । एवं संसार का स्वरूप जैसा आपके शास्त्र में माना जाता है वैसा ही हमारे शास्त्र में भी माना गया है । हमारा शास्त्र कहता है कि—अत्यन्त असत् वस्तु उत्पन्न नहीं होती है किन्तु कारण में कचक्षिण् स्थित ही उत्पन्न होती

भावार्थ—हे और आप भी यही मानते हैं तथा द्रव्य रूप से संसार को आप नित्य मानते हैं और हम भी उसे नित्य कहते हैं। यद्यपि आप संसार की उत्पत्ति और नाश भी मानते हैं तथापि आपके साथ हमारा अधिक भेद नहीं है क्योंकि हम भी संसार का आविर्भाव और निरोभाव मानते हैं ॥ ४६ ॥

अव्यक्तरूपं पुरिसं महंतं, सणातणं अक्खयमच्चयं च ।
सव्वेसु भूतेसुवि सव्वतो से, चंदो व ताराहिं समत्तरुवे ॥४७॥

छाया—अव्यक्तरूपं पुरुषं महान्तं सनातनमक्षयमव्ययं च ।
सर्वेषु भूतेष्वपि सर्वतोऽसौ चन्द्र इव तारासु समस्तरूपः ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(पुरिस अव्यक्तरूप महंत सणातणं अक्खय अक्खय) यह पुरुष यानी जीवात्मा अव्यक्त है यानी यह इन्द्रिय और मन का विषय नहीं है। तथा यह सर्वलोक व्यापक और सनातन यानी नित्य है। यह क्षय और नाश से रहित है। (से सव्वेसु भूतेसुवि सव्वतो ताराहि चंदो व समत्तरुवे) यह जीवात्मा सब भूतों में सम्पूर्ण रूप से रहता है जैसे चन्द्रमा सम्पूर्ण ताराओं के साथ सम्पूर्णरूप से सम्बन्ध करता है ॥ ४७ ॥

भावार्थ—एक दण्डी लोग आर्हत मत से अपने मत की तुल्यता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि—शरीर को पुर कहते हैं और उस शरीर में जो निवास करता है उसे पुरुष कहते हैं वह जीवात्मा है उसे जैसे आर्हत लोग स्वीकार करते हैं उमी तरह हम लोग भी स्वीकार करते हैं। वह जीवात्मा इन्द्रिय और मन से जानने योग्य न होने से अव्यक्त है। वह स्वतः कर, चरण, शिर और ग्रीवा आदि अवयवों से युक्त नहीं है। वह सर्व लोकव्यापी और नित्य है। यद्यपि उसकी नाना योनिजों में गति होती है तथापि उसके चैतन्य रूप का कभी भी विनाश नहीं होता है अतः वह नित्य है। उसके प्रदेशों को कोई खण्डित नहीं कर सकता है इसलिये वह अक्षय है। अनन्त काल व्यतीत होने पर भी उसके एक अंश का भी नाश नहीं होता है इसलिये वह अव्यय है। जैसे चन्द्रमा अश्विनी आदि नक्षत्रों के साथ पूर्ण रूप से सम्बन्ध करता है इसी तरह यह आत्मा शरीर रूप से परिणत सब भूतों के साथ पूर्णरूप से सम्बन्ध

करता है किन्तु एक ब्रह्म से नहीं क्योंकि वह सिरंश है। इस प्रकार आत्मा के ये सब विरोधण हमारे धर्म में ही पूर्णरूप से कहे गये हैं आर्हत दर्शन में नहीं यह हमारे धर्म की आर्हत दर्शन से विरोधता है अतः हे भार्गव कुमार ! तुमको हमारे धर्म में ही आना चाहिये आर्हत धर्म में नहीं यह एकदृष्टियों ने भार्गवकी से कहा ॥ ४७ ॥

एष गृ मिञ्जति गृ ससरती, गृ माहृया सचिय वेस पेसा ।
कीडा य पक्खी य सरीसिवा य, नरा य सव्वे तह वेवल्लोगा ॥४८॥

छाया—एषं न मीयन्ते न संसरन्ति न ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यप्रेष्या ।
कीनाभ पक्षिणश्च सरीसृपाश्च नराश्च सर्वे तथा देवलोकाः ॥४८॥

भावार्थ—(एषं न मिञ्जति) मुनि आर्हतकुमारको कहते हैं कि हे एकदृष्टियों ! तुम्हारे सिद्धलताबुद्धार सुभ्य तथा दुर्भग आदि मेव नहीं हो सकते हैं (न संसरति) तथा नीच का अपने धर्म से मरेरित होकर नाग्य गतिधर्म में जाता भी सिद्ध नहीं हो सकता है । (न माहृया अतिपवैसपेसा) एषं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और पूज्य कम मेव भी नहीं सिद्ध हो सकता है (कीनाभ पक्षिण सरीसृपाश्च) एषं कीर पक्षी और सरीसृप इत्यादि पक्षिण भी सिद्ध न होंगी । (नरा य सव्वे तह देवलोका) एषं मनुज्य तथा देवता आदि पक्षिणों के मेव भी सिद्ध न होंगे ॥ ४८ ॥

भावार्थ—भार्गवकुमार मुनि एक दृष्टियों के वाक्य को सुन कर उनका समाधान देते हुए कहते हैं कि—आप के साथ हमारे मत की एकता नहीं है। आप एकान्तवादी और हम अनेकान्तवादी हैं। आप आत्मा को सर्व व्यापक मानते हैं और हम उसे शरीर मात्र व्यापी मानते हैं। इस प्रकार जैसे आत्मा के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है उसी तरह संसार के स्वरूप के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है आप कहते हैं कि—सभी पदार्थ प्रकृति से सर्वथा अभिन्न हैं और हम कहते हैं कि कारण में कार्य इक्ष्मरूप से रहता है परन्तु पदार्थरूप से नहीं रहता है। यह हमारा और आपका महान भेद है। आपके मत में कार्य कारण में सर्वात्मरूप से विद्यमान है परन्तु हमारे मत में सर्वात्मरूपसे नहीं है। एषं

भावार्थ—हमारे मत में सभी सत् पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त माने गये हैं परन्तु आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप लोग समस्त सत् पदार्थों को ध्रौव्य युक्त ही मानते हैं। यद्यपि आपने पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव भी माना है तथापि वे आविर्भाव और तिरोभाव उत्पत्ति और नाश के विना हो नहीं सकते हैं अतः आपके साथ हमारा ऐहिक और पारलौकिक किसी भी पदार्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। आप लोग आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं परन्तु यह मान्यता युक्ति से सिद्ध नहीं होती है क्योंकि चैतन्य रूप आत्मा का गुण सर्वत्र नहीं पाया जाता है वह शरीर में ही पाया जाता है इसलिये आत्मा को सर्वव्यापी न मान कर उसे शरीरमात्रव्यापी ही मानना उचित है। जो वस्तु आकाश की तरह सर्व व्यापक है उसकी गति होना संभव नहीं है परन्तु यह आत्मा कर्म से प्रेरित होकर नाना गतियों में जाता है यह आप भी मानते हैं फिर यह सर्व व्यापक कैसे हो सकता है ? आप आत्मा में किसी प्रकार का विकार होना नहीं मानते हैं उसे सदा एक रूप एक रस बतलाते हैं ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न गतियों में उसका परिवर्तन होना किस प्रकार संभव है ? इस जगत में कोई दुःखी, कोई सुखी, कोई सुन्दर, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई बालक, कोई युवा और कोई वृद्ध इत्यादि रूप से नाना भेद वाले देखे जाते हैं। वे भेद आत्मा को कुटस्थ नित्य मानने पर तथा एक ही आत्मा मानने पर बन नहीं सकते हैं अतः आत्मा को सर्वव्यापी कुटस्थ तथा एक ही मानना सर्वथा मिथ्या है। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी अलग-अलग सुख-दुःख भोगते हैं अतः आत्मा भिन्न-भिन्न है और आत्मा का गुण चैतन्य शरीर में ही पाया जाता है अन्यत्र नहीं इसलिये वह शरीर मात्र व्यापी है तथा कारण में कार्य्य द्रव्यरूप से रहता है और पर्याय रूप से नहीं रहता है। आत्मा नाना गतियों में जाता है इसलिये वह परिणामी है कुटस्थ नित्य नहीं है इत्यादि आर्हत सिद्धान्त ही युक्तियुक्त और मानने के योग्य है साङ्ख्य और आत्माऽद्वैतवाद नहीं यह आर्द्रकुमार मुनि का आशय है ॥ ४८ ॥

ज्ञोय श्रयाणिच्छिह केवलेण, कहति जे धम्ममजाणभाणा ।
शासति अप्पाण पर च शड्डा, ससार घोरमि श्रयोरपारे ॥४६॥

छाया—श्लोक मञ्जास्वेह केवलेन, कथयन्ति ये धर्ममजानाना ।
नाश्रयन्त्यात्मानं परञ्च नष्टा संसारघोरेऽपारे ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(इह श्लोकं केवलेण मञ्जाप्रिया) इस श्लोक को केवल ज्ञान के द्वारा न ज्ञान कर (जो अज्ञानप्रमाणा धर्म कहति) जो अज्ञानी धर्म का उपदेश करते हैं (ते नष्टा अप्पलं परं च अयोरपारे संसार घोरमि जसति) वे स्वयं नष्ट जीव अपने को तथा दूसरे को भी अपना तथा सबकर संसार में नाश करते हैं ॥ ४९ ॥

भावार्थ—मुनि व्यात्रंभुमारखी कहते हैं कि—जो पुरुष केवल ज्ञानी नहीं है वह वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता है क्योंकि वस्तु के सत्यस्वरूप का ज्ञान केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अतः केवल ज्ञानी तीर्थंशूरों ने जो उपदेश किया है वही मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है दूसरे सब अनर्थ हैं। अतः जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है और केवल ज्ञानी के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर भ्रम भी नहीं रखता है वह पुरुष पर्मापवेश करने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य जो उपदेश करते हैं उससे जगत् के जीवों की मारी हानि होती है क्योंकि उनके विपरीत उपदेश से मनुष्य विपरीत आचरण करके संसार सागर में सदा के डूबे बह हो जाते हैं। अतः ऐसे मूर्ख जीव स्वयं तो नष्ट हैं ही साथ ही अन्य जीवों का भी नाश करते हैं ॥४९॥

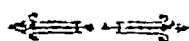
—११११—

ज्ञोय विजाणतिह केवलेण, पुलेण नाणेण समाधिजुत्ता ।
धम्म समस्त च कहति जे उ, तारति अप्पाण पर च तिन्ना ॥५०॥

छाया—श्लोकं विजानन्तीह केवलेन पूर्णेन ज्ञानेन समाधिपुक्ताः ।
धर्म समस्तं कथयन्ति येषु तत्रयन्त्यात्मानं परञ्च तीर्णाः ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(जेठ समाहितजुत्ता इह पुत्रेण केवलेण नाणेण लोयं विजाणंति) परन्तु समाधियुक्त जो पुरुष पूर्ण केवल ज्ञान के द्वारा इस लोकको ठीक ठीक जानते हैं (समस्त धम्म कहति) और सच्चे धर्मका उपदेश करते हैं (तिन्ना अप्पाण परंच तारति) वे पापसे पार हुए पुरुष अपने को और दूसरे को भी ससार सागर से पार करते हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी इस गाथा के द्वारा यह बतलाते हैं कि जो पुरुष केवल ज्ञानी है वही वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानता है अतः वह पुरुष ही जगत् के हित के लिये सच्चे धर्म का उपदेश देकर अपने को तथा दूसरों को भी ससार सागर से पार करता है। परन्तु जो पुरुष केवली नहीं है वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता न होने के कारण मन माने तौर से आचरण करता हुआ स्वयं भी विगड़ता है और बुरा उपदेश देकर दूसरे प्राणी को भी खराब करता है। जैसे सच्चे मार्ग को जानने वाला पुरुष ही घोर जंगल से अपने को पार करता है और उपदेश देकर दूसरों को भी पार करता है परन्तु जो मार्ग का ज्ञाता नहीं है और मार्ग जानने वाले के उपदेश को भी नहीं मानता है वह उस घोर जंगल में भटकता फिरता है। अतः कल्याणार्थी मनुष्य को केवल ज्ञानी तीर्थ-ङ्करों के बताये हुए मार्ग से ही चलना चाहिये ॥ ५० ॥

जे गरहियं ठाणमिहावसंति, जे यावि लोए चरणोववेया ।
उदाहडं तं तु समं मईए, अहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥

छाया—ये गर्हितं स्थानमिहावसन्ति, ये चाऽपि लोके चरणोपेताः ।
उदाहृतं तत्तु समं स्वमत्या, अथायुष्मन् विपर्यासमेव ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(इह लोके जे गरहियं ठाण आवसंति जे यापि चरणोववेया त तु महए सम उदाहडं) मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि इस लोक में जो पुरुष निन्दनीय आचरण करते हैं और जो पुरुष उत्तम आचरण का पालन करते हैं उन दोनों के अनुष्ठानों को असर्वशः जीव अपनी इच्छा से समान बतलाते हैं। (अह आउसो विप्परिया-

ल्लोय अयाणिच्छिह केवलेण, कहति जे घम्ममजाणमाणा ।
यासति अप्पाण पर च राट्ठा, ससार घोरमि अणोरपारे ॥४६॥

छाया—लोक मझास्वेद केवलेन, कथयन्ति ये घर्ममजानाना ।
नाशयन्त्यास्मान परञ्च नष्टाः संसारघोरेऽपारे ॥ ४९ ॥

भावार्थ—(इह लोके केवलकेण अजग्गिणा) इस लोक को केवल ज्ञान के द्वारा म जान कर
(जे अजग्गिमाणा घर्म कर्हति) जो अज्ञानी घर्म का उपदेश करते हैं (ते मझा
अप्पाम् परं च अणोरपारे संसार घोरमि यासन्ति) वे स्वयं वह जीव जन्म को तथा
मृत्यु को भी जान तथा भयकर संसार में बाल करते हैं ॥ ४९ ॥

भावार्थ—मुनि आत्र कुमारजी कहते हैं कि—जो पुरुष केवल ज्ञानी नहीं है वह
वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता है क्योंकि वस्तु के सत्यस्वरूप
का ज्ञान केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अतः केवल ज्ञानी तीर्थह्वरा ने
जो उपदेश किया है वही मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है दूसरे सब अनर्थ
हैं। अतः जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है और केवल ज्ञानी
के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर मझा भी नहीं रक्वता है वह पुन्य
धर्मोपदेश करने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य जो उपदेश
करते हैं उससे जगत् के जीवों की भारी हानि होती है क्योंकि
उनके विपरीत उपदेश से मनुष्य विपरीत भाषरण करके संसार सागर
में सदा के छिये पड़ हो जाते हैं। अतः ऐसे मूर्ख जीव स्वयं तो नष्ट हैं
ही साथ ही अन्य जीवों का भी नाश करते हैं ॥४९॥

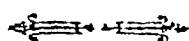
—१४९३—

ल्लोय विजाणत्तिह केवलेण, पुत्तेण नाणेण समाहिजुत्ता ।
घम्म समत्त च कहति जे उ, तारति अप्पाण पर च तिष्ठा ॥५०॥

छाया—सोर्क विजानन्तीह कवलेन पूर्णेन ज्ञानन समाधिपुक्ता ।
घर्म ममत्तं कथयन्ति देतु ताण्यन्त्यास्मानं परञ्च तीणाः ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(जेठ समाहितुत्ता इह पुत्रेण केवलेण नाणेण लोयं त्रिजाणंति) परन्तु समाधियुक्त जो पुरुष पूर्ण केवल ज्ञान के द्वारा इस लोकको ठीक ठीक जानते हैं (समस्त धम्म कहति) और सच्चे धर्मका उपदेश करते हैं (तिन्ना अप्पाण परच तारति) वे पापसे पार हुए पुरुष अपने को और दूसरे को भी ससार सागर से पार करते हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी इस गाथा के द्वारा यह बतलाते हैं कि जो पुरुष केवल ज्ञानी है वही वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानता है अतः वह पुरुष ही जगत् के हित के लिये सच्चे धर्म का उपदेश देकर अपने को तथा दूसरों को भी संसार सागर से पार करता है। परन्तु जो पुरुष केवली नहीं है वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता न होने के कारण मन माने तौर से आचरण करता हुआ स्वयं भी विगड़ता है और बुरा उपदेश देकर दूसरे प्राणी को भी खराब करता है। जैसे सच्चे मार्ग को जानने वाला पुरुष ही घोर जंगल से अपने को पार करता है और उपदेश देकर दूसरों को भी पार करता है परन्तु जो मार्ग का ज्ञाता नहीं है और मार्ग जानने वाले के उपदेश को भी नहीं मानता है वह उस घोर जंगल में भटकता फिरता है। अतः कल्याणार्थी मनुष्य को केवल ज्ञानी तीर्थ-ङ्करों के बताये हुए मार्ग से ही चलना चाहिये ॥ ५० ॥

जे गरहियं ठाणमिहावसंति, जे यावि लोए चरणोववेया ।
उदाहडं तं तु समं मईए, अहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥

छाया—ये गर्हितं स्थानमिहावसन्ति, ये चाऽपि लोके चरणोपेताः ।
उदाहृतं तत्तु समं समत्या, अथायुष्मन् विपर्यासमेव ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(इह लोके जे गरहियं ठाण आवसति जे यापि चरणोववेया त तु महए सम उदाहडं) मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि इस लोक में जो पुरुष निन्दनीय आचरण करते हैं और जो पुरुष उत्तम आचरण का पालन करते हैं उन दोनों के अनुष्ठानों को असर्वज्ञ जीव अपनी दृष्टि से समान बतलाते हैं। (अह आउसो विप्परिया

अन्वयार्थ—समेव) अथवा हे आयुष्मन् ! वे शुभ अनुष्ठान करनेवालों को अशुभ आचरण करने वाले और अशुभ अनुष्ठान करने वालों को शुभ आचरण करने वाले इस प्रकार विपरीत प्रकृपा करते हैं ॥ ५१ ॥

भाषार्थ—जो पुरुष अशुभ कर्म के बन्ध से अज्ञानी पुरुषों द्वारा आचरण किये हुए घुरे मार्ग का आश्रय लेकर असत् आचरण करते हैं तथा जो सर्व-ज्ञोक्त मार्ग का आश्रय लेकर उत्तम चारित्र्य का आचरण करते हैं इन दोनों के आचरण यद्यपि समान नहीं हैं किन्तु पहले का अशुभ और पिछले का शुभ होने के कारण भिन्न-भिन्न हैं तथापि अज्ञानी भी इन दोनों को समान ही बतलाते हैं । तथा कोई अज्ञानी तो पूर्वोक्त असत् अनुष्ठान वाले के आचरण को शुभ बतलाते हैं, वस्तुतः यह उनकी अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र है वस्तु स्थिति नहीं है ॥ ५१ ॥

सवच्छरेणापि य एगमेग, धारोण मारेड महागय तु ।

सेसाण जीवाण वयद्वयाए, वास धय विधि पकप्पयामो ॥५२॥

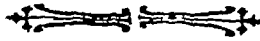
छाया—संबस्सरेणापि कैकैकं धायेन मारयित्वा महागबन्तु ।

सेयाणां जीवानां दयार्थानि वर्यं वर्यं वृत्तिं कल्पयाम ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(वरं सेसार्थं जीवानं वयद्वयाए) इस्तितापस करते हैं कि—इस भीष भीष भीषों की दया के किये (सवच्छरेणापि धायेन एगमेग महागर्ब तु मारेड) सर्वधर में बाप के द्वारा एक बड़े हाथी को मार कर (वर्यं विधि कल्पयामो) सर्वधर उसके मांस से अपना निर्वाह करते हैं ॥ ५२ ॥

भाषार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से एकवृत्तिमें को परास्त करके जब आर्द्रकुमारजी भगवान् महावीर स्वामी के पास जाने लगे तो इस्तितापसों ने आकर उन्हें घेर लिया और वे कहने लगे कि हे आर्द्र कुमार ! बुद्धिमान् मनुष्यों को सदा अस्वस्थ भीर बहुत्व का विचार करना चाहिये । वे जो कन्द मूत्र फल आदि को खाकर अपना निर्वाह करने वाले तापस हैं वे बहुत

भावार्थ—से स्थावर प्राणियों को तथा उनके आश्रित अनेक जङ्गम प्राणियों का नाश करते हैं। गुलर आदि फलों में बहुत से जङ्गम प्राणी निवास करते हैं। इसलिये गुलर आदि फलों को खाने वाले तापस उन अनेक जङ्गम जीवों का विनाश करते हैं। तथा जो लोग भिक्षा से अपनी जीविका चलाते हैं वे भी भिक्षा के लिये इधर उधर जाते आते समय अनेक कीड़ी आदि प्राणियों का मर्दन करते हैं तथा भिक्षा की कामना से उनका चित्त भी दूषित हो जाता है अतः हम लोग वर्षभर में एक महान् हाथी को मार कर उसके माँस से वर्ष भर अपना निर्वाह करते हैं और शेष जीवों की रक्षा करते हैं। अतः हमारे धर्म के आचरण करने से अनेक प्राणियों की रक्षा और एक प्राणी का विनाश होता है इसलिये यही धर्म सबसे श्रेष्ठ है आप भी इसे स्वीकार करें ॥ ५२ ॥

संवच्छरेणावि य एगमेगं, पाणं हणता अणियत्तदोसा ।

सेसाण जीवाण वहेण लग्गा, सिया य थोवं गिहिणोऽवि तम्हा ॥ ५३ ॥

छाया—संवत्सरेणापिचैकैकं प्राणं ध्वन्तोऽनिवृत्तदोषा : ।

शेषाणां जीवानां वधेन लग्नाः स्यात् स्तोर्कं गृहिणोऽपि तस्मात् ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(संवच्छरेणापिचैकैकं प्राणं ध्वन्तोऽनिवृत्तदोषा) वर्षभर में एक एक प्राणी को मारने वाले पुरुष भी दोष रहित नहीं हैं। (सेसाण जीवाण वहेण लग्गा गिहिणोवि तम्हा थोव सियाय) क्योंकि शेष जीवों के घात में प्रवृत्ति न करने वाले गृहस्थ भी दोष वर्जित क्यों न माने जावेंगे ॥ ५३ ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमार हस्तितापसों से कहते हैं कि—एक वर्ष में एक प्राणी को मारने वाला पुरुष भी हिंसा के दोष से रहित नहीं है। उस पर भी हाथी जैसे पचेन्द्रिय महाकाय प्राणी को मारने वाले तो सुतरा दोष रहित नहीं हैं। जो पुरुष साधु हैं वे सूर्य की किरणों से प्रकाशित मार्ग में युगमात्र दृष्टि रख कर चलते हैं। वे ईर्ष्यासमिति से युक्त होकर बेयालीस दोषों को वर्जित करके आहार ग्रहण करते हैं। वे लाभ

भाषार्थ—और अछाम में समान वृत्ति रखते हैं अतः उनके द्वारा कौड़ी भादि प्राणियों का पात नहीं होता है तथा आरांसा का दोष भी नहीं लगता है। आप लोग अन्य जीवों के पात से पाप होना नहीं मानते हैं परन्तु वह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि गृहस्थ भी क्षेत्र और फल से वृक्षों प्राणियों का पात नहीं करते हैं ऐसी वृथा में अन्य प्राणियों के पातक होने से गृहस्थ को भी आप दोष रक्षित क्यों नहीं मानते ? अतः जैसे गृहस्थ दोष वर्जित नहीं हैं उसी तरह आप भी नहीं हैं ॥५३॥

सवच्छरेणापि य एगमेग, पाण्य ह्यता समण्यवपसु ।
आयाहिए से पुरिसे अण्यज्जे, य तारिसे केवल्लिणो भवति ॥५४॥

छाया—संबस्त्रेणाऽपिचैकैकं प्राण्य घ्नन् भ्रमणव्रतेषु ।
आख्यातः स पुर्योऽनार्य्यः न तादृशाः केवल्लिनो भवन्ति ॥५४॥

अन्वपार्थ—(समण्यवपसु संबच्छरेणापि एगमेगंवात् इत्यंता) को पुरुष भ्रमणों के व्रत में स्थित होकर वर्षभर में भी एक एक प्राणी को मारता है (से पुरिसे अण्यज्जे आहिए) वह अन्वप्यं कहा गया है (तारिसे केवल्लिनो न भवन्ति) ऐसे पुरुष को केवल्लिणो भी प्राप्ति नहीं होती है ॥ ५४ ॥

भाषार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी इतिहासों से कहते हैं कि—जो पुरुष भ्रमणों के व्रत में स्थित हो कर भी प्रति वर्ष एक एक प्राणी का पात करते हैं और दूसरों को इस कार्य का उपदेश करते हैं वे अपने और दूसरे का अहित करने वाले ब्रह्माभी हैं। वर्ष भर में एक प्राणी के पात करने से एक प्राणी का ही पात नहीं होता किन्तु उस प्राणी के मांस भादि में रहने वाले अनेक प्राणियों का तथा उसके मांस को पकाने में अनेक स्थावर और अन्नम प्राणियों का भी पात होता है इसलिये वे जो वर्ष भर में एक प्राणी के पात की बात कहते हैं वह भी वास्तव में मिथ्या है। वे अहिंसा को उपासक नहीं हैं। अहिंसा की उपासना तो एक मात्र माधुक्री वृत्ति से ही होती है परन्तु यह गुरुओं के समक्ष में नहीं आता है। ऐसे

भावार्थ—हिंसामय कार्थ्य करने वाले मिथ्याचारी जीवों को ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती है अतः मनुष्य को इन दूषित मार्गों का आश्रय कदापि नहीं लेना चाहिये । इस प्रकार हस्तितापसों को परास्त करके आर्द्रकुमार मुनि भगवान् महावीर स्वामी के पास आये ॥ ५४ ॥

बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, अस्सि सुठिच्चा तिविहेण ताई ।
तरिउं समुहं व महाभवोघं, आयाणावं धम्ममुदाहरेज्जा ॥५५॥
त्तिब्रेमि, इति अहइज्जणाम छट्टमज्झयणं समत्तं ॥

छाया—बुद्धस्याज्ञयेमं समाधि मस्मिन् सुस्थाय त्रिविधेन त्रायी ।
तरीतुं समुद्रमिव महाभवौघमादानं धर्ममुदाहरेद् इतिव्रवीमि ॥५५॥

अन्वयार्थ—(बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं) तत्त्वदर्शी भगवान की आज्ञा से इस क्षान्तिमय धर्म को अङ्गीकार करके (अस्सि सुठिच्चा तिविहेण तायी) और इस धर्म में अच्छी तरह स्थित होकर तीनों करणों से मिथ्यात्व की निन्दा करता हुआ पुरुष अपनी तथा दूसरे की रक्षा करता है । (महाभवोघं समुहं तरिउं आमाणाव धम्म मुदाहरेज्जा) महादुस्तर समुद्र की तरह ससार को पार करने के लिये विवेकी पुरुषों को सम्यग् दर्शन ज्ञान और चरित्र रूप धर्म का वर्णन और ग्रहण करना चाहिये ॥ ५५ ॥

भावार्थ—जो पुरुष केवल ज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी की आज्ञा से इस उत्तम धर्म को स्वीकार करके मन, वचन और काय से इसका भली भाँति पालन करता है तथा समस्त मिथ्या दर्शनों की तीनों करणों से निन्दा करता है वह पुरुष इस घोर संसार से अपनी और दूसरे की भी रक्षा करता है तथा वही केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी होता है इस ससार को पार करने का एक मात्र उपाय सम्यग् दर्शन ज्ञान और चरित्र ही है इसलिये जो पुरुष इनको धारण करने वाला है वही सच्चा साधु है । वह पुरुष अपने सम्यग्दर्शन के प्रभाव से परतीर्थियों की तप समृद्धि को देख कर जैन दर्शन से भ्रष्ट नहीं होता है और सम्यग् ज्ञान

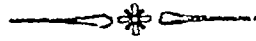
भाषार्थ—के प्रभाव से वह परवीरियों को परास्त करके उन्हें पराभ के धमार्थ स्वरूप का सप्रेम करता है तथा सम्यक् चरित्र के प्रभाव से वह समस्त जीवों का हितैषी होकर अपने आशय द्वारा को रोक देता है वह अपनी विद्विष्ट तपस्या के प्रभाव से अपने अनेक शम्भु के कर्मों को नष्ट कर देता है अतः ऐसे उत्तम धर्म को ही विद्वान् पुरुष स्वयं ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी इसे ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं ॥ ५५ ॥

॥ छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का सप्तम अध्ययन

छट्टे अध्ययन के पश्चात् सप्तम अध्ययन आरम्भ किया जाता है। पूर्व के अध्ययनों में प्रायः साधुओं के आचार का सविस्तर वर्णन किया है परन्तु श्रावकों के आचार नहीं बताये गये हैं। अतः श्रावकों का आचार बताने के लिये इस सप्तम अध्ययन का आरम्भ है। इस सप्तम अध्ययन का “नालन्दीयाध्ययन” नाम है। राजगृह से बाहर एक नालन्दा नामका स्थान है उसमें जो घटना हुई है उसे नालन्दीय कहते हैं। उस स्थान का नाम नालन्दा होने से ज्ञात होता है कि वह स्थान याचकों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है क्योंकि नालन्दा शब्द का यही अर्थ व्युत्पत्ति से निकलता है जैसे कि “न अल ददातीति नालन्दा” यह नालन्दा शब्द की व्युत्पत्ति है इसमें नकार और अल शब्द दोनों ही निषेधार्थक हैं और दान अर्थ में दो धातु हैं इसलिये दो निषेध प्रकृत अर्थ की दृढता के सूचक होने से जो याचकों को अवश्य दान देता है वह नालन्दा कहलाता है। यही नालन्दा शब्द का अर्थ है।

तेण कालेण तेण समण्य रायगिहे नाम नयरे होत्था,
रिद्धित्थिमित्तसमिद्धे वणणञ्चो जाव पडिस्सवे, तस्स ण रायगिहस्स
नयरस्स बाहिरिया उच्चरपुरञ्चिम्मे विसीमाए, एत्थ ण नालदानम्म
बाहिरिया होत्था, अण्णेगभवणसयसभिविद्धा जाव पडिस्सा
॥ (सूत्र • ६८) ॥

छाया— तस्मिन् काले तस्मिन् समये राजगृहं नाम नगरं मासीत्, अद्विस्ति-
मित्तसमृद्धं वर्धत यावत्प्रतिकूपम् । तस्य राजगृहस्य नगरस्य
पश्चि उच्चरपूर्वस्यां नास्तन्दा नाम बाहिरिका आसीत्, अनेकमवन
स्रतसन्निविष्टा यावत् प्रतिकूपा ॥६८॥

अर्थार्थ—(तेषं कालेण तेषं समण्य रायगिहे नाम नयरे होत्था) इस काल में और उस
समय में राजगृह नामक नगर था (अद्विस्तिमित्तसमिद्धे वर्धन्वञ्चो जाव पडिस्सवे)
वह अद्वि से परिपूर्ण और बढ़ा ही सुवर था । (तस्सणं रायगिहस्स नयरस्स
बाहिरिया उच्चरपुरञ्चिम्मे विसीमाए इत्थणं नात्तदानम्म बाहिरिया होत्था) इस
राजगृह नगर के बाहर ईसाव काल में नास्तन्दा नामक एक छोटा ग्राम था ।
(अण्णेगभवणसयसभिविद्धा जाव पडिस्सा) वह ग्राम अनेक भक्तों से सुशोभित
और बढ़ा ही मनोहर था ॥६८॥

भाषार्थ—इस सूत्र में राजगृह नगर का वर्णन जैसा किया है वैसा वह इस समय
नहीं पाया जाता है किन्तु किसी समय वह वैसा अवश्य था इसी वर्ण
को बताने के लिये मूळ में “तेण कालेण तेषं समण्य” कहा है
अर्थात् जिस समय राजगृह नगर इस सूत्र में कहे हुए विरापणों से
युक्त था उस काल और उस समय के अनुसार ही यहाँ वर्णन किया
जाता है इसलिये यह वैसा न होने पर भी इस वर्णन को सिध्दा नहीं
मानना चाहिये यह साधक है । किस काल में वह राजगृह नगर वैसा
था ? यह तो गौतम स्वामी के समय से ही निश्चित हो जाता है । इस
लिये जिस समय महावीर स्वामी और गौतम स्वामी वर्तमान
थे उस समय राजगृह नगर बहुत विलुप्त और अनेक गगनचुम्बी भक्तों
से सुशोभित तथा धन धान्य आदि से परिपूर्ण था उस नगर के बाहर
उत्तर और पूर्व दिशा में नास्तन्दा नामक एक छोटा ग्राम था वह ग्राम भी
बढ़ा ही मनोहर और अनेक उत्तमोत्तम भक्तों से सुशोभित था ॥६८॥

तत्थ णं नालंदाए बाहिरियाए लेवे नामं गाहावई होत्था,
अड्ढे दित्ते वित्ते विच्छिण्णविपुलभवणसयणासणाजाणवाहणा-
इणो बहुधणबहुजायरूपरजते आओगपओगसंपउत्ते विच्छड्डिय-
पउरभत्तपाने बहुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभूए बहुजणस्स
अपरिभूए यावि होत्था ॥ से णं लेवे नामं गाहावई समणो-

छाया—तस्याश्च नालन्दायां बाह्यायां लेपोनाम गाथापतिरासीत् । आढ्यो
दीप्तो वित्तो विस्तीर्णविपुलभवनशयनासनयानवाहनाकीर्णो,
बहुधनबहुजातरूपरजतः, आयोगसम्प्रयोगसम्प्रयुक्तः, विक्षिप्त
प्रचुरभक्तपानो बहुदासीदासगोमहिषगवेलकप्रभूतः बहुजनस्य
अपरिभूतश्चाप्यासीत् । स लेपोनाम गाथापतिः श्रमणोपासकश्चा-

अन्वयार्थ—(तत्थणं बाहिरियाए नालंदाए लेवे नाम गाहावई होत्था) उस राजगृह से बाहर
जो नालंदा ग्राम था वहा लेप नामक एक गृहस्थ निवास करता था । (अड्ढे दित्ते
वित्ते) वह यहा ही धनवान् तेजस्वी और जगन् में प्रसिद्ध था । (विच्छिण्णविपुल
भवणसयणासणाजाणवाहणाइणो) वह बडे-बडे अनेकों मकान, शयन, आसन,
यान और वाहनों से परिपूर्ण था । (बहुधणबहुजायरूपरजते) वह बहुत धन
बहुत सुवर्ण और बहुत चाँदी वाला था । (आओगपओगसंपउत्ते) वह धन
उपार्जन के उपायों को जानने वाला और उनके प्रयोग में बडा ही कुशल था ।
(विच्छड्डियपउरभत्तपागे) उसके यहा बहुत भात पानी लोगों को दिया जाता
था । (बहुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभूए बहुजणस्स अपरिभूए यावि होत्था)
वह बहुत दासी दस, गाय, भैंस, और भेड़ों का स्वामी था । तथा वह बहुत लोगों
से भी परामत्र पाने के योग्य न था (से ण लेवे नाम गाहावई सयणोवासए यावि

भावार्थ—पहले जिसका वर्णन किया गया है उस नालंदा ग्राम में एक बड़ा
धनवान् लेप नामक गृहस्थ निवास करता था । वह श्रमणों की उपासना
करने वाला श्रावक था । वह जीव और अजीव तत्त्व को भली-भांति
जानने वाला सम्यग् ज्ञानी था । अंत वह अकेला भी समस्त देवता
और असुरों से भी धर्म से विचलित किया जाने योग्य नहीं था । आर्हत्स
प्रवचन में उसकी जर्रा भी शका न थी । उसका यह दृढ़ विश्वास था
कि—वही सत्य और शंका रहित है जो तीर्थंकरों द्वारा उपदेश किया
गया है । तथा अन्य दर्शन के प्रति उसका विलकुल अनुराग नहीं था ।

वासए यावि होत्या, अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ, निग्गये पावयणे निस्सकिए निक्कखिए निव्वित्तिगिण्ठे लब्धे गहियहे पुच्छियहे विणिण्ठियहे अभिगहियहे अट्ठिमिजापेमाणुरागरत्ते, अयमात्तसो ! निग्गये पावयणे अय थहे अय परमहे सेसे अण्ठे, उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्ततेउरप्पवेसे चाउद्वसद्धमुद्धिठ

छाया—प्यासीत् अभिगतजीवाजीवः यावद् विहरति । निग्गये मवचने निःशङ्कितः निक्काङ्खितः निर्विचिकित्तः लब्धार्थः गृहीतार्थं अस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्तं इदं मायुष्मन् नैर्ग्रन्थं मवचनमयमर्थं अयं परमार्थं श्रयोऽनर्थं उच्छ्रितफलकः अप्रावृत्तद्वारं अत्यक्तान्तं पुरमधेसुः चतुर्दश्याष्टमीपूर्णिमासु प्रतिपूर्णा यौपर्णं सम्यगनुपालयन्

अन्वयार्थ—होत्या) वह कय माम्भ मायापसि भमजत्तासत्त भी वा (अभिगतजीवाजीवे जाव विहरइ) वह जीव और बर्षीव तरव के जावने बाध्य था । (निग्गये पावयणे निस्सकिए निक्कखिए निव्वित्तिगिण्ठे) वह किंचि प्रबचन में सद्ममदित तथा अन्य दर्शन की इच्छा से रहित बात गुजवान् पुरुषों की किन्वा से रहित था । (लब्ध गहियहे पुच्छियहे विणिण्ठियहे अभिगहियहे अट्ठिमिजापेमाणुरागरत्ते) वह वस्तु स्वरूप के जानने वाला तथा मीमांसा मोर्त के स्वीकार किया हुआ एवं शिष्टों से पूछ कर विशेषरूप से पदार्थों का विचार किया हुआ ही मन्तेर के द्वारा पदार्थों को अच्छी तरह समझा हुआ था । इसका इष्ट प्रत्यक्ष से बालित वा तथा उसकी हृदी और मज्जाधी में भी धर्म का अनुराग था । (अयमात्तसो चियं पावयणे अयं थहे अयं परमहे सेसे अण्ठे) उस्तो धर्म के समग्रत्व में अच कोई कुछ प्रश्न करता तो वह यह कहेता था कि - हे मायुष्मन् ! वह किन्म्य प्रबचन ही सत्य है और यही परमार्थ है सोप सब दर्शन अनर्थ हैं । (उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्त तेउरप्पवेसे) उसका निर्मल वस जगत् में फैला हुआ था

भावार्थ—इसकी हृदी और मज्जाधी में निग्रन्थ प्रबचन का अनुराग भरा हुआ था । यदि उससे कोई धर्म के विषय में प्रश्न करता तो वह यही उत्तर दिया करता था कि—यह निग्रन्थ प्रबचन ही सत्य प्रबचन है और यही मनुष्य को परत्याग का माग बसाने वाला है सोप सब अनर्थ हैं । इस प्रकार निर्मल भावक प्रत के पाठन करने से इसका निर्मल वस जगत् में सर्वत्र फैला हुआ था और अन्य लीर्षी उससे पर पर आकर पादे

पुण्यमासिर्णासु पडिपुन्नं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणे समणे
निग्गंथे तहाविहेणं एसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडि-
लाभेमाणे बहूहिं शीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहि
अप्पाणं भावेमाणे एवं च णं विहरइ ॥ (सूत्र० ६६) ॥

छाया—श्रमणान् निग्रन्थान् तथाविधेनैपणीयेन अशनपानखाद्यस्वाद्येन
प्रतिलाभयन्, बहुभिः शीलव्रतगुणविरमणप्रत्याख्यानपौषधोपवासै
रात्मानं भावयन् एवं च विहरति ॥६९॥

अन्वयार्थ—तथा गृह का द्वार खुला रहता था तथा राजाओं के अन्त पुर में भी उसका प्रवेश
बन्द नहीं था (चाउदसद्वसुद्धिपुण्यमासिणीसु पडिपुन्नं पोसहं सम्मं अणुपाले
माणे) वह चतुर्दशी अष्टमी तथा पूर्णिमा आदि तिथियों में परिपूर्ण पौषधव्रत का
पालन किया करता था । (समणे निग्गंथे तहाविहेण एसणिज्जेण असणपाणखाइ-
मसाइमेण पडिलाभेमाणे) वह श्रमण निग्रन्थों को शुद्ध और एपणीय अशन पान
खाद्य और स्वाद्य का दान करता हुआ (बहुहिं शीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाण
पोसहोववासेहि अप्पाण भावेमाणे एवं च णं विहरइ) तथा बहुत शीलव्रत गुण
विरमण प्रत्याख्यान पौषध और उपवास के द्वारा अपने को निर्मल करता हुआ
विचरता था ॥६९॥

भावार्थ—कितना ही प्रयत्न करें परन्तु उसका एक मामूली दास भी सम्यग्दर्शन
से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था इस कारण उसके घर का द्वार खुला
रहता था अन्यतीर्थियों के भय से बन्द नहीं किया जाता था । जहाँ
अन्यजनों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है ऐसे राजाओं के अन्तपुरों में
भी उसका प्रवेश बन्द नहीं था क्योंकि श्रावक के सम्पूर्ण गुणों से
सम्पन्न होने के कारण वह परम विश्वास पात्र था । उसके प्रति किसी
प्रकार की शका किसी को नहीं होती थी । वह चतुर्दशी अष्टमी पूर्णिमा
एव दूसरी शास्त्रोक्त कल्याणकारिणी तिथियों में आहार शरीरसत्कार
और अन्नद्वयचर्य का त्याग करता हुआ परिपूर्ण देश चारित्र्य का पालन
करता था । वह श्रमण निग्रन्थों को प्रासुक और एपणीय आहार आदि देता
हुआ तथा पौषध और उपवास आदि के द्वारा अपने को पवित्र करता
हुआ धर्माचरण करता था ॥ ६९ ॥

तस्स ग्ग लेवस्स गाहावइस्स नालदाए वाहिरियाए उत्तर
पुरच्छिमे विसिभाए एत्थ ग्ग सेसदविया नाम उदगसाला होत्था,
अणोगखमसयसभिविद्धा पासादीया जाव पडिस्वा, तीसे ग्ग
सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरच्छिमे विसिभाए, एत्थ ग्ग
इत्थिजामे नाम वणसंढे होत्था, किण्हे वणणओ वणसदस्स
॥ (सूत्र • ७०) ॥

छाया—तस्य लेपस्य गाघापते नालन्दायाः बाह्यायाः उत्तरपूर्वस्यां दिशि
भागे श्लेषद्रव्या नामोदकशाला आसीत् । अनेकस्त्वम्भद्रतसभि
विष्टा प्रसादिका यावत् प्रतिरूपा । तस्याः श्लेषद्रव्याया उदक-
शालायाः उत्तरपूर्वस्यां दिशि इस्तियामनामा वनखण्ड आसीत् ।
कृष्णो वर्णकः वनखण्डस्य ॥ ७० ॥

भावार्थ—(तस्स लेवस्स गाहावइस्स नाकदाए वाहिरियाए उत्तरपुरच्छिमे विसिभाए एत्थं
श्लेषद्रविया नाम उदगसाला होत्था) उस लेप नामक गाघापति की बाह्य भाग
बाहर उत्तर पूर्व दिशा में श्लेष द्रव्या नामक वनखण्ड थी (अनेकस्त्वम्भद्रतसभि
विष्टा प्रसादिका यावत् पडिस्वा) वह वनखण्ड अनेक प्रकार के वृक्षों वनों से
बुद्ध थी तथा वह बड़ी मन्दीर और चित्त की प्रदत्त करने वाली बड़ी सुन्दर थी
(तीसे ग्ग सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरच्छिमे विसिभाए इत्थिजामे
नाम वसंढे होत्था) उस वनखण्ड के उत्तर पूर्व दिशा में इस्तियाम नाम का
एक वनखण्ड था (किण्हे वणणओ वणसदस्स) वह वनखण्ड कृष्ण वर्ण का
था तथा शेष वर्णक उभरार्थ सूत्र में किण्हे इत्थ वनखण्ड के वर्णक के समान ही
भावना चाहिये ॥ • ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ७० ॥

तस्मिन् च गृहपदेसमि भगवं गोयमे विहरइ, भगवं च गृहं अहे आरामंसि । अहे गृहं उदए पेढालपुत्ते भगवं पासावच्चिजे नियंटे मेयज्जे गोत्तेणं जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता भगवं गोयमं एवं वयासी—आउसंतो ! गोयमा अत्थि खलु मे केइ पदेसे पुच्छियव्वे, तं च आउसो ! अहासुयं अहादरिसियं मे वियागरेहि सवायं, भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी अवियाइ आउसो सोच्चा निम्मम्म जाणि

छाया—तस्मिन्श्च गृहप्रदेशे भगवान् गोतमो विहरति भगवोश्चाथ आरामे । अथ उदकः पेढालपुत्रः भगवत्पाश्र्वापत्तीयः निर्ग्रन्थः मेदार्यो गोत्रेण यत्र भगवान् गोतमस्तत्रोपागच्छति, उपगम्य भगवन्तं गोतममेवमवादीत्, आयुष्मन् गोतम ! अस्ति खलु मे कोऽपि प्रदेशः प्रष्टव्यः तश्चायुष्मन् यथाश्रुतं यथादर्शनं मे व्यागृणीहि सवादं भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्र मेवमवादीत्, अपिचेदायुष्मन्

अन्वयार्थ—(तस्मिन् च गृहपदेसमि भगव गोयमे विहरइ) उस वनखण्ड के गृहप्रदेश में भगवान् गोतम स्वामी विचरते थे (भगव च ण अहे आरामसि) भगवान् गोतम स्वामी नीचे बगीचे में विराजमान थे । (अहे ण उदए पेढालपुत्ते भगव पासावच्चिजे नियंटे गोत्तेणं मेयज्जे जेणेव भगव गोयमे तेणेव उपागच्छइ) इसी अवसर में उदक पेढालपुत्र जो भगवान् पार्श्वस्वामी के शिष्य का सन्तान था और मेदार्य गोत्र वाला निर्ग्रन्थ था, भगवान् गोतम स्वामी के पास आया । (उवागच्छइत्ता भगवं गोयमं एव वयासी आउसंतो गोयमा अत्थि खलु मे केइ पदेसे पुच्छियव्वे) आकर उसने भगवान् गोतम स्वामी से ऐसा कहा कि—हे आयुष्मन् गोतम ! हमें आपसे कोई प्रश्न पढ़ना है (तं च आउसो अहासुइयं अहादरिसियं मे वियागरेहि) हे आयुष्मन् ! उसे आपने जैसा सुना है और जैसा निश्चय किया है वैसा मेरे से वाद के सहित कहें (भगव गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एव वयासी) भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढालपुत्र से इस प्रकार कहा (अवियाइ आउसो सोच्चा निम्मम्म जाणिस्सामो) हे आयुष्मन् ! आपके प्रश्न को सुन कर और समझ कर यदि मैं जान सकूंगा तो उत्तर दूंगा (सवायं उदए पेढालपुत्रे भगव गोयमं एव वयासी)

स्सामो सवाय उदये पेडात्तपुत्ते भगव गोयम एव वयासी
॥ (सूत्र • ७१) ॥

छाया—ध्रुत्वा निश्चम्य हास्याम सवादमुदकः पेडात्पुत्रो भगवन्त
गोतममेवमवादीत् ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—बाप के सहित उदक पेडात्तपुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा
कि ॥ ७१ ॥

भाषार्थ—सष्ट है ॥ ७१ ॥

—ॐ—

आउसो ! गोयमा अत्थि खलु कुमारपुत्तिया नाम
समणा निग्गया तुम्हाण पवयण पवयमाणा गाहावइ
समणोवासग उवसपन्न एव पञ्चक्खवैत्ति—एणएत्थ अमिओ
एण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसेहि पायोहि शिहाय

छाया—आयुप्पन् गोतम ! सन्ति कुमारपुत्रा नाम धमणा निग्गन्वा
पुप्पाकं भवपन्नं प्रवदन्तः गाथापत्तिं धम्मोपासकमुपसन्नमेवं
प्रत्याम्भायन्ति नान्यत्रामिथोगेन गाथापत्तिचोरग्गहणविमोक्षणेन

अन्वयार्थ—(आउसो गोयमा ! अत्थि कुमारपुत्तिया नाम समणा निग्गया तुम्हाण पवयण
पवयमाणा) है आयुप्पन् गोतमा इमान पुत्र वामक एक अमण निग्ग है जो तुम्हारे
सम्बन्ध की प्रकल्पना करते हैं (समणोवासग गाहावइ उवसपन्न एव पञ्चक्खवैत्ति)
वे निर्ग्रन्थ उदके निवट निवस महल के स्थिते आते हुए धम्मोपासक गाथापत्ति को
इस प्रकार प्रत्याम्भान करते हैं कि— (अमिओगेण गाहावइचोरग्गहणविमोक्ष-
णेण) बाबा आदि के धर्मधोम को छीनकर

भाषार्थ—उदक पेडात्तपुत्र गोतम स्वामी से कहता है कि—हे भगवन् ! आपके
अमुयायी कुमारपुत्र नामक अमण निर्ग्रन्थ, बाबकों को मिस पद्धति से
प्रत्याम्भान करते हैं बट ठीक नहीं है क्योंकि इस पद्धति से प्रकृता का
पाकन नहीं हो सकता किन्तु भङ्ग होता है । जैसे कि—बनके पास सब

दंडं, एवं एहं पञ्चक्खंताणं दुप्पच्चक्खायं भवइ, एवं एहं पञ्चक्खावेमाणाणं दुपच्चक्खावियब्बं भवइ, एवं ते परं पञ्चक्खावेमाणा अतियरंति सयं पतिण्णां, कस्स णं तं हेउं?, संसारिया खल्ल पाणा थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसावि

छाया—त्रसेषु प्राणेषु निधाय दण्डमेवं प्रत्याख्यायतां दुष्प्रत्याख्यानं भवति एवं प्रत्याख्यापयतां दुष्प्रत्याख्यापयितव्यं भवति, एवं प्रत्याख्यापयन्तो ऽतिचरन्ति स्वां प्रतिज्ञाम् । कस्य हेतोः ? संसारिणः खल्ल प्राणाः स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति त्रसा अपि

अन्वयार्थ—(गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणन्यायसे) त्रस प्राणियों को दण्ड देने का प्रत्याख्यान है । (एवं ण्ह पञ्चक्खंताणं दुप्पच्चक्खाणं भवइ) परन्तु जो लोग इस रीति से प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं उनका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है (एव ण्ह पञ्चक्खावेमाणाणं दुप्पच्चक्खाइयब्बं भवति) तथा इस रीति से जो प्रत्याख्यान कराते हैं वे दुष्प्रत्याख्यान कराते हैं (एव परं पञ्चक्खावेमाणा ते सयं पतिण्णं अतियरंति) क्योंकि इस प्रकार से दूसरे को प्रत्याख्यान कराने वाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा का उल्लघन करते हैं (कस्सण हेउं ?) कारण क्या है ? (संसारिया खल्ल पाणा) कारण यह है कि प्राणी परिवर्तनशील हैं (थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायाति) इसलिये

भावार्थ—कोई श्रद्धालु गृहस्थ प्रत्याख्यान करने की इच्छा प्रकट करता है तब वे इस प्रकार प्रत्याख्यान उसे कराते हैं कि—“राजा आदि के अभियोग को छोड़कर (गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणन्याय से) त्रस प्राणी को दण्ड देने का त्याग है” परन्तु इस रीति से प्रत्याख्यान कराने पर प्रतिज्ञा नहीं पाली जा सकती है क्योंकि—प्राणी परिवर्तनशील हैं वे सदा एक शरीर में ही नहीं रहते किन्तु भिन्न भिन्न कर्मों के उदय से भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं अतएव कभी तो त्रस प्राणी त्रस शरीर को त्याग कर स्थावर शरीर में आ जाते हैं और कभी स्थावर प्राणी स्थावर शरीर को त्याग कर त्रस शरीर में आ जाते हैं ऐसी दशा में जिसने यह प्रतिज्ञा की है कि “मैं त्रस प्राणी का घात न करूंगा” वह पुरुष स्थावर शरीर में गये हुए उस त्रस प्राणी को ही अपने घात के योग्य मानता है और आवश्यकतानुसार उसका घात भी कर डालता है फिर उसकी त्रस प्राणी को दण्ड न देने की प्रतिज्ञा कैसे अभंग रह

पाशा थावरत्वाए पञ्चायति, थावरकायाश्चो विप्पमुच्चमाणा तसक
यसि उववञ्जति, तसकायाश्चो विप्पमुच्चमाणा थावरकायसि उव
वञ्जति, तेसि च ए थावरकायसि उववएणाण ठाणमेय वत्त ॥
(सूत्र० ७२) ॥

छाया—प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति स्थावरकायाद् विप्रमुच्यमानाः
प्रसफाये पूत्यघन्ते प्रसफायाद् विप्रमुच्यमाना स्थावरकायेषु उत्प-
घन्ते तेषाञ्च स्थावरकायेषुत्पन्नानां स्थानमेतद् धात्यम् ॥७२॥

अन्वयार्थ—स्थावर प्राणी भी प्रस रूप में कभी आ जाते हैं (तद्यदि पाशा थावरत्वाए पञ्चायति) और प्रस प्राणी भी स्थावर के रूप में उत्पन्न होते हैं (थावरकायाश्चो विप्पमुच्चमाणा तसकायसि उववञ्जति तसकायाश्चो विप्पमुच्चमाणा थावरकायसि उववञ्जति) वे स्थावरकाय को छोड़कर प्रसरूप में उत्पन्न होते हैं और प्रसरूप को छोड़ कर स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं (तेसि थावरकायसि उववएणाण वत्त) वे प्रस प्राणी जब स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं तब वे उन प्रसकाय को रूप न देने की प्रतिज्ञा किए हुए पुरुषों के द्वारा मार करके बोन्य होते हैं ॥७२॥

भावार्थ—सकृती है। जैसे किसी पुरुष ने प्रतिज्ञा की है कि "मैं नागरिक पुरुष या पशु को नहीं मारूंगा" वह पुरुष यदि मगर से बाहर गये हुए उस नागरिक पुरुष का घाव करे तो वह अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य नष्ट करता है इसी तरह जो पुरुष प्रस शरीर को छोड़ कर स्थावर काय में आये हुए प्रस प्राणी को मारता है वह प्रस प्राणी को न मारने की प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है। जो प्रस प्राणी स्थावर काय में आये हैं उनमें कोई ऐसा बिन्दु नहीं होता जिससे उनकी पहिचान हो सके ऐसी वृथा में जिसको बण्ड न देने की प्रतिज्ञा की गई थी वसो को बण्ड दिया जाता है इसलिये प्रस प्राणी को न मारने का जो प्रत्याख्यान करना है वह दुष्प्रत्याख्यान करना है और वस्तु रीति से प्रत्याख्यान करना भी दुष्प्रत्याख्यान करना है ॥ ७२ ॥

एवं एहं पञ्चक्खंताणं सुपच्चक्खायं भवइ, एवं एहं पच्चक्खावेमाणाणं सुपच्चक्खावियं भवइ, एवं ते परं पच्चक्खावेमाणाणातियरंति सयं पइएणां, णएणात्थ अभिओगेणं गाहावइचोरग्गह-

छाया—एवं खलु प्रत्याख्यायतां सुप्रत्याख्यातं भवति एवं खलु प्रत्याख्यापयतां सुप्रत्याख्यापितं भवति, एवं ते परं प्रत्याख्यापयन्तः नातिचरन्ति स्वीयां प्रतिज्ञां नान्यत्राभियोगेन गाथापतिचोरग्रहण

अन्वयार्थ—(एव ण्ह पच्चक्खंताण सुपच्चक्खायं भवइ) परन्तु जो लोग इस प्रकार प्रत्याख्यान करते हैं उनका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है (एव ण्ह पच्चक्खावेमाणाण सुपच्चक्खाविय भवइ) तथा इस प्रकार जो प्रत्याख्यान कराते हैं उनका प्रत्याख्यान कराना सुप्रत्याख्यान कराना होता है। (एवं ते पर पच्चक्खावेमाणा नातियरंति सय पइएणां) और इस प्रकार जो दूसरे को प्रत्याख्यान कराते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करते है। (णणत्थ अभिओगेण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसभूएहिं पाणेहि दण्ड निहाय) वह प्रत्याख्यान का प्रकार यह है—राजा के अभियोग को छोड़ कर तथा गाथापति चोर के ग्रहण किये जाने पर उनके मोचन के समान वर्तमान काल में त्रस रूप से परिणत प्राणी को दण्ड देने का त्याग है। गाथापतिचोरग्रहणविमोचन न्याय का आशय यह है—किसी राजा ने अपने नगर में यह आज्ञा दी कि “आज रात्रि के समय नगर से बाहर कौमुदी महोत्सव मनाया जावेगा इसलिए समस्त नगरवासी नगर को छोड़ कर सायकाल में नगर से बाहर आ जायें। जो इस आज्ञा को न मान कर आज की रात्रि में इस नगर में ही रह जायगा उसको वध का दण्ड दिया जायगा।” इस आज्ञा को सुन कर सभी नगर वासी सुय्यांस्त के पूर्व ही नगर के बाहर चले गये परन्तु एक वैश्य के पाच

भावार्थ—उदक पेढालपुत्र गोतम स्वामी से कहता है कि जो लोग त्रस प्राणी को मारने का त्याग करते हैं और जो कराते हैं उन दोनों की त्यागपद्धति अच्छी नहीं है यह पूर्व पाठ मे बताया गया है अतः मैं जो प्रत्याख्यान की पद्धति बताता हूँ उसके अनुसार प्रत्याख्यान करना निर्दोष है। वह पद्धति यह है—त्रसपद के आगे ‘भूत’ पद को जोड़ कर प्रत्याख्यान करने से अर्थात् मुझको त्रसभूत प्राणी को मारने का त्याग है ऐसे शब्द प्रयोग के साथ त्याग करने से त्याग का आशय यह होता है कि—जो प्राणी वर्तमान काल में त्रसरूप से उत्पन्न हैं उनको दण्ड देने का त्याग है परन्तु जो वर्तमान काल मे त्रस नहीं हैं किन्तु आगे जाकर

युधिष्ठिरस्य गृह्याए तसमूपरिहिं पायोहिं गिहाय दृढ, एवमेव सः
भासाए पराक्रमे विज्रमागो जे ते कोहा वा लोहा वा पर पञ्चनसा-

छाया—विमोचनतः प्रसभृतेषु प्राणेषु निधाय दण्डम् एवमेव सति माता
या पराक्रमे विद्यमाने ये ते क्रोधावृषा लोमावृ वा परं मत्यास्मा-

अन्वयार्थ—पुत्र अपने कर्ण की पुत्र में अग्र से बाहर जाना मूढ़ गये। सूर्योस्त हो जाने पर
नगर के सभी कर्मक बाहर से बन्द कर दिये गये इस कारण पीछे बाहर जाने पर भी
वे सहर से बाहर न जा सके। प्रमात कर्म में राजपुत्रों द्वारा वे पकड़े गये और
राजा ने उन्हें बच करने की आज्ञा दी इस अन्याय सम्राज्य को भुग कर उनके
पिता के मग में बरा ही छोड़ दिया और वह राजा से अपने पुत्रों का
सुख करने के लिये बहुत कुछ अनुमति विनय करने लगा परन्तु राजा ने कसकी
एक व सुनी। तब उस वैश्य ने कहा कि हे राजन् ! यदि आप मेरे बीच ही पुत्रों
को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो बार को ही छोड़ दीजिये उस पर भी राजा राखी
नहीं हुआ तब उसने तीन को छोड़ने की और इसके पश्चात् दो को छोड़ने की
मार्गवा की परन्तु राजा बच ही को भी छोड़ने पर राखी नहीं हुआ तब उसने एक
पुत्र को छोड़ने की मार्गवा की। ईश बच राजा ने कसकी यह मार्गवा सुनी और
उसके एक पुत्र की कसकी कुछ की राजा के लिये छोड़ दिया। वही इस न्याय का
रक्षक है परन्तु वहाँ बात यह बताता है कि लोके वह राज वैश्य अपने पोर्षी ही
पुत्रों को राजदण्ड से मुक्त कराना चाहता था परन्तु जब उक्त्यय वह मनोरथ पूरा न
हो सकत तब उसने एक को ही छोड़ा कर अपना सम्तोष किया इसी तरह साथ
सभी प्रसिद्धों के दण्ड का त्याग कराना चाहता है कसकी वह हथ्या नहीं है कि

भाषार्थ—प्रसरूप में अत्यन्त होमे वाले हैं अथवा जो मूढकर्म में प्रस से धनको
मारने का त्याग नहीं है ऐसी दशा में त्यागर पर्याय में आये हुए प्राणी
को दण्ड देने पर भी प्रतिष्ठा मंग नहीं हो सकती है। अतः आप लोग
प्रत्याख्यान वाक्य में केवल प्रस पद का प्रयोग न करके यदि मूढ पद
के साथ उसका प्रयोग करें अर्थात् प्रसमूढ प्राणी को मारने का त्याग
है ऐसा वाक्य करें तो प्रतिष्ठा भङ्ग का शोच नहीं भा सकता है। जैसे
कोई पुरुष धृत के भक्षण का त्याग लेकर यदि दधि का महण करता
है तो उसका प्रस नष्ट नहीं होता है क्योंकि दधि में घृत होने पर भी
वर्तमान में वह घृत नहीं है इसी तरह प्रस पद के बचर मूढ पद जोड़
दने से भाषा में ऐसी शक्ति भा जाती है जिससे त्याग प्राणी के

वैति अयंपि गो उवएसे गो गोआउए भवइ, अविद्याइं आउसो !
गोयमा ! तुब्भंपि एवं रोयइ ? ॥ (सूत्र० ७३) ॥

छाया—पयन्ति (तेषां मृषावादो भवति) अयमपि न उपदेशो नैयायिको
भवति ? अपि चायुष्मन् गोतम तुभ्यमपि एवं रोचते ॥७३॥

अन्वयार्थ—कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी का घात करे परन्तु जब वह पुरुष सब प्राणियों का घात करना नहीं छोड़ना चाहता है तब साधु उसे जितना दन सके उतना हँ त्याग करने का अनुरोध करता है इसलिए त्रस प्राणी को मारने का त्याग कराने वाला साधु स्थावर प्राणी के घात का समर्थक नहीं होता है यह बात दिखाने के लिए यहा गाथापति चोर का दृष्टान्त दिया गया है। (एवमेव सइ भासाए पर कमे जे ते कोहा वा लोहा वापरं पञ्चखावैति) इस प्रकार त्रस पद के बाद भूत पद रख देने से भाषा में जब कि ऐसी शक्ति आ जाती है कि उस मनुष्य क प्रत्याख्यान नष्ट नहीं होता तब जो लोग क्रोध या लोभ के वश होकर दूसरे को त्रस के आगे भूत पद को न जोड़ कर प्रत्याख्यान कराते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को भंग करते हैं यह मेरा विचार है। (अयमवि णो उवदेसे णो गोयाउए भवइ) हे गोतम ! क्या हमारा यह उपदेश न्याय सङ्गत नहीं है ? (अविद्याइं आउसो गोयमा तुब्भंपि एवं रोयइ ?) तथा हे आयुष्मन् गोतम ! यह हमारा कथन क्या आपको भी अच्छा लगता है ? ॥७३॥

भावार्थ—पर्याय मे आये हुवे प्राणी के घात से त्रतभग नहीं होता है। अत उक्त भाषा में दोष निवारण की शक्ति होते हुए भी जो लोग क्रोध या लोभ के वशीभूत हो कर प्रत्याख्यान के वाक्य मे त्रस पद के उत्तर भूत पद का प्रयोग न कर के प्रत्याख्यान कराते हैं वे दोष का सेवन करते हैं। हे गोतम ! क्या प्रत्याख्यान वाक्य में त्रस पद के उत्तर भूत पद को लगाना न्याय संगत नहीं है ? क्या यह पद्धति आपको भी पसन्द है ? मेरी तो धारणा यह है कि इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से स्थावर रूप से उत्पन्न त्रसों के घात होने पर भी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती है अन्यथा प्रतिज्ञा भंग होने में कोई सन्देह नहीं है ॥ ७३ ॥

ग्राविमोक्षनग्रायाए तसभूएहिं पायोहिं गिहाय वद, एवमेव सह
भासाए परक्रमे विज्रमाणे जे ते कोहा वा लोहा वा पर पञ्चमस्त्रा-

छाया—विमोक्षनत त्रसभूतेषु प्राणेषु निषाय दण्डम् एवमेव सति भाषा
या पराक्रमे विद्यमाने मे ते क्रोधाद्वा लोभाद् वा पर प्रत्यास्मा-

कल्पवार्थ—पुत्र अपने कर्म की पुत्र में नगर से बाहर जाता मूक गये। सूर्यास्त हो जाने पर
नगर के सभी कर्मक बाहर से कर्म कर दिये गये इस कर्मन पीछे बाद जाने पर भी
वे सहर से बाहर न जा सके। प्रमत्त कर्म में राजपुत्रों द्वारा वे एकद्वे गये और
राजा ने उन्हें बच करने की आज्ञा दी इस मन्त्रर समाचार को सुन कर उनके
पिता के मन में बड़ा ही शोक हुआ और वह ब्रह्म वैश्य राजा से अपने पुत्रों को
मुक्त करने के लिये बहुत कुछ अनुमत्त विनय करने लगा परन्तु राजा ने बलकी
एक न सुनी। तब ब्रह्म वैश्य ने कहा कि हे राजन्। यदि भाप मेरे पाँच ही पुत्रों
की नहीं छोड़ना चाहते हैं तो चार को ही छोड़ दीजिये उस पर भी राजा राजी
नहीं हुआ तब उसने तीन को छोड़ने की और इसके परचाए ही को छोड़ने की
मार्चना की परन्तु राजा बच ही को भी छोड़ने पर राजी नहीं हुआ तब उसने एक
पुत्र को छोड़ने की मार्चना की। तब ब्रह्म राजा ने उसको वह मार्चना सुनी और
उसके एक पुत्र को उसके मुक्त की रसा के लिये छोड़ दिया। बही इस न्याय का
लक्ष्य है परन्तु वहाँ बात यह बताया है कि शेष बह ब्रह्म वैश्य अपने पाँचों ही
पुत्रों को राजपुत्र से मुक्त कराना चाहता था परन्तु जब उसका वह मनोरथ पूरा न
हो सका तब उसने एक को ही छोड़ा कर अपना सम्तोष किया इसी तरह साठ
सनी प्राणियों के दण्ड का त्याग करना चाहता है उलकी यह इच्छा नहीं है कि

माशार्थ—त्रसम्प में क्षयन्न होने वाले हैं अथवा जो मृतकाष्ठ में त्रस से उनको
मारने का त्याग नहीं है ऐसी क्षता में स्थावर पर्याय में भाये हुए प्राणी
को दण्ड देने पर भी प्रतिष्ठा रंग नहीं हो सकती है। अतः भाप शीघ्र
प्रत्यास्मान वाक्य में केवल त्रस पद का प्रयोग न करके यदि मृत पर
के साथ उसका प्रयोग करें अर्थात् त्रसभूत प्राणी को मारने का त्याग
है ऐसा वाक्य उन्हें ही प्रतिष्ठा भङ्ग का दोष नहीं आ सकता है। जैसे
कोई पुरुष पृथ के भक्षण का त्याग लेकर यदि इधि का भक्षण करता
है तो उसका घत नष्ट नहीं होता है क्योंकि इधि में पृथ होने पर भी
वर्तमान में वह पद नहीं है इसी तरह त्रस पद के अन्तर् मृत पर जोड़
दने से भापा में ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे स्थावर प्राणी के

अब्भाइक्खंति खलु ते समणे समणोवासए वा, जेहिंवि अन्नेहिं जीवेहिं पाणेहिं भूएहिं सत्तेहिं संजमयंति ताणवि ते अब्भाइक्खंति, कस्स रां तं हेउं ? संसारिया खलु पाणा, तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति

छाया—श्रमणान् वा श्रमणोपासकान् वा । येष्वपि अन्येषु जीवेषु प्राणेषु भूतेषु सत्त्वेषु संयमयन्ति तानपि ते अभ्याख्यान्ति । कस्य हेतोः ? सांसारिकाः खलु प्राणिनः त्रसा अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्या-

अन्वयार्थ—वाले नहीं हैं । (ते अणुताविय भास भासंति) वे ताप को उत्पन्न करने वाली भापा का भापण करते हैं । (ते समणे समणोवासए वा अब्भाइक्खंति) वे लोग श्रमण और श्रमणोपासकों को व्यर्थ कलङ्क देते हैं । (जेहिंवि अन्नेहिं जीवेहिं पाणेहिं भूएहिं सत्तेहिं संजमयंति ते ताणवि अब्भाइक्खंति) तथा जो लोग प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के विषय में संयम ग्रहण करते हैं उन पर भी वे कलङ्क लगाते हैं । (कस्सण हेउ ?) कारण क्या है ? (संसारिया खलु पाणा) सब प्राणी परिवर्तनशील है (तसावि पाणा थावरत्ताय पच्चायंति थावरावि पाणा तसत्ताय पच्चा

भावार्थ—न किया जाय तो उसके प्रयोग का यहा कोई फल नहीं है क्योंकि—उस दशा में भूत शब्द उसी अर्थ का बोधक होगा जिसका त्रस पद बोधक है जैसे कि—“शीतीभूतमुदकम्” इस वाक्य में शीत पद के उत्तर आया हुआ भूत शब्द शीत शब्द के अर्थ को ही बताता है उससे भिन्न अर्थ को नहीं । यदि वर्तमान अर्थ में भूत शब्द का प्रयोग यहां माना जाय तो भी कुछ फल नहीं है क्योंकि जो जीव वर्तमान काल में त्रस के शरीर में आया है वह सदा इसी शरीर में रह नहीं सकता है किन्तु वह स्थावरनाम कर्म के उदय से स्थावरकाय में भी जायगा और वह स्थावरकाय में जाकर उस प्रत्याख्यानी पुरुष के द्वारा घात करने योग्य होगा फिर उसकी प्रतिज्ञा किस प्रकार अभङ्ग रहसकेगी ? एव जिसने किसी खास जाति या किसी खास व्यक्ति को न मारने की प्रतिज्ञा की है जैसे कि—मैं ब्राह्मण को न मारूंगा, मैं शूकर को न मारूंगा” । वह व्यक्ति यदि ब्राह्मण शरीर और शूकर शरीर को त्याग कर अन्य जाति के शरीर में आये हुए उन प्राणियों का घात करता है तो तुम्हारे सिद्धांत

सवाय भगव गोयमे ! उदय पेढालपुत्त एव थयासी-आठ
सतो ! उदगा नो खलु अम्हे एय रोयइ, जे ते समया वा
माहया वा एवमाहवखति जाव परूवेति यो खलु ते समया
वा यिग्गया वा भास भासति, अणुताविय खलु ते भास भासति,

छाया—सवाद भगवात् गोतम उदकं पेढालपुत्रमेवमवादीत् । असुप्पन्
भमवा ! न खलु अस्मम्यस् एव रोचते । ये त भमणा माहना वा
एवमास्यान्ति यावत् प्ररूपयन्ति नो खलु ते भमवा वा माहना
वा भाषां भापन्ते तेऽवुवापिनीं भाषां भापन्ते । अस्यास्यान्ति ते

भाषार्थ—(भगव गोयमे सवाय उदयं पेढालपुत्र एव वधासी) भगवात् गोतम स्वामी ने
उदक पेढाल पुत्र से वाद के सहित इस प्रकार कहा कि—(वादसंतो उदया ! यो
खलु अम्हे एव रोयइ) हे असुप्पन् उदक इस प्रकार प्रत्याख्यान काला इमें
अप्य नहीं कल्पता है । (जे ते समया वा माहना वा एवमाहवखति जाव परूवेति
ते समया वा यिग्गया वा भास भासति) जो भमन वा माहव तुम्हारे
कहे अनुसार प्ररूपणा करते हैं वे भमन और निग्रम्य वपार्थ भाषा का वाच्य करते

भाषार्थ—उदक पेढाल पुत्र के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से पूछे हुए श्री गोतम स्वामी
में वाद के सहित उससे कहा कि—हे उदक ! तुम जो प्रत्याख्यान की
रीति बतला रहे हो वह मुझको परसद नहीं है । तुम प्रत्याख्यान के वाच्य
में अस पद के पश्चात् मूत पद का प्रयोग निरर्थक करते हो क्योंकि
बिसको अस कहते हैं उसी को असमूत भी कहते हैं इसलिये अस पद से
जो अर्थ प्रतीत होता है वही अर्थ मूत शब्द के प्रयोग से भी प्रतीत
होता है फिर मूत शब्द के बोधन का क्या प्रयोजन है ? मूत शब्द
के प्रयोग करने से तो लफटे अनर्थ भी सम्भव है क्योंकि मूत शब्द
वपमा अर्थ में भी आता है, जैसे कि—“दिबलोकमूतं नगरमिवम्”
अर्थात् यह नगर देबलोका के तुल्य है । इस प्रकार मूत शब्द का अर्थ
वपमा होने से असमूत पद का अस के सदृश अर्थ भी हो सकता है
और ऐसा अर्थ होने पर अस के सदृश प्राणी के वप का त्याग रूप अर्थ
प्रतीत होगा अस प्राणी का त्याग नहीं परन्तु यह इष्ट नहीं है अतः अस
पद के उत्तर मूत शब्द का प्रयोग करके जो अर्थ इष्ट नहीं उसके होने
का संशय उत्पन्न करना ठीक नहीं है । यदि मूत शब्द का वपमा अर्थ

सवायं उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-कयरं
खलु ते आउसंतो गोयमा ! तुब्भे वयह तसा पाणा तसा आउ
अन्नहा ?, सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी-
आउसंतो उदगा ! जे तुब्भे वयह तसभूता पाणा तसा ते वयं

छाया—सवादमुदकः पेढालपुत्रो भगवन्तं गीतममेवमवादीत् । कतरं
खलु ते (यान्) आयुप्मन्, गीतम यूयं वदथ त्रसाः प्राणा त्रसा
उतान्यथा ? सवादं भगवान् गीतमः उदकं पेढालपुत्रमेवमवा-
दीत्, आयुप्मन्, उदक ! यान् यूयं वदथ त्रसभूताः प्राणास्त्रसा
स्तान् वयं वदामस्त्रसाः प्राणा इति । यान् वयं वदामस्त्रसाः
प्राणा इति तान् यूयं वदथ त्रसभूता प्राणा इति । एते द्वे स्थाने

अन्वयार्थ—(उदए पेढालपुत्ते सवायं भगव गोयम एवं वयासी) उदक पेढाल पुत्र ने वाद के
साथ भगवान् गीतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि—(आउसंतो गोयमा कयरं
खलु ते तुब्भे तसा पाणा तसा वयह आउ अन्नहा ?) हे आयुप्मन् गीतम ! वे
प्रणो कौन हैं ? जिन्हें तुम त्रस कहते हो ! तुम त्रस प्राणी को ही त्रस कहते हो या
किसी दूसरे को ? (भगव गोयमे सवाय उदय पेढालपुत्त एव वयासी) भगवान्
गीतम ने वाद के सहित उदक पेढाल पुत्र से कहा कि (आउसंतो उदया ! जे तुब्भे
वयह तसभूता पाणा तसा ते वय वयामो तसा पाणा) हे आयुप्मन् उदक ! जिन
प्राणियों को तुम लोग त्रसभूत त्रस कहते हो उन्हीं को हम त्रस प्राणी कहते हैं ।
(जे वय वयामो तसा पाणा ते तुब्भे वयह तसभूता पाणा) और हम जिन्हें त्रस
प्राणी कहते हैं उन्हीं को तुम त्रसभूत कहते हो (एए दुवे ठाणे तुत्ता एगट्टा)

भावार्थ—उदक पेढाल पुत्र ने भगवान् गीतम स्वामी से पूछा कि—हे भगवन्
गीतम ! आप किन प्राणियों को त्रस कहते हैं ? भगवान् गीतम
ने वाद के सहित उदक से कहा कि जिन्हें तुम त्रसभूत कहते हो उन्हीं
को हम त्रस कहते हैं । इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है
ये दोनों शब्द एकार्थक हैं । जो प्राणी वर्तमान काल में त्रस हैं उन्हीं
का वाचक जैसे त्रसभूत पद है उसी तरह त्रस पद भी है तथा जो प्राणी
भूत काल में त्रस थे और जो भविष्य में त्रस होने वाले हैं उनका
वाचक जैसे त्रसभूत पद नहीं है उसी तरह त्रस पद भी नहीं है ऐसी
दशा में तुम लोग त्रसभूत शब्द का प्रयोग करना ठीक समझते हो

तसकायाश्रो विष्पमुच्चमाणा थावरकायसि उववज्जति थावर
कायाश्रो विष्पमुच्चमाणा तरुकायसि उववज्जति, तेसि च ए
तसकायसि उववज्जाणु ठाणमेय अघत्त ॥ (सूत्र • ७४) ॥

छाया—यान्ति स्यावरा अपि त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति त्रसकायतो विप्रमुच्य
मानाः स्यावर कायेपूत्यधन्ते स्यावरकायतो विप्रमुच्यमानाः त्रस
कायेपूत्यधन्ते तेषाञ्च त्रसकायेपूत्यभानां स्यानमेतदघात्यम् ॥७४॥

अर्थ—(बंदि) त्रस माली भी स्यावरण को प्राप्त करते हैं और स्यावर माली भी त्रस माली को
प्राप्त करते हैं । (त्रसकायाश्रो विष्पमुच्चमाणा थावरकायसि उववज्जति थावर
कायाश्रो विष्पमुच्चमाणा तसकायसि उववज्जति) वे त्रसकाय को त्याग कर स्थान
काय में उत्पन्न होते हैं । और स्यावर काय को त्याग कर त्रस काय में उत्पन्न होते
हैं (तेसिच त्रसकायसि उववज्जाणु ठाणमेय अघत्त) जब वे त्रसकाय में उत्पन्न
होते हैं तब वे प्रत्यायानी पुद्गलों के द्वारा हलन करने योग्य नहीं होते ॥७४॥

भावार्थ—के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा का भंग क्यों नहीं माना जावेगा ? अतः जो
लोग त्रस पद के ऊपर मूत शब्द का प्रयोग करके प्रत्याख्यान करते हैं
वे निरर्थक मूत शब्द का प्रयोग करके पुनरुक्ति दोष का सेवन करते हैं
तथा उनसे जब कोई यह बात समझाता है तब वे उसके ऊपर माराज
होते हैं और उनके हृदय में ताप उत्पन्न होता है इसलिये वे निरर्थक
और अनुवापिनी भाषा बोलने वाले हैं जो भ्रमण निर्घर्षों के बोलने योग्य
नहीं हैं । तथा जो भ्रमण निर्घम्य प्रत्याख्यान वाक्य में मूत शब्द का
प्रयोग नहीं करते हैं उनके ऊपर वे व्यर्थ शोषारोपण का प्रकलन करते
हैं और इस प्रकार प्रत्याख्यान ग्रहण करने वाले भाषकों के ऊपर भी वे
मिथ्या कलंक बढ़ाते हैं अतः वे लोग वस्तुतः साधु कहलाने योग्य
नहीं हैं ॥ ७४ ॥

सवायं उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-कयरे खलु ते आउसंतो गोयमा ! तुब्भे वयह तसा पाणा तसा आउ अन्नहा ?, सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी-आउसंतो उदगा ! जे तुब्भे वयह तसभूता पाणा तसा ते वयं

छाया—सवादमुदकः पेढालपुत्रो भगवन्तं गोतममेवमवादीत् । कतरे खलु ते (यान्) आयुष्मन्, गोतम यूयं वदथ त्रसाः प्राणा त्रसा उतान्यथा ? सवादं भगवान् गोतमः उदकं पेढालपुत्रमेवमवादीत्, आयुष्मन्, उदक ! यान् यूयं वदथ त्रसभूताः प्राणात्रसा स्तान् वयं वदामस्त्रसाः प्राणा इति । यान् वयं वदामस्त्रसाः प्राणा इति तान् यूयं वदथ त्रसभूता प्राणा इति । एते द्वे स्थाने

अन्वयार्थ—(उदए पेढालपुत्ते सवाय भगव गोयम एयं वयासी) उदक पेढाल पुत्र ने वाद के साथ भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि—(आउसतो गोयमा कयरे खलु ते तुब्भे तसा पाणा तसा वयह आउ अन्नहा ?) हे आयुष्मन् गोतम ! वे प्रणो कौन हैं ? जिन्हें तुम त्रस कहते हो ! तुम त्रस प्राणी को ही त्रस कहते हो या किसी दूसरे को ? (भगव गोयमे सवायं उदय पेढालपुत्त एव वयासी) भगवान् गोतम ने वाद के सहित उदक पेढाल पुत्र से कहा कि (आउसतो उदया ! जे तुब्भे वयह तसभूता पाणा तसा ते वय वयामो तसा पाणा) हे आयुष्मन् उदक ! जिन प्राणियों को तुम लोग त्रसभूत त्रस कहते हो उन्हीं को हम त्रस प्राणी कहते हैं । (जे वय वयामो तसा पाणा ते तुब्भे वयह तसभूता पाणा) और हम जिन्हें त्रस प्राणी कहते हैं उन्हीं को तुम त्रसभूत कहते हो (एए दुवे ठाणे तुब्भे एगद्धा)

भाषार्थ—उदक पेढाल पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से पूछा कि—हे भगवन् गोतम ! आप किन प्राणियों को त्रस कहते हैं ? भगवान् गोतम ने वाद के सहित उदक से कहा कि जिन्हें तुम त्रसभूत कहते हो उन्हीं को हम त्रस कहते हैं । इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है ये दोनों शब्द एकार्थक हैं । जो प्राणी वर्तमान काल में त्रस हैं उन्हीं का वाचक जैसे त्रसभूत पद है उसी तरह त्रस पद भी है तथा जो प्राणी भूत काल में त्रस थे और जो भविष्य में त्रस होने वाले हैं उनका वाचक जैसे त्रसभूत पद नहीं है उसी तरह त्रस पद भी नहीं है ऐसी दशा में तुम लोग त्रसभूत शब्द का प्रयोग करना ठीक समझते हो

वयामो तसा पाणा, जे वय वयामो तसा पाणा ते तुम्हे वयह
 तसभूया पाणा, एए सति दुवे ठाणा वृक्षा एगढा, किमाउसो !
 इमे मे सुप्पणीयतराए भवइ तसभूया पाणा तसा, इमे मे दुप्प
 णीयतराए भवइ—तसा पाणा तसा, ततो एगमाउसो । पडिक्को
 सह एक अभिणदह, अयपि भेदो से णो रोआउए भवइ ॥

छाया—सुख्ये एकार्ये । किमायुप्पन् अयं युप्पाकं सुप्रधीततरो भवति
 व्रसमूता प्राणाः व्रसा अयं युप्पाकं दुप्पधीततरो भवति व्रसा
 प्राणाः स्रसास्तत एकमाक्रोश्रयैकमभिनन्दय अयमप्यायुप्पन्
 भेद नैयायिको भवति ? भगवांश्च पुनराह—विद्यन्ते केषन

अन्वपार्थ—ये दोनों ही शब्द समान हैं और एकार्यक हैं । (किमाउसो ! इमे मे तसभूया
 पाणा तसा सुप्पणीयतराए भवति तसा पाणा तसा इमे मे दुप्पणीयतराए भवति)
 ऐसी वसा में क्या कारण है कि व्रसभूत व्रस कहा जाय वृद्ध समझते हैं और
 व्रस प्राणी कहा जाय जसुद्ध मानते हैं ? (ततो आउसो एक पडिक्कोस्व एव
 जन्मिणदह) और क्यों आप एक की निम्ना और दूसरे की प्रशंसा करते हैं ?
 (अयमपि भेदो से नो नैयायिक भवइ) अता जानकर वह एवोक्त भेद न्याय-

भाषार्थ—और व्रस का प्रयोग करना ठीक नहीं समझते इसका क्या कारण है ?
 तथा ये दोनों ही शब्द जब कि समान अर्थ के बोधक हैं तब क्या
 कारण है तुम एक की प्रशंसा और दूसरे की निम्ना करते हो ? अतः
 तुम्हारा यह भेद न्याय सज्जत नहीं है ।

यह कह कर भगवान् गौतम स्वामी ने कहा कि—हे वृक ! साधु
 समस्त प्राणियों की हिंसा से स्वर्ग मिश्रित होकर यही चाहता है कि
 कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी का पात न करे परन्तु उसके निकट
 कितने ऐसे लोग भी जाते हैं जो समस्त प्राणियों के पात को छोड़ना
 नहीं चाहते हैं वे कहते हैं कि हे साधो ! मैं समस्त प्राणियों की हिंसा
 को त्याग कर साधुपन प्राप्त करने के लिये अभी समर्थ नहीं हूँ
 किन्तु कमस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग करना चाहता हूँ इसलिये
 गृहस्थ बनकर मैं रहते हुए कितना त्याग मेरे से हो सकता है कतना ही
 त्याग करना चाहता हूँ । यह सुनकर साधु विचार करता है कि यह

भगवं च णं उदाहु—संतेगइआ मणुस्सा भवन्ति, तेसिं च णं एवं वुत्तपुच्चं भवइ—णो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पच्चइत्तए, सावयं एहं अणुपुञ्जेणं गुत्तस्स लिसिस्सामो, ते एवं संखवेत्ति ते एवं संखं ठवयन्ति ते एवं संखं ठावयन्ति नन्नत्थ अभिओएणं गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए

छाया—मनुष्यास्तैश्चेदमुक्तपूर्वं भवति—न खलु वयं शक्नुमो मुण्डाः भूत्वा अगारादनगारिकतां प्रतिपत्तुं तद् वयं आनुपूर्व्यां गोत्रमुपश्लेषयिष्यामः । एवं ते संख्यापयन्ति एवं ते संख्यां स्थापयन्ति

अन्वयार्थ—सङ्गत नहीं हो सकता है । (भगवंचणं उदाहु) फिर भगवान् गोतम स्वामी ने उट्ठक पेठाल पुत्र से कहा कि—(संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति तेसिं च ण एवं वुत्तपुच्चं भवइ । हे उट्ठक । इस जगत में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो साधु के निकट आकर उनसे यह कहते हैं कि—(वयं मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पच्चइत्तए णो खलु संचाएमो) हम मुण्ड होने में अर्थात् समस्त प्राणियों को न मारने की प्रतिज्ञा करके घर धार छोड़ कर साधु दीक्षा ग्रहण में अभी समर्थ नहीं हैं (सावय एहं अणुपुञ्जेण गुत्तस्स लिसिस्सामो) किन्तु हम क्रमशः साधुपन को स्वीकार करेंगे अर्थात् पहले स्थूल प्राणियों की हिंसा को छोड़ेंगे उसके पश्चात् सर्व सावद्य का त्याग करेंगे (ते एव संखवेत्ति ते एव संखं ठवयन्ति) वे अपने मन में ऐसा ही विश्रय करते हैं और ऐसा ही विचार करते हैं । (नन्नत्थ अभिओएणं गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तत्तेहि पाणेहि वंडं निहाय) इसके पश्चात् वे

भावार्थ—सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होना यदि नहीं चाहता है तो जितने से निवृत्त हो उतना ही सही इसलिये वह उसको त्रस प्राणियों के न मारने की प्रतिज्ञा कराता है और इस प्रकार त्रस प्राणियों के घात से निवृत्ति की प्रतिज्ञा करना भी उस पुरुष के लिये अच्छा ही होता है क्योंकि जहा सद्य का घात वह करता था वहां कुछ तो छोड़ता ही है । इस प्रकार उस पुरुष को त्याग कराने वाले साधु को शेष प्राणियों के मारने का अनुमोदन नहीं होता है क्योंकि—वह तो सभी के घात का त्याग कराना चाहता है परन्तु जब वह पुरुष ऐसा करने के लिये

तसेहिं पाणेहिं निहाय दृढ, तपि तेसिं कुसलमेव भवइ ॥
(सू० ७५) ॥

छाया—नान्यश्रामियोगेन गाथापतिषोरग्रहणबिमोक्षणतया त्रसेषु प्राप्तेषु
निषाय दण्डं तदपि तेषां कुसलमेव भवति ॥७५ ॥

अन्वयार्थ—राजा आदि के श्रामियोग आदि कार्यों को तुला रख कर त्रस प्राणी को पात न
करने की प्रतिज्ञा करते हैं और साजुवन बह जान कर कि सब साधनों को नहीं
छोड़ता है तो जितना छोड़े उतना ही अच्छा है उसे त्रस प्राणियों का पात न करने
की प्रतिज्ञा करते हैं (तपि तेसिं कुसलमेव भवइ) इतना रचना भी उसके लिए
अच्छा ही होता है ॥ ७५ ॥

भाषार्थ—तैवार नहीं है तो जितने को बह छोड़े उतने तो बचेंगे यह आशय साजु
का होता है अतः उसको श्रेय प्राणियों के पात का अनुमोदन नहीं
कमता है ॥७५॥

तसावि बुधति तसा तसस मारकण्डेण कम्मुराणा गाम च शा
अम्मुवगय भवइ, तसाठय च शा पलिक्खीण भवइ, तसका

छाया—त्रसा अप्युच्यन्ते त्रसास्त्रससम्मारकृतेन कर्म्या नाम चाम्युपगतं
भवति । त्रसापुष्कण परिधीखं भवति त्रसकायस्त्वितिथ ते तदा-

अन्वयार्थ—(तसामि तससम्मारकृतेन कम्मुराणा तसा बुधति) त्रस जीव भी त्रस नाम कर्म के
फल का अनुभव करने के कर्मच त्रस बने जाते हैं (गाम च नं अम्मुवगयं भवइ)
और वे बह कर्म का फल भोग करने के कर्मच ही त्रस नाम को प्राप्त करते हैं (तसा

भाषार्थ—एक पडाठ पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से यह प्रश्न किया था कि—
जो श्रावक त्रस प्राणी के पात का त्याग करके भी त्यागर काम में कल्प
हूय उसी प्राणी को मारता है उसका प्रवमह क्यों नहीं हो सकता है ? जो
मनुष्य नागरिक को न मारने की प्रतिज्ञा करके नगर से बाहर गये
हूय उस नागरिक पुरुष की हत्या करता है तो उसकी प्रतिज्ञा जैसे भ्रम
हो जाती है उसी तरह त्रस काय को न मारने की प्रतिज्ञा किया हुआ

यद्विद्ध्या ते तत्रो आउयं विप्पजहंति, ते तत्रो आउयं विप्प-
जहिंत्ता थावरत्ताए पच्चायंति । थावरावि बुच्चंति थावरा थावर-
संभारकडेणं कम्मणा णामं च णं अब्भुवगयं भवइ, थावराउयं
च णं पल्लिक्खीणं भवइ, थावरकायद्विद्ध्या ते तत्रो आउयं

छाया—युष्कं विप्रजहति । ते तदायुष्कं विप्रहाय स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति
स्थावरा अप्युच्यन्ते स्थावराः स्थावरसम्भारकृतेन कर्मणा नाम
चाभ्युपगतं भवति स्थावरायुष्कञ्च परिचीणं भवति स्थावरकाय
स्थितिश्च ते तदायुष्कं विप्रजहति, तदायुष्कं विप्रहाय भूयः पार-

अन्वयायं—उयंचणं पल्लिक्खीणं भवति तसकायद्विद्ध्या ते तत्रो आउयं विप्पजहति) जब
उनकी त्रस की आयु क्षीण हो जाती है और त्रसकाय में उनकी स्थिति का हेतुरूप
कर्म भी क्षीण हो जाता है । तब वे उस आयु को छोड़ देते हैं । (ते तत्रो आउय
विप्पजहिंत्ता थावरत्ताए पच्चायंति) और उसे छोड़ कर वे स्थावर भाव को प्राप्त
करते हैं (थावरावि थावरसंभारकडेण कम्मणा थावरत्ताए पच्चायंति) स्थावर प्राणी
भी स्थावर नाम कर्म के फल का अनुभव करते हुए स्थावर कहलाते हैं (णाम च
णं अब्भुवगयं भवइ) और इसी कारण वे स्थावर नाम को भी धारण करते हैं ।
(थावराउयं च णं पल्लिक्खीणं भवति थावरकायद्विद्ध्या ते तत्रो आउयं विप्पजहंति)

भावार्थ—श्रावक यदि स्थावर काय में गये हुए उस त्रस प्राणी का घात करता है
तो उसकी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जाती है यह क्यों न माना जावे ? इस प्रश्न
का उत्तर देते हुए भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—हे उदक ! जीव-
गण अपने कर्मों का फल भोगने के लिये जब त्रस पर्य्याय में आते हैं तब
उनकी त्रस सज्ञा होती है और वे जब अपने कर्मों का फल भोगने के लिये
स्थावर पर्य्याय में जाते हैं तब उनकी स्थावर संज्ञा होती है इस प्रकार
जीव कभी त्रस पर्य्याय को त्याग कर स्थावर पर्य्याय को प्राप्त करते हैं
और कभी स्थावर पर्य्याय को त्याग कर त्रस पर्य्याय को प्राप्त करते हैं अतः
जो श्रावक त्रस प्राणी को मारने का त्याग करता है वह त्रस पर्य्याय में
आये हुए जीव को ही मारने का त्याग करता है परन्तु स्थावर पर्य्याय के
घात का त्याग नहीं करता है इसलिये स्थावर पर्य्याय के घात से उसके व्रत
का भङ्ग किस तरह हो सकता है ? क्योंकि स्थावर पर्य्याय के घात का

तसेहि पाणेहि निहाय वड, तपि तेसि कुसलमेव भवइ ॥
(सू० ७५) ॥

छाया—नान्यत्राभियोगेन गायपतिचोरग्रहखडिमोक्षणतया त्रसेषु प्राप्तेषु
निघाय दण्डं तदपि तेषां कुशलमेव भवति ॥७५ ॥

अन्वयार्थ—राजा यदि के अभियोग आदि कृत्यों को सुझा रक कर बस प्राणी को बल न
करने की प्रतिज्ञा करते हैं और साजुजन यह जान कर कि सब साजुओं को नहीं
छोड़ता है तो जितना छोड़े उतना ही मरणा है उसे बस प्राणियों का बल न करने
की प्रतिज्ञा करते हैं (तपि तेसि कुसलमेव भवइ) इतना त्याग भी उसके लिये
लपका ही होता है ॥ ७५ ॥

भाषार्थ—तैयार नहीं है तो जितने को बह छोड़े घतने तो बर्षेंगे यह भाष्य साजु
का होता है अतः उसको शेष प्राणियों के पाठ का अनुमोदन नहीं
छगता है ॥७५॥

तसाधि बुधति तसा तसस भारकडेण कम्मुणा याम च य
अब्भुवगय भवइ, तसाउय च य पल्लिव्सीय भवइ, तसका

छाया—त्रसा अप्युप्यन्ते त्रसास्त्रससम्मारकृतं कर्मणा नाम चाम्युपगत
भवति । त्रसाभुक्कञ्च परिशीर्यं भवति त्रसकायस्तिविध ते उदा-

अन्वयार्थ—(तसाधि तससम्मारकडेण कम्मुणा तथा बुधति) बस जीव भी बस नाम कर्म के
फल का अनुभव करने के कारण बल को छोड़ते हैं (नाम च नं अब्भुवगयं भवइ)
और वे उक्त कर्म का फल न भ करने के कारण ही बस नाम की बातन करते हैं (तसा

भाषार्थ—उक्त पेडाळ पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से यह प्रश्न किया था कि—
जो भावक बस प्राणी के बात का त्याग करके भी त्वावर क्रय में बलन
हूए उसी प्राणी को मारता है उसका अणुमज्ञ क्यों नहीं हो सकता है ? जो
मनुष्य नागरिक को न मारने की प्रतिज्ञा करके मगर से बाहर गये
हूए उस नागरिक पुत्र की हत्या करता है तो उसकी प्रतिज्ञा जैसे मज्ञ
हो जाती है उसी तरह बस काय को न मारने की प्रतिज्ञा किया हुआ

सवायं उदए पेढालपुत्ते भयवं गोयमं एवं वयासी—आउ-
संतो गोयमा ! ग्णत्थि गं से केइ परियाए जएणं समणोवास-
गस्स एगपाणातिवायविरएवि दंडे निक्खित्ते, कस्स गं तं हेउं ?
संसारिया खलु पाणा, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति,
तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति, थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा

छाया—सवादमुदकः पेढलपुत्रो भगवन्तं गोतममेवमवादीत्—आयुष्मन्
गोतम नास्ति स कोऽपि पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एक
प्राणातिपातविरतेरपि दण्डः निक्षिप्तः । कस्य हेतोः ? सांसारिकाः
खलु प्राणाः स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति त्रसा
अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति स्थावरकायतो विप्रमुच्य

अन्वयार्थ—(उदए पेढालपुत्ते सवाय भगवं गोयत्ते एव वयासी) उदक पेढालपुत्र ने वाद के
सहित भगवान् गोतम स्वामी से कहा कि—(आउसंतो गोयमा ग्णत्थिणं केइ परि-
याए जण्ण समणोवासगस्स एगपाणातिवायविरएवि दंडे निक्खित्ते) हे आयु-
ष्मन् गोतम ! कोई भी वह पर्याय नहीं है जिसको न मारकर श्रावक अपने एक
प्राणी को न मारने के त्याग को भी सफल कर सके, (कस्सण हेउ ?) कारण
क्या है ? (संसारिया खलुपाणा) प्राणिवर्तन शील हैं (थावराविपाणा
तसत्ताए पच्चायंति तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति) इसलिये कभी स्थावर
प्राणी त्रस हो जाते हैं और कभी त्रस प्राणी स्थावर हो जाते हैं (थावरकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सन्वे तसकायसि उपवज्जंति तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सन्वे

भावार्थ—उदक पेढालपुत्र भगवान् गोतम स्वामी से अपने प्रश्न को दूसरे प्रकार
से पूछता है वह कहता है कि—हे आयुष्मन् गोतम ! ऐसा एक भी
पर्याय नहीं है जिसके घात का त्याग श्रावक कर सकता है क्योंकि
प्राणी परिवर्तनशील हैं वे सदा एक ही काय में नहीं रहते हैं वे कभी त्रस
और कभी स्थावर इस प्रकार बदलते रहते हैं अतः जब सब के सब त्रस
प्राणी त्रस पर्याय को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न हो जाते हैं उस
समय एक भी त्रस प्राणी नहीं रहता है जिसके घात के त्याग को श्रावक
पालन कर सके किन्तु उस समय श्रावक का व्रत निर्विषय हो जाता है ।
जैसे किसी ने यह व्रत ग्रहण किया कि—मैं नगरवासी मनुष्य को नहीं
मारूँगा” परन्तु दैवयोग से नगर का उजाड़ हो गया और सब के सब

विष्पजहति तत्रो आठय विष्पजह्तिचा मुञ्चो परलोहयत्ताए
पञ्चायति, ते पाणावि बुञ्चति, ते तसावि बुञ्चमि, ते महाकाया
ते चिरट्टिहया ॥ (सूत्र ७९) ॥

छाया—छौकिकत्वेन मत्यायान्ति, ते प्राणा अप्युच्यन्ते से प्रसा अप्युच्यन्त
ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः ॥७६॥

भक्त्यर्थ—जब ब्रह्मी स्यात्त की धातु हीन हो जाती है और स्वाभरकाल में ब्रह्मी स्थिति
का काल समाप्त हो जाता है तब वे उस आतु को छोड़ देते हैं। (तमो आठयं विष्प-
जह्तिचा मुञ्चो परलोहयत्ताए पञ्चायति) और उस आतु को छोड़ कर वे फिर
ब्रह्ममात्र को प्राप्त करते हैं। (ते पाणावि बुञ्चति ते तसावि बुञ्चमि ते महाकाया
ते चिरट्टिहया) वे प्राणी भी कह सकते हैं ब्रह्म भी कह सकते हैं वे महान् कर्म वाले
और चिरकाल तक स्थिति वाले भी होते हैं ॥७६॥

भाषार्थ—स्याग वसने नहीं किया है। तुमने जो नागरिक का दृष्टान्त लेकर स्वाभर
पर्याय के घात से ब्रह्म प्राणी के घात का त्याग करने वाले पुरुष की
प्रतिष्ठा का भङ्ग होना कहा है यह अयुक्त है क्योंकि नगर निवासी
पुरुष नगर से बाहर जाने पर भी नागरिक ही कहा जाता है क्योंकि
उसकी पर्याय बही है ब्रह्मी नहीं है इसलिये उसका घात करने से
नागरिक के घात का त्याग करने वाले का ब्रह्म भङ्ग हो जाता है परन्तु
बह नागरिक यदि नगर का रहना सर्वथा छोड़ कर ग्राम में रहने लगा
जाम तो वह ग्रामीण कहलाने लगता है और उसकी वह नागरिक रूपी
पर्याय ब्रह्म जाती है ऐसी वृत्ता में उसके घात से जैसे नागरिक को
न मारने का ब्रह्म धारण किये हुए पुरुष का ब्रह्मभंग नहीं होता है वसी
तरह ब्रह्म पर्याय को त्याग कर जो प्राणी स्वाभर पर्याय में बसा
गया है उसके घात से ब्रह्म पर्याय के घात का त्याग किये हुए पुरुष
की प्रतिष्ठा का भंग नहीं हो सकता है क्योंकि स्वाभर पर्याय के घात
का त्याग वसने नहीं किया है ॥ ७६ ॥

पवादेणं अत्थि णं से परियाए जे णं समणोवासगस्स सव्व-
पाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजीवेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खत्ते भवइ,
कस्स णं तं हेउं ? , संसारिया खलु पाणा, तसावि पाणा थाव-
रत्ताए पच्चायंति, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सवे थावरकायंसि उववज्जंति, थावरकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जंति, तेसिं च णं तसका

छाया—स पर्यायः यस्मिन् यस्मिन् श्रमणोपासकस्य सर्वभूतेषु सर्वप्राणेषु
सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डः निक्षिप्तो भवति तत् कस्य हेतोः ?
सांसारिका खलु प्राणाः त्रसा अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति
स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति । त्रसकायतो विप्र
मुच्यमानाः सर्वे स्थावरकायेषूपद्यन्ते स्थावरकायतो विप्रमुच्य-
मानाः सर्वे त्रसकायेषूपद्यन्ते तेषाञ्च त्रसकायेषूपद्यन्तानां

अन्वयार्थ—है । (अत्थिणं से परियाए जेण समणोवासगस्स सव्वपाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजी-
वेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खत्ते भवइ) परन्तु तुम्हारे सिद्धान्तानुसार भी वह
पर्याय अवश्य है जिसमें श्रमणोपासक सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के घात
का त्याग कर सकता है (तं कस्स ण हेउ) इसका कारण क्या है ? (संसारिया
खलु पाणा तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायति)
प्राणिगण परिवर्तनशील हैं इस लिये स्थावर प्राणी भी त्रस होते हैं और त्रस
प्राणी भी स्थावर होते हैं (तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे थावरकायंसि उवव
ज्जति थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जति) वे त्रस काय
को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं । और स्थावर को छोड़ कर
त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं । (तेसिं चणं तसकायंसि उववण्णाण ठाणमेयं
अवत्तं) वे जब सब के सब त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब वह स्थान

भावार्थ—तो यह प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि त्रस प्राणी सबके सब एक ही काल
में स्थावर हो जाते हैं ऐसी हमारी मान्यता नहीं है तथा ऐसा न कभी
हुआ और न है और न होगा लेकिन तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार यदि
थोड़ी देर के लिए यह मान लें तो भी श्रावक का व्रत निर्विषय नहीं हो
५१

सञ्चे तसकायसि उववज्जति, तसकायाञ्चो विप्पमुच्चमाणा सञ्चे
यावरकायसि उववज्जति, तेसि च एण यावरकायसि उववञ्जाण
ठाणमेय घत्त ॥

छाया—माना सर्वे प्रसकायेपूत्सघन्ते प्रसकायतो विप्रमुच्यमाना सर्वे
स्यावरकायेपूत्सघन्ते तेषाम्भ्य स्यावरकायेपूत्सन्नानां स्थान
मेतद् घास्यम् ।

अन्वयार्थ—(यावरकायसि उववज्जति) वे एकके सब स्वावर काय को छोड़ कर प्रसकाय में
उत्पन्न होते हैं और प्रसकाय को छोड़ कर स्वावर काय में उत्पन्न होते हैं।
(तेसि च एण यावरकायसि उववञ्जाण ठाणमेय घत्त) वे एकके सब सब स्वावरकाय
में उत्पन्न हो जाते हैं। सब वे प्राणियों के घात के योग्य हो जाते हैं।

भाषार्थ—नगरवासी नगर छोड़ कर जनवासी हो गये तो उस समय जैसे नगर
वासी को न मारने की प्रतिज्ञा करने वाले उस पुरुष की प्रतिज्ञा
निर्विषय हो जाती है वही तरह प्रस को न मारने की प्रतिज्ञा करने वाले
भावक की प्रतिज्ञा भी जब प्रस प्राणी सब के सब स्वावर हो जाते हैं
उस समय निर्विषय हो जाती है इसका क्या समाधान ?

सषाय भगव गोयमे उदय पेडात्तपुत्त एव घयासी—
एणो खलु आठसो ! अस्माक घत्तव्वएण तुम्म चेष अणु

छाया—सवाद भगवान् गोतम उदकं पेडालपुत्रमेवमवादीत् न खत्वा
पुप्पन् उदकं अस्माकं घत्तव्वएण तुम्म चेष अणु

अन्वयार्थ—(सषाय भगव गोयमे उदयं पेडात्तपुत्त एव घयासी) भगवान् गोतम स्वामी ने
बाद के सहित उदक पेडालपुत्र से इस प्रकार कहा कि—(को लसु आठसो
आमाकं घत्तव्वएण तुम्म चेष अणुप्यएणेय) हे आणुप्यद् उदक ! हमारे बन्धु
के अनुसार यह सब नहीं उठता है किन्तु तुम्हारे बन्धु के अनुसार यह सब

भाषार्थ—इस उदक पेडालपुत्र के घटन का उत्तर देने हुए भगवान् गोतम
स्वामी कहने हैं कि—हे उदक पेडालपुत्र ! हमारी माम्यता के अनुसार

पवादेणं अत्थि णं से परियाए जे णं समणोवासगस्स सव्व-
पाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजीवेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खित्ते भवइ,
कस्स णं तं हेउं ?, संसारिया खल्लु पाणा, तसावि पाणा थाव-
रत्ताए पच्चायंति, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सवे थावरकायंसि उववज्जंति, थावरकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जंति, तेसिं च णं तसका

छाया—स पर्यायः यस्मिन् यस्मिन् श्रमणोपासकस्य सर्वभूतेषु सर्वप्राणेषु
सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डः निक्षिप्तो भवति तत् कस्य हेतोः ?
सांसारिका खलु प्राणाः त्रसा अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति
स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति । त्रसकायतो विप्र
मुच्यमानाः सर्वे स्थावरकायेषूत्पद्यन्ते स्थावरकायतो विप्रमुच्य-
मानाः सर्वे त्रसकायेषूत्पद्यन्ते तेषाञ्च त्रसकायेषूत्पन्नानां

अन्वयार्थ— है । (अत्थिणं से परियाए जेण समणोवासगस्स सव्वपाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजी-
वेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खित्ते भवइ) परन्तु तुम्हारे सिद्धान्तानुसार भी वह
पर्याय अवश्य है जिसमें श्रमणोपासक सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के घात
का त्याग कर सकता है (तं कस्स ण हेउ) इसका कारण क्या है ? (संसारिया
खल्लु पाणा तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायति)
प्राणिगण परिवर्तनशील हैं इस लिये स्थावर प्राणी भी त्रस होते हैं और त्रस
प्राणी भी स्थावर होते हैं (तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे थावरकायंसि उवव
ज्जति थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जति) वे त्रस काय
को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं । और स्थावर को छोड़ कर
त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं । (तेसिं चणं तसकायंसि उववण्णाण ठाणमेयं
अवत्त) वे जब सब के सब त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब वह स्थान

भावार्थ—तो यह प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि त्रस प्राणी सबके सब एक ही काल
में स्थावर हो जाते हैं ऐसी हमारी मान्यता नहीं है तथा ऐसा न कभी
हुआ और न है और न होगा लेकिन तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार यदि
थोड़ी देर के लिए यह मान लें तो भी श्रावक का व्रत निर्विषय नहीं हो

यसि उववक्ष्णाण्ण ठाण्णमेय अघत्त, ते पाण्णावि बुच्चति, ते तसावि
 बुच्चति, ते महाकाया ते चिरट्टिइया, ते बहुयरगा पाणा जेहिं
 समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवति, ते अप्पयरगा पाणा जेहिं
 समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवइ, से महया तसकायाम्भो
 उवसतस्स उवट्टियस्स पडिविरयस्स जल तुब्भे वा अम्भो वा एव
 ववइ—एण्णत्थि एण्ण से केइ परियाए जसि समणोवासगस्स एण्णपा-

छाया—स्थानमेतदभात्यम् । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते
 महाकायास्ते चिरस्थितिका । ते बहुतरकाः प्राणाः येषु भ्रमणो
 पासकस्य सुप्रन्याख्यातं भवति ते अल्पतरकाः प्राणाः येषु भ्रमणो
 पासकस्य अपत्याख्यातं भवति । तस्य महत्त्वसकस्यादुपशान्त-
 तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयमन्योषा वदथ नाऽस्ति त
 फोऽपि पर्याय यस्मिन् तस्य भ्रमणोपासकस्य एकप्राणा

भावार्थ—आपकों के किये बात के योग्य नहीं होता है । (ते प्राणावि बुच्चति ते तसामि
 बुच्चति ते महाकाया ते चिरट्टिइया) वे प्राणी भी कहे जाते हैं और वस भी
 कहे जाते हैं वे महान् क्षीर वाले और चिरकाल तक स्थिर रहने वाले होते हैं ।
 (ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ) वे प्राणी बहुत हैं
 जिनमें भ्रमणोपासक का प्रत्यापान सम्भव होता है । (ते अप्पयरगा पाणा जेहिं
 समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवइ) तथा वस समय वे प्राणी होते ही नहीं
 ब्रिचके किए भ्रमणोपासक का प्रत्यापान नहीं होता है । (से महया तसकायाम्भो
 उवसतस्स उवट्टियस्स पडिविरयस्स जल तुब्भे वा अम्भो वा एव ववइ एण्णत्थि
 एण्णत्थि से केइ परियाए जसि समणोवासगस्स एण्णपाणाम्भो) इस प्रकार वह प्राण
 महान् वचन्य के वस से छान लवा रित होता है ऐसी वसा में तुम श्रेय का
 दूसरे श्रेय का यह कहत हो कि ऐसा एक भी पर्याय नहीं है ब्रिचके किये वचन्ये

भावार्थ—सफ़ता है क्योंकि तुम्हारे सिद्धान्तानुसार सब के सब स्थावर प्राणी भी
 तो किसी समय वस हो जाते हैं वस समय भाषकों के स्थावर का विषय
 तो अत्यन्त बढ़ जाता है वस समय भाषक का प्रत्यापान सर्व प्राणी

णाएवि दंडे शिक्खिते, अयंपि भेदे से णो रोयाउए भवइ
॥ सूत्र ७७ ॥

छाया—तिपात् विरतेरपि दण्डः निक्षिप्तो भवति अयमपि भेदः नो नैया-
यिको भवति ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ—पासक का प्रत्याख्यान हो सके (अयमपि भेदे नो नैयाउए भवइ) सो यह आपका
कथन न्याय सङ्गत नहीं है ॥ ७७ ॥

भावार्थ—विषयक हो जाता है अतः तुम लोग श्रावकों के व्रत को जो निर्विषय
कहते हो यह न्यायसंगत नहीं है ॥ ७७ ॥

भवंग च णं उदाहु गियंठा खलु पुच्छियव्वा—आउसंतो !
नियंठा इह खलु सत्तेगइया मणुस्सा भवंति, तेसि च एवं वुत्त-
पुव्वं भवइ—जे इमे मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगरियं पव्वइए,

छाया—भगवांश्च उदाह निग्रन्थाः खलु प्रष्टव्याः आयुष्मन्तो निग्रन्थाः इह
खलु सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तेषाञ्चैवमुक्तपूर्वं भवति ये इमे
मुण्डाः भूत्वा अगारादनगारित्वं प्रव्रजन्ति एषाञ्च आमरणान्तो दंडः

अन्वयार्थ—(भगवच ण उदाहु) भगवान् गोतम स्वामी कहते हैं कि—(नियंठा खलु पुच्छि-
यव्वा) निग्रन्थों से यह बात पृथी जाती है । (आउसंतो नियंठा इह खलु सत्ते-
गइया मणुस्सा भवति) हे आयुष्मन् निग्रन्थों ! इस जगत् में कोई मनुष्य ऐसे
होते हैं (तौंसिच ण एव वुत्तपुव्वं भवइ) जो इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं कि—
(जे इमे मुंडे भवित्ता अगाराओ अनगारियं पव्वइए) ये जो दीक्षा लेकर घर को

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र के स्थविरो से पूछा कि—
हं स्थविरो ! जगत् मे कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो साधु भाव को अंगी-
कार किये हुए पुरुषों को मरणपर्यन्त दण्ड न देने का व्रत ग्रहण करते
हैं परन्तु गृहस्थों को मारने का त्याग वे नहीं करते हैं । वे पुरुष यदि
साधुपन को छोड़कर गृहस्थ बने हुए भूतपूर्व श्रमण को मारते हैं तो

एसि च य आमरगताए दडे शिक्खिस्वत्ते, जे इमे अगारमावसति
एएसि य आमरगताए दडे यो शिक्खिस्वत्ते, केई च य समणा
जाव वासाइ चउपचमाइ छट्ठहसमाइ अप्पयरो वा सुज्जयरो वा
वेस दूर्हज्जिच्चा अगारमावसेज्जा ? इत्तावसेज्जा, तस्स य त गारत्थ
वहमाणस्स से पच्चक्खायो भगे भवइ ? यो तिण्णहे समट्ठे, एव

छाया—निश्चित, ये इमे अगारमावसन्ति एतेपामामरमान्तो दण्डो नो
निश्चितः । केचिन्वभ्रमणाः यावद् वर्षाणि चतुःपञ्चदश वा
अत्यन्तरं वा मूयस्तरं वा विहृत्य देधमगारमावसेयुः ? इत्त !
वसेयुः । तस्य तं गृहस्वं प्रतः प्रत्यास्यास्यानं ममनं भवति ? नाय

अभ्यर्थान्—त्याग कर अगार ही गणे ई (एएसि आमरगताए दडे शिक्खिस्वत्ते) इन्को
मरण पर्वन्त दण्ड देना में त्याग करता हूँ । (ये इमे अगारमावसति एएसि च
आमरगताए दडे यो शिक्खिस्वत्ते) परन्तु जो लोग गृह में निवास करते हैं वापे
गृहस्थ हैं उनको मरण पर्वन्त दण्ड देने का त्याग में नहीं करता हूँ । (केई च य
समणा जाव वासाइ चउपचमाइ छट्ठहसमाइ अप्पयरो वा सुज्जयरो वा वेस दूर्हज्जिच्चा
अगारमावसेज्जा ?) मम में पूछता हूँ कि उन भ्रमणों में से कोई भ्रमण चत, पंच
वा छठ वा नव वर्ष तक छोड़े वा बहुत दिनों को निरंतर कर क्या फिर गृह-
स्थ बन जाते हैं ? (इत्ता वसेज्जा) निम्नत्व भोग करते हैं कि नहीं, ये गृहस्थ बन
जाते हैं (तस्स य तं गारत्थं वहमाणस्स से पच्चक्खाये भगे भवइ) मरणान् गौतम
स्वामी पूछते हैं कि—उन गृहस्थों को मारने वाले उस प्रत्याख्यानकारी पुरुष का
कह प्रत्याख्यान भद्र हो जाता है क्या ? (जो इन्हें समझे) निम्नत्व भोग करते
हैं कि नहीं क्योंकि साधुपणा छोड़ कर फिर गृहवास को स्वीकार करने वाले मृतपूर्व
भ्रमणों को मारने से भी उस प्रत्याख्यान को प्रत्याख्यान भद्र नहीं होता है ।

आचार्य—उनका प्रत्याख्यान भंग होता है वा नहीं ? गौतम स्वामी का यह
प्रश्न सुनकर निम्नत्वों ने कहा कि—नहीं उनका प्रत्याख्यान भंग नहीं
हो सकता है क्योंकि कुछ पुरुषों ने साधु भाव में रहते हुए पुरुषों को
ही न मारने का प्रत्याख्यान स्वीकार किया है परन्तु गृहस्थ भाव में
रहने वालों को न मारने का प्रत्याख्यान नहीं किया है अतः गृहस्थ भाव
में भाये हुए मृतपूर्व भ्रमणों को मारने से भी उनका प्रत्याख्यान भंग
नहीं होता है । भी गौतम स्वामी ने कहा कि—हे स्थविरों इसी तरह

मेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दंडे णिक्खित्ते, थावरेहिं
दंडे णो णिक्खित्ते, तस्स णं तं थावरकायं वहमाणस्स से पच्च-
क्खाणे णो भंगे भवइ, से एवमायाणह ? णियंठा !, एवमाया-
णियव्वं ॥

छाया—मर्थः समर्थः एवमेव श्रमणोपासकस्यापि त्रसेषु प्राणेषु दण्डो
निक्षिप्तः तस्य स्थावरकायं घ्नतः तत् प्रत्याख्यानं नो भग्नं भवति
तदेवं जानीत निग्रन्थाः एवं ज्ञातव्यम् ।

अन्वयार्थ—(एवमेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दण्डे निक्खित्ते थावरेहिं पाणेहिं
दण्डे णो णिक्खित्ते थावरकायं वहमाणस्स से पच्चक्खाणे णो भंगे भवइ) श्री
गोतम स्वामी कहते हैं कि—इसी तरह श्रमणोपासक ने भी त्रस प्राणी को दण्ड
देना त्याग किया है स्थावर प्राणी को दण्ड देना त्याग नहीं किया है इसलिए स्था-
वर काय के प्राणी को मारने से भी उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता है ।
(नियंठा एव मायाणह एवमायाणियव्व) हे निग्रन्थों ! इसी तरह समझो
और इसी तरह ही समझना चाहिये ।

भावार्थ—यह भी समझो कि—श्रमणोपासक ने त्रसभाव में आये हुए प्राणियों को
मारने का त्याग किया है परन्तु स्थावरभाव में आये हुए को मारने
का त्याग नहीं किया है अतः स्थावर भाव में आये हुए भूतपूर्व त्रस को
मारने पर भी श्रावक का प्रत्याख्यान भंग नहीं होता है ।

भगवं च णं उदाहु नियंठा खलु पुच्छियव्वा—आउसंतो
नियंठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइपुत्तो वा तहप्पगारेहिं

छाया—भगवांश्च उदाह निग्रन्थाः खलु प्रष्टव्याः आयुष्मन्तो निग्रन्थाः इह
खलु गाथापतिर्वा गाथापतिपुत्रो वा तथाप्रकारेषु कुलेषु आगत्य-

अन्वयार्थ—(भगवच्च ण उदाहु नियंठा खलु पुच्छियव्वा) भगवान् श्री गोतम स्वामी ने कहा
कि—मैं स्थविरों से पूछता हूँ (आउसंतो नियंठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइ

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी इस पाठ के द्वारा निग्रन्थों को यह समझाते हैं
कि—प्रत्याख्यान का सम्बन्ध प्रत्याख्यान करने वाले तथा प्रत्याख्यान

कुत्सेहिं आगम्य धम्म सवणवत्तिय उवसकमेज्जा ? , हता उवसक
मेज्जा, तेसिं च ण तहप्पगाराण धम्म आइक्खियव्वे ? , हता
आइक्खियव्वे; किं ते तहप्पगार धम्म सोच्चा णिसम्म एव
वएज्जा—इणमेव निग्गय पावयण सच्च अणुत्तर केवल्लिय पडि
पुण्ण समुद्ध रोयाठय सल्लकत्तण सिद्धिमग्ग मुत्तिमग्ग निज्जा
णामग्ग निज्जाणामग्ग अवितहमसदिद्ध सव्वदुक्खप्पहीणमग्ग,

छाया—धर्मभरणार्थं धूपसंक्रमेयुः ? इन्त । उपसंक्रमेयुः तेषां च तथा
प्रकाराणां धर्म आस्पातन्त्यः ? इन्त आस्पातन्त्यः । किन्ते तथा
प्रकारं धर्मं भ्रुत्वा निश्चम्य एवं वदेयु इदमेष निग्रयं प्रवचनं सत्य
मनुचरं कैवलिकं परिपूर्णं समुद्ध नैयायिकं च्चन्यकर्षनं सिद्धिमार्गं
मुक्तिमार्गं निर्माणमार्गं नियाणमार्गम् अपितयमसंदिग्ध सर्व
दुःखमहाणमार्गम् अत्र स्थित्वा जीवाः सिद्धयन्ति पुष्पन्त

अन्वयार्थ—बुद्धा वा तहप्पगारेहि कुत्सेहिं आगम्य धम्मं सवणवत्तियं उवसकमेज्जा ?) हे आपु
प्यस्त किन्तों ! इस श्लोक में गायापडि वा गायापडि के पुत्र इस प्रकार के उचच
बुद्ध में धम्म केन्द्र धर्म मुक्तों के लिये क्या साधुओं के पास जा सकते हैं ? ।
(इति उवसकमेज्जा) निग्रयों के क्या कि हाँ, जा सकते हैं । तेसिं तहप्पगाराणं
धम्मं आइक्खियव्वे) गोतम स्वामी ने क्या कि उन उचच बुद्ध में उल्लेख पुरुषों का
क्या धर्म का उपदेश करना चाहिये (इति आइक्खियव्वे) किन्तों के क्या कि
हाँ उन्हें धर्म का उपदेश करना चाहिये (कि ते तहप्पगार धम्मं सोच्चा णिसम्म
एव वएज्जा इणमेव धिर्मां च पावयम सत्तं अणुत्तरं केवल्लियं पडिगुल्लं समुद्ध
कवाउचं सल्लकत्तण सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निग्गयमग्गं निज्जाणमग्गं अविणहम
सोदिद्धं सव्वदुक्खपपीणमग्गं) के उस प्रकार के धर्म को मुन कर और समझ
कर क्या इस प्रकार कह सकते हैं कि—बह निग्रय प्रवचन ही साथ है सरोचन
है केवल धर्म को उल्लेख करने वाला है बतिये है अभी भी मुद्द है न्याय बुद्ध
है इच्छ के उल्लेख को वह करने वाला है सिद्धि का मार्ग है मुक्ति का रत्ना है
निर्वाण मार्ग है निर्वाण मार्ग है निज्जाणमग्गिण है उपदेशरहित है और समझ

भाषार्थ—इसके जाने बान प्राणी के पर्याय के साथ होगा है उनके इच्छ रूप
जीव के साथ मर्ती होगा है जैसे कई पुरुष साधुओं के द्वारा धर्म को
मुन कर बेताय बुद्ध हो, साधु के पास हीसा पाएव करके समुद्ध

एत्थं ठिया जीवा सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परिणिव्वायन्ति
सव्वदुक्खाणमंतं करेत्ति, तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिट्ठामो
तहा णिसियामो तहा तुयट्टामो तहा भुंजामो तहा भासामो तहा
अब्भुट्टामो तहा उट्टाए उट्टेमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं
संजमेणं संजमामोत्ति वएज्जा ?, हंता वएज्जा, किं ते तहप्पगारा
कप्पन्ति पव्वावित्तए ?, हंता कप्पन्ति, किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति

छाया—मुञ्चन्ति परिनिर्वान्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति तदाज्ञया तथा
गच्छामस्तथातिष्ठामस्तथानिपीदामस्तथा त्वचं वर्तयामस्तथा
भुञ्जामहे तथा भाषामहे तथा अभ्युत्तिष्ठामस्तथा उत्थाय उत्तिष्ठाम
इति प्राणानां भूतानां जीवानां सत्त्वानां संयमेन संयच्छाम इति
वदेयुः ? हन्त वदेयुः । किन्ते तथाप्रकाराः कल्प्यन्ते प्रजा
यितुम् ? हन्त कल्प्यन्ते । किन्ते तथाप्रकाराः कल्प्यन्ते शुण्डयितुं

अन्वयार्थ—दुःखों के नाश का मार्ग है ? (एत्थं ठिया जीवा सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परि-
णिव्वायन्ति सव्वदुक्खाण अंत करेत्ति) और इस धर्म में स्थित होकर जीव सिद्ध
होता है बोध को प्राप्त करता है निर्वाण को प्राप्त करता है और समस्त दुःखों का
नाश करता है । (तमाणाए तहागच्छामो तहाचिट्ठामो तहा णिसियामो तहा
तुयट्टामो तहा भुंजामो तहा भासामो) अतः हम इस धर्म की आज्ञा के अनुसार
इसके द्वारा विधान की हुई रीति से ही चलेंगे स्थित होंगे वैठेंगे करवट बदलेंगे
भोजन करेंगे बोलेंगे (तहा अब्भुट्टामो तहा उट्टाए उट्टेमोत्ति पाणाणं भूयाणं
जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामोत्ति वएज्जा ?) और उसके विधान के अनुसार
ही हम उठेंगे और उठ कर संपूर्ण प्राणी भूत, जीव और सत्त्वों की रक्षा के लिये
संयम धारण करेंगे, इस प्रकार वे कह सकते हैं क्या ? (हंता वएज्जा) निग्रन्थों
ने कहा कि—हा, वे ऐसा कह सकते हैं । (किं ते तहप्पगारा पव्वावित्तए कप्पन्ति)
क्या वे इस प्रकार के विचार वाले पुरुष दीक्षा देने योग्य हैं ? (हता कप्पन्ति)
निग्रन्थों ने कहा कि हा वे योग्य हैं । (किन्ते तहप्पगारा मुदावित्तए कप्पन्ति)

प्राणियों के घात का त्याग करता है । वह पुरुष जब तक साधुपने की
पथ्यीय में रहता है तब तक उसका उस प्रत्याख्यान के साथ सम्बन्ध
रहता है । अतः वह यदि थोड़ा भी अपनी प्रतिज्ञा में दोष लगाता है तो
उसके लिये उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है परन्तु जब वह गृहस्थ के

मुंढाविचष्ट ? , हता कप्पति, किं ते तहप्पगारा कप्पति सिक्खाविचष्ट ? , हता कप्पति, किं ते तहप्पगारा कप्पति उवट्ठाविचष्ट ? , हता कप्पति, तेसिं च ण तहप्पगाराण सव्वपाणेहिं जाव सव्व सत्तेहिं वडे णिक्खित्ते ? , हता णिक्खित्ते, से ण एयारूवेण विहारेण विहरमाणा जाव वासाइ चउपचमाइ छट्ठहसमाइ वा अप्पयरो वा भुज्जयरो वा वेस वूहज्जेत्ता अगार वपुज्जा, हता वपुज्जा तस्स ण

छाया—इन्त कल्पन्ते ? क्खित्ते तथाप्रकृताः कल्पन्ते उपस्थापयितुम् ? इन्त कल्पन्ते । तैश्च सर्वप्राणिषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दग्धा निश्चितः इन्त निश्चितः । ते एतद्रूपेण निहारेण विहरन्तः यावद् सर्वाणि चतुः पञ्चानि पद्दञ्चानि वा अन्यतरं वा भूयस्तरं वा देख विहृत्य अगारं व्रजेयुः ? इन्त व्रजेयुः । तैश्च सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वे

सम्बन्ध—क्या वे ऐसे विचार वाले पुद्गल सुखित करने योग्य हैं ? (हता कप्पति) हाँ, योग्य हैं । (किंते तहप्पगारा कप्पति सिक्खाविचष्ट) वे ऐसे विचार वाले पुद्गल किन्ना ऐसे योग्य हैं ? (हता कप्पति) हाँ, योग्य हैं । (किंते पव्वपाणा उवट्ठाविचष्ट कप्पति) क्या वे ऐसे विचार वाले पुद्गल प्रकृता में उपस्थित करने योग्य हैं ? (हता कप्पति) हाँ, योग्य हैं । (तेसिं च सव्वपाणेहिं जाव सव्व सत्तेहिं विहारेण) तो क्या बीजा केन्द्र इन छोटी-से समस्त प्राणियों को दृष्ट देना छोड़ दिया ? (हता विहारेण) हाँ, छोड़ दिया । (देख एयारूवेण विहारेण विहरमाणा जाव वासाइ चउपचमाइ छट्ठहसमाइ वा अप्पयरो वा भुज्जयरो वा वेस वूहज्जेत्ता अगार वपुज्जा) क्या वे प्रकृता की अवस्था में स्थित होकर चार पाँच या छह तथा दस वर्ष तक बोधे वा बहुत देनों में दृष्ट कर फिर गृहस्थावस्था में जा सकते हैं ? (हता कल्पन्ते) हाँ, जा सकते हैं (तस्सणं सव्वपाणेहिं जाव

भाषार्थ—पर्वान में वा उस समय उसका इस प्रत्यास्थान के छाया कोई सम्बन्ध नहीं था तथा वह किसी बुरे कर्म के उदय से जब साधुपने को छोड़ कर गृहत्व हो जाता है उस समय भी इस प्रत्यास्थान के छाया उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है अथ साधुपने को धारण करके समस्त प्राणियों के घाव का प्रत्यास्थान करने वाले इस पुद्गल के जीव में जैसे साधुपना धारण करने के पहले भीर साधुपना छोड़ देने के पश्चात् कोई

जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते ? णो इण्णट्ठे समट्ठे, से जे से जीवे जस्स परेणं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स आरेणं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स इयाणिं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते भवइ, परेणं असंजए आरेणं संजए, इयाणिं असंजए, असंजयस्स णं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णो

छाया—पु दण्डो निक्षिप्तः ? नायमर्थः समर्थः तस्य यः स जीवः येन परतः सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तः तस्य यः स जीवः येन आरात् सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः, तस्य स जीवः येन इदानीं सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डो न निक्षिप्तो, भवति परतोऽसंयतः आरात् संयतः इदानीमसंयतः असंयतस्य

अन्वयार्थ—सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते) वे गृहस्थ यन कर क्या सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण भूतों को दण्ड देना छोड़ देते हैं ? (णो इण्णट्ठे समट्ठे) निग्रहों ने कहा कि ऐसा नहीं होता अर्थात् वे फिर गृहस्थ होकर सम्पूर्ण प्राणियों को दण्ड देना नहीं छोड़ते किन्तु फिर दण्ड देना आरम्भ कर देते हैं । (से जे से जीवे जस्स परेण सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते) वह जीव वही है जिसने दीक्षा धारण करने के पूर्व यानी गृहस्थवास में सम्पूर्ण प्राणी और सर्वों को दण्ड देना त्याग नहीं किया था (से जे से जीवे जस्स आरेण सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते) तथा वह जीव वही है जिसने दीक्षाधारण के पश्चात् सम्पूर्ण प्राणी और सर्वों को दण्ड देना त्याग किया था (से जे से जीवे जस्स इयाणिं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते भवइ) एवं वह जीव वही है जो इस समय गृहस्थभाव अङ्गीकार करके सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण सर्वों को दण्ड देने का त्यागी नहीं होता (आरेण संजए इयाणिं असंजए) वह पहले तो असंयमी था और पीछे संयमी हुआ और फिर इस समय असंयमी हो गया है । (असंजयस्सण सव्वपाणेहिं जाव

भावार्थ—भेद नहीं रहता, जीव वही होता है परन्तु उसके पर्याय एक नहीं होते वे भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिये साधुपने के पर्याय में किये हुए प्रत्याख्यान के साथ जैसे गृहस्थ पर्याय का कोई सम्बन्ध नहीं होता है इसी तरह त्रस पर्याय को न मारने का किया हुआ प्रत्याख्यान त्रस पर्याय को छोड़कर स्थावर पर्याय में आये हुए प्राणी के साथ कुछ भी सम्बन्ध

शिवित्त्वत्ते भवइ, से एवमायाणह ?, शियठा !, से एवमायाणि
यच्च ॥

छाया—सर्वभाष्येषु यावत् सर्वसर्वेषु दण्डो नो निश्चितो भवति तदेवं
जानीत निग्रन्थाः तदेवं ज्ञातव्यम् ।

अन्वयार्थ—सम्प्रसारणे हि इति जो निश्चित भवइ (अर्थात् सही सङ्गर्भ प्राप्ति और सङ्गर्भ
सर्वों को दण्ड देने का स्वामी नहीं होता है अतः वह पुरुष इस समय सङ्गर्भ
प्राप्ति और सङ्गर्भ सर्वों के दण्ड का स्वामी नहीं है । (एवमायाणह शिबं
एवमायाणिवर्ध) हे शिबं ! इसी तरह जानो और इसी तरह जानना चाहिये ।

भावार्थ—नहीं रक्षता है अतः प्रस के प्रत्याख्यानी पुरुष के द्वारा स्वामी पदार्थ के
पात से उसके प्रस का भंग बताना निम्ना है ।

मगव च एां उवाहु शियठा खलु पुच्छियञ्च—आउसतो !
नियठा इह खलु परिव्वाइया वा परिव्वाइआओ वा अन्नयरेहितो
तित्याययपोहितो आगम्म धम्म सवणवचितिय उवसकमेज्जा ?, हता

छाया—मगवांश्च उवाह—निग्रन्था खलु प्रष्टव्या आयुष्मन्तो निग्रन्थाः !
इह खलु परिव्राजकाः वा परिव्राजिकाः वा अन्यतरेभ्य स्तीर्थापतनेभ्य
आगत्य धर्मभक्षणप्रत्ययसुपसंक्रमेयुः ? इन्त उपसंक्रमेयुः ।

अन्वयार्थ—(मगवांश्च उवाहु) मगवात् श्रीगोतम स्वामी ने कहा कि—(शिबं उच्छिय
ञ्च) मैं निग्रन्थों से पूछता हूँ (आउसतो शिबं !) हे आयुष्मन्त निग्रन्थ ! (इह
खलु परिव्राजका वा परिव्राजिका इत्यादिना अन्यतरेहितो शिवावचयेहितो आगम्म धम्म
सवणवचितिय उवसकमेज्जा) इस लोक में परिव्राजक अथवा परिव्राजिकों शिबं
इससे तीर्थ के स्वाम में रह कर धर्म सुनने के लिये क्या साधु के शिबं का शकती

भावार्थ—श्री गोतम स्वामी दूसरा दृष्टान्त देकर अगम निग्रन्थों को वही बात
समझा रहे हैं कि—मत्प्राख्यात का सम्बन्ध पदार्थ के साथ होता है
इस्य रूप शीब के साथ नहीं होता है । यह भाषकों के लिये ही नहीं
किन्तु साधुओं के लिये भी वही बात है । किसी अन्यतीर्थ परिव्राजक
और परिव्राजिका के साथ सम्बन्धित साधु संभोग नहीं करते हैं परन्तु

उवसंकमेज्जा, किं तेसिं तहप्पगारेणं धम्मं आइक्खियव्वे !, हंता आइक्खियव्वे, तं चेव उवट्ठावित्तए जाव कप्पंत्ति ?, हंता कप्पंत्ति किं ते तहप्पगारा कप्पंत्ति संभुजित्तए ! हंता कप्पंत्ति, तेणं एया-रूवेणं विहारेणं विहरमाणा तं चेव जाव अगारं वएज्जा ? हंता वएज्जा, ते णं तहप्पगारा कप्पंत्ति संभुजित्तए ! एो इणट्ठे समट्ठे

छाया--किन्तेषां तथाप्रकाराणां धर्म आख्यातव्यः हन्त आख्यातव्यः । ते चैवमुपस्थापयितुं यावत् कल्प्यन्ते ? हन्त कल्प्यन्ते । किन्ते तथाप्रकाराः कल्पन्ते संभोजयितुं ? हन्त कल्प्यन्ते । ते एत द्रूपेण विहारेण विहरन्तः तथैव यावदगारं व्रजेयुः हन्त व्रजेयुः । ते च तथाप्रकाराः कल्प्यन्ते संभोजयितुम् ? नामर्थः समर्थः ते येते जीवाः ये

अन्वयार्थ—हैं ? (हन्ता उवसंकमेज्जा) निग्रन्थों ने कहा हाँ, आ सकती हैं । (तेसि तहप्प गाराण धम्मं कि आइक्खियव्वे) श्री गोतम स्वामी ने कहा कि उन वैसे व्यक्तियों को क्या धर्म सुनाना चाहिये ? (हन्ता आइक्खियव्वे) निग्रन्थों ने कहा कि—हाँ, सुनना चाहिये (त चेव उवट्ठावित्तये जाव कप्पंत्ति) भगवान ने कहा कि—धर्म सुनने के पश्चात् यदि उन्हें वैराग्य हो और वे साधु के निकट सम्यक् धर्म की दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें क्या दीक्षा देनी चाहिये ? (हन्ता कप्पंत्ति) निग्रन्थों ने कहा हा, देनी चाहिये (किं ते तहप्पगारा कप्पंत्ति संभुजित्तए) क्या वे दीक्षा धारण करने के पश्चात् साधु के समोग के योग्य हैं ? (हन्ता कप्पंत्ति) हाँ, अवश्य योग्य हैं (ते णं एयारूपेणं विहारेण विहरमाणा तं चेव जाव अगार वसेज्जा) वे दीक्षा पालन करते हुए कुछ काल तक विहार करके क्या फिर गृहवास में जा सकते हैं ? (हन्ता वएज्जा) हा, जा सकते हैं (ते णं तहप्पगारा संभुजित्तए कप्पंत्ति) अब वे गृहवास को प्राप्त हो कर क्या साधु के संभोग के योग्य हो सकते हैं ?

भावार्थ—जब वे साधु से धर्म को सुन कर सम्यक् धर्म के अनुसार दीक्षा धारण करके साधु हो जाते हैं उनके साथ साधुसंभोग करते हैं और वेही जब असत् कर्म के उदय से फिर पहले के समान ही दीक्षा पालन त्याग कर गृहस्थ हो जाते हैं तब उनके साथ साधु संभोग नहीं करते हैं । कारण यही है कि—दीक्षा छोड़ देने के पश्चात् उनकी पर्य्याय बदल जाती है परन्तु जीव तो उनका वही है जो दीक्षा लेने के पश्चात् था । परन्तु अब वह दीक्षा की पर्य्याय नहीं है इसलिए साधु उनके

से जे से जीवे जे परेणं नो कप्पति समुजित्तए, से जे से जीवे
 आरेणं कप्पति समुजित्तए, से जे से जीवे जे इयाणी णो
 कप्पति समुजित्तए, परेणं अस्समणे आरेणं समणे, इयाणि
 अस्समणे, अस्समणेणं सद्धिं णो कप्पति समणाय निग्गयाणं
 समुजित्तए, से एवमायाण्ह, णियठा, से एवमायाणियञ्च ॥
 सूत्र ॥ ७८ ॥

छाया—परतः नो कल्प्यन्ते संमोजयितुं ते ये ते जीवाः धारात् कल्प्यन्ते
 संमोजयितुम्, ते ये ते जीवा ये इदानीं नो कल्प्यन्ते संमोजयितुं
 परतो येऽभमथा आरात् भमथा इदानीमभमथाः । अभमेथेन सार्धं
 नो कल्पते भमथानां निग्रन्यानां संमोजु तदेव जानीत तदेवं
 ज्ञातव्यम् ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—(जो हज्जे समझे) नहीं वह बात उचित नहीं है (ते से से जीवे परेणं नो कप्पति
 समुजित्तए) वह जीव तो नहीं है जिसके साथ साथ जो संयोग करवा, हीला
 प्राप्त करने के पहले नहीं कल्पता है (से से से जीवे आरेणं कप्पति समुजित्तए)
 और हीला छेने के पश्चात् संयोग करवा कल्पता है (से से से जीवे
 इयाणी नो कप्पति समुजित्तए) तथा इस समय जब कि उसके हीला
 प्राप्त करवा छोड़ दिया है उसके साथ साथ का संयोग करना नहीं कल्पता है
 (बरेणं अस्समणे आरेणं समणे इयाणी अस्समणे) वह जीव पहले अभमथ वा
 पीछे अभमथ हो गया और इस समय अभमथ है । (अस्समणेणं सद्धिं नो कप्पति
 समणाय निग्गयाणं समुजित्तए) अभमथ के साथ अन्य विग्रन्थों का संयोग करना
 नहीं कल्पता है (सेएवमायाण्ह निग्गयाणं एवमायाणियञ्च) हे विग्रन्थों !
 इसी तरह जानो और ऐसा ही जानना चाहिये ॥ ७८ ॥

भावार्थ—साथ संयोग नहीं करवा है । इसी तरह जिस पुरुष ने त्रस प्राणी के
 पात का त्याग किया है वह त्रस प्राणी जब त्रस काय को छोड़ कर
 स्वावर पर्याप्त में था जाता है तब वह भावक के मत्प्राप्त्याप्त का
 विषय नहीं होता है इसलिये उसके पात से भावक के मत्प्राप्त्याप्त का
 भग नहीं होता है वह जानना चाहिये ॥ ७८ ॥

भगवं च णं उदाहु संतेगइया समणोवासगा भवन्ति, तेसिं
च णं एवं वुत्तपुच्चं भवइ—णो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता
अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए, वयं णं चाउइसट्टमुद्धिदुपुण्णिण-
मासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा विहरिस्सामो,
थूलगं पाणाइवायं पच्चक्खाइस्सामो, एवं थूलगं मुसावायं थूलगं
अदिन्नादाणं थूलगं मेहुणं थूलगं परिग्गहं पच्चक्खाइस्सामो,

छाया—भगवांश्च उदाह—सन्त्येकतये श्रमणोपासकाः भवन्ति तैश्चैवमुक्त
पूर्वं भवति—न खलु वयं शक्नुमः मुण्डाः भूत्वाऽगारादन
गारित्वं प्रव्रजितुम् । वयं चतुर्दश्यष्टमीपूणिमासु प्रतिपूर्णां पौषधं
सम्यक् पालयन्तो विहरिष्यामः । स्थूलं प्राणातिपातं प्रत्याख्यास्या
मः एवं स्थूलं मृषावादं स्थूलमदत्तादानं स्थूलं मैथुनं स्थूलं परि-

अन्वयार्थ—(भगव च ण उदाहु) भगवान् श्रीगोतम स्वामी ने कहा कि—(संतेगइया समणो
वासगा भवति) कोई श्रमणोपासक बड़े शान्त होते हैं, (तेसिं च ण एवं वुत्तपुच्चं
भवति) और वे इस प्रकार कहते हैं—(वयं मुडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं
पव्वइत्तए ण खलु संचाएमो) हम प्रव्रज्या धारण करके गृहवास को त्याग कर अनगार
होने के लिये समर्थ नहीं हैं (वयं च णं चाउइसट्टमुद्धिदुपुण्णिणमासिणीसु पडिपुण्णं
पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा विहरिस्सामो) अतः हम चतुर्दशी, अष्टमी, और
पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषध व्रत का अच्छी तरह से पालन करते हुए विचरेंगे ।
(थूलगं पाणाइवायं थूलगं मुसावायं थूलगं अदिन्नादाणं थूलगं मेहुणं थूलगं परिग्गहं
पच्चक्खाइस्सामो) तथा हम स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल मदत्ता-

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी दूसरी रीति से उदक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए
कहते हैं कि—हे उदक ! यह संसार कभी भी त्रस प्राणी से खाली नहीं
होता है क्योंकि बहुत प्रकार से संसार में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती
है उनमें से दिग्दर्शन के रूप में कुछ मैं बतलाता हूँ । इस संसार में
बहुत से शान्त श्रावक होते हैं जो साधु के निकट आकर कहते हैं कि—
हम गृहवास को त्याग कर प्रव्रज्या धारण करने के लिये समर्थ नहीं
हैं अतः हम अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्ण पौषध
व्रत का आचरण करते हुए अपने को पवित्र करेंगे । तथा स्थूल प्राणा-

इच्छापरिमाण करिस्सामो, दुविह् तिविहेण, मा खलु ममहाए किंचि करेह वा करावेह वा तत्यत्रि पञ्चस्वाइस्सामो, ते ण अभोक्खा अपिक्खा असिणाइत्ता आसवीपेडियाओ पञ्चारहित्ता, ते तहा कालगया किं वत्तव्व मिया—सम्मकालगतत्ति ?, वत्तव्व सिया, ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति ते महाकाया ते चिरट्टिइया, ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपञ्च

छाया—ग्रहं प्रत्याख्यास्यामः । इच्छापरिमाण करिष्यामो ऋषिभं त्रिभिधेन मा खलु मवर्ष किञ्चित् कुरुत वा कारयत वा तत्राऽपि प्रत्याख्यास्यामः । ते असुक्त्वा अपीत्वा अस्नात्वा आसन्दीपीठिकातः पर्या रस ते तथाकालगता, किं वक्तव्यं स्यात् ? सम्यक्कालगता इति । वक्तव्यं स्यात् । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः । ते बहुतरका पाणाः येषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—इति, स्थूल मैत्रुन और स्थूल परिग्रह का त्याग करेंगे । (इच्छापरिमाण करिस्सामो) हम अपनी इच्छा का परिमाण करेंगे अर्थात् सीमित करेंगे (दुविहं तिविहेण) हम दो करण और तीन योग से प्रत्याख्यान करेंगे । (मा खलु ममहाए किंचि करेह वा करावेह वा) हमारे किये कुछ मत करो और कुछ मत करना (तत्यत्रि पञ्चस्वाइस्सामो) हम ऐसा भी प्रत्याख्यान करेंगे । (ते ण अभोक्खा अपिक्खा असिणाइत्ता आसवीपेडियाओ पञ्चारहित्ता ते तहा कालगया किं वत्तव्व मिया सम्मकालगतत्ति वत्तव्व सिया) वे भ्रातृक विना पाये पीए और विना स्नान किये आसन से उतर कर बरि सुन्नु को प्राप्त हो जार्ने तो इनके कल के विनय में क्या करना होगा ? वे अच्छी रीति से कल को प्राप्त हुए पही करना होगा । अर्थात् इनकी अच्छी गति हुई है वही करना होगा । (ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति) वे प्राणी कहाकते हैं और वस भी कहाकते हैं (ते महाकाया ते चिरट्टिइया) वे महान् शरीर वाले और चिरकल तक रहति वाले होते हैं (ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपञ्चकार्थं भवह) वे प्राणी बहुत

भाषार्थ—तिपाठ, स्थूल श्रुतावाद, स्थूल भद्रतादान स्थूल मैत्रुन और स्थूल परिग्रह का भी त्याग करेंगे तथा पीपथ प्रत के दिन दो करण और तीन योग से करने कराने और पकाने पकवाने से भी निवृत्ति करेंगे । इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे भ्रातृक विना पाये पीये और विना स्नान भादि किये

क्खायं भवइ, ते अप्पयरागा पाणां जेहिं समणोवासगस्स अप्प-
च्चक्खायं भवइ, इति से महयात्थो जण्णां तुब्भे वयह तं चेव
जाव अयंपि भेदे से णो णेयाउए भवइ ।

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति । ते अल्पतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपास-
कस्य अप्रत्याख्यानं भवति । स महतः यथा भूयं वदथ तथैव
यावद् अयमपि भेदः नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—हैं जिनमें श्रमणो पासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है (ते अप्पतरगा जेहिं
समणोवासगस्स अप्पच्चक्खायं भवइ) वे ही प्राणी योदे हैं जिवके विषय में श्रमणो
पासक का प्रत्याख्यान नहीं होता है । (इति से महओ जण्णं तुब्भे वयह तं चेव
जाव अयपि भेदे णो णेयाउए भवइ) अत वहश्रावक महान् त्रस कायकी हिंसा
से निवृत्त है तो भी आप लोग जो उसके प्रत्याख्यान को निर्विषय बतलाते हैं यह
आपका मन्तव्य न्यायसंगत नहीं है ।

भावार्थ—यदि आसन से उतर कर मृत्यु को प्राप्त हो जायें तो उनकी गति उत्तम
हुई यही कहना होगा । और इस प्रकार काल करने वाले प्राणी देवलोक
में उत्पन्न होते हैं इसीलिये उन्होंने देवगति प्राप्त की है यही मानना
होगा । और वे प्राणी त्रस हैं तथा महान् शरीर वाले और चिरकाल तक
देवलोक में निवास करने वाले हैं उन प्राणियों का घात प्रत्याख्यानी
श्रावक नहीं करता है इसलिये उसका प्रत्याख्यान सविषय है, निर्विषय
नहीं है इसलिए श्रावकों के प्रत्याख्यान को त्रस के अभाव के कारण
निर्विषय बताना मिथ्या है ।

भगवं च णं उदाहु संतेगइया समणोवासगा भवन्ति, तेसिं
च णं एवं वुत्तपुब्बं भवइ, णो खलुं वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येके श्रमणोपासकाः भवन्ति, तैश्चैवमुत्तपूर्वं
भवति—न खलु वयं शक्नुमो मुण्डाः भूत्वा अगाराद् यावत्प्रव्रजि-

अन्वयार्थ—(भगवचण उदाहु) भगवान् श्री गोतमस्वामी ने कहा कि—(संतेगइया समणो-
वासगा तेसिं च णं एवं वुत्तपुब्बं भवति) इस जगत् में कोई ऐसे अपणोपासक

भावार्थ—श्री गोतम स्वामी उदक पेढाल पुत्र से कहते हैं कि—हे उदक ! ससार
में ऐसे भी श्रावक होते हैं जो गृहस्थवास को त्यागकर दीक्षा ग्रहण

आगाराभो जाव पव्वइत्तए, यो खलु वय सचाएमो चाठइसट्ट
मुदिट्टपुएणमासिणीसु जाव अणुपालेमाणाः विहरित्तए, थय स
अपच्छिममारणतिय सलेहणाजूसणाजूसिया मत्तपाण पडियाइ
क्खिया जाव काल अणवकस्समाणा विहरिस्सामो, सव्व, पाणा
इवाय पच्चक्खाइस्सामो जाव सव्व परिग्गह पच्चक्खाइस्सामो
तिविह तिविहेण, मा खलु ममट्टाए किंचिवि जाव आसदीपेठि

छाया—सुम् । न खलु वयं सकृत्सुमभर्तुर्दैन्यन्तमीर्षुर्णिमासु यावदनुपाल
यन्तो विहर्तुम् । थपमपश्चिमपरणान्तसंसेखनाद्योपवाजुप्य
मकूपानं प्रत्याख्याय यावत् कालमवकाशमाणाः विहरिष्याम सर्वं
प्राणातिपातं प्रत्याख्यास्यामः यावत् सर्वं परिग्रहं प्रत्याख्यास्यामः
त्रिविधं त्रिविधेन माकिञ्चिन्मदर्थं यावद् आसन्दीपीठिकावः प्रत्या-

अन्वधानं—होते है जो इस प्रकार करते हैं कि—(वयं सुम् या सूत्र आगाराभो जाव पव्वइत्तए
न कल्ल संचायमो) हम सुम्ब होकर पृथक्सक्य त्याग करके प्रकटित होने के
दिने समर्थ नहीं हैं (अट्टसट्टमुदिट्टपुण्णिमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा वि
रित्तए व कल्ल सचाएमो) तथा चतुर्वसी आठमी और पूर्णिमा आदि तिथियों में
पूर्व पीपथ व्रत को पाठन करने हुए विचरने में भी हम समर्थ नहीं हैं । (वय व
अपच्छिममारणतिय संसेखणाजूसणाजूसिया मत्तपाण पडियाइत्तया अथ कक
मववइकमाणा विहरिस्सामो) हम तो अन्त समय में मरण कक जाने पर संके
कना का धेकन करके भाल पानी को त्याग कर दीर्घ कक भी इच्छा न रखते हुए
विचरेंगे । (सर्वं पण्णाइत्तए जाव सव्वं परिग्गहं तिग्गि तिविहेण पच्चक्खा
इस्सामो मा कल्ल ममट्टाए किंचिवि जाव) उस समय हम तीनों करण और तीन
योगों से समस्त प्राणातिपात आदि और समस्त परिग्रहों का त्याग करेंगे और
मेरे दिने कुछ करो मत और कराओ मत इस प्रकार हम प्रत्याख्याय करेंगे ।

भावार्थ—करने में तथा अष्टमी, चतुर्वसी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्व पीपथ
व्रत को पाठन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए करते हैं कि
हम मरण समय में संभारा और संसेखना को धारण करके उत्तम गुण
पुण्य होकर भाल पानी का सर्वथा त्याग करेंगे तथा उस समय हम
समस्त प्राणातिपात आदि आधकों को तीन करण और तीन योगों से
त्याग करेंगे । ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात् वे भावक इती रीति से जब

यात्रो पञ्चोरुहिता एते तहा कालगया, किं वत्तव्वं सिया संमं
कालगयत्ति ?, वत्तव्वं सिया, वे पाणावि वुच्चन्ति जाव अयंपि
भेदे से णो णेयाउए भवइ ।

छाया—रुह्य एते कालगताः किं वक्तव्यं स्यात् ? सम्यक् कालगता इति वक्तव्यं
स्यात् ते प्राणा अप्युच्यन्ते यावदयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—(आसदीपेडियाओ पच्चारहिता एते तहाकालगया किं वत्तव्वं सिया सम्म
कालगया इति वत्तव्वं सिया) इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे श्रावक अपने आसन
से उतर कर जब काल को प्राप्त करते हैं तब उनके काल के विषय में क्या कहना
होगा यही कहना होगा कि इन्होंने अच्छी रीति से काल की प्राप्ति की है (ते
पाणा वि वुच्चन्ति जाव अयमपि भेदे से णो णेयाउए भवइ) वे प्राणी भी
कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं और इनकी हिंसा से श्रावक निवृत्त है इसलिये
श्रावक के व्रत को निर्विषय बताना न्याय सगत नहीं है ।

भावार्थ—मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब उनकी गति के विषय में यही कहना होगा कि
वे उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं । वे अवश्य किसी देवलोक में उत्पन्न
हुए हैं । वे श्रावक देवता होने के कारण यद्यपि किसी मनुष्य के द्वारा
मारे जाने योग्य तो नहीं हैं तथापि वे त्रस तो कहलाते ही हैं अतः
जिसने त्रस जीवों के घात का त्याग किया है उसके त्याग के विषय तो वे
देव होते ही हैं अतः त्रस के अभाव के कारण श्रावक के प्रत्याख्यान को
निराधार बताना न्याय सगत नहीं है यह श्री गोतम स्वामी का आशय है ।

भगवं च णं उदाहु संतेगइया मणुस्सा भवन्ति, तंजहा—
महइच्छा महारंभा महापरिग्गहा अहम्मिया जाव दुप्पडियाणंदा

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा महेच्छाः
महारम्भाः महापरिग्रहाः अधार्मिकाः यावद् दुष्प्रत्यानन्दा यावत्स-

अन्वयार्थ—(भगव च णं उदाहु) भगवान-गोतम स्वामी कहते हैं कि - (संतेगइया मणुस्सा
भवन्ति) इस ससार में कोई ऐसे मनुष्य होते हैं (महइच्छा महारंभा महापरिग्गहा

भावार्थ—श्री गोतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में बहुत से मनुष्य महा
इच्छा वाले महारम्भी महापरिग्रही और अधार्मिक होते हैं । वे कितना

जाव सञ्वाभो परिगहाभ्यो अप्पडिविरया जावञ्जीवाए, जेहिं
समयोवासगस्त आयाणसो आमरणाताए वडे शिक्खित्ते, ते ततो
आउग विप्पजहति, ततो भुज्जो सगमावाए दुग्गाइगामियो भवति
ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति ते महाकाया ते चिरट्ठि

छाया—वेम्यः परिग्रहेभ्योऽप्रतिविरताः यावन्जीवनम् । येषु धमबोपासकस्य
आदानश्रः आमरखान्तं दण्डं निक्षिप्तो भवति । ते ततः आयु-
षिमज्जहति ततो भूयः स्वकमादाय दुर्गतिगामिनो भवति ते प्राणा
अप्युच्यन्ते ते प्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थितिका ते

अर्थ—महम्मिया बात बुप्पडिवान्दा) के महात् इच्छा वाले महात् आत्म करने वाले,
महान् परिग्रह रखने वाले आर्मीक तथा बड़ी कठिनाई से प्रसन्न करने योग्य होत
हैं । (बात सञ्वाभो परिगहाभ्यो अप्पडिविरया) के जीवन पर एक
प्रकार के परिग्रहों से निवृत्त नहीं होते हैं । (जेहिं समयोवासगस्त आया-
णसो आमरणाताए वडे शिक्खित्ते) इस प्राणियों का मृत करना मात्रक महाप्रहम
के समय से मरण पर्यन्त त्याग करता है । (ते ततो आउगं विप्पज्जति ततो भुज्जो
सगमादाय दुग्गाइगामियो भवति) के पूर्वोक्त पुण्य कर्म के समय अपनी जानु को
जोख बैठे हैं और अपने पाप कर्म को अपने साथ लेकर दुर्गति को प्राप्त करते हैं ।
(ते पाणावि बुच्चति तसावि बुच्चति) के प्राणी भी कह सकते हैं और प्रस भी
कह सकते हैं । (ते महाकाया ते चिरट्ठितीया) के बड़े शरीर वाले और बहुत कर्म
तक की स्थिति वाले होते हैं (ते बहुकरमा) और वे संख्या में बहुत हैं (आणम
सो) इस प्राणियों को मात्रक के मृत प्राण के समय से मरण तक व मरण के

भावार्थ— ही समझाने पर भी नहीं समझते । वे सायण कर्मों से जीवन भर
निवृत्त नहीं होते हैं । वे प्राणी भी कह सकते हैं और प्रस भी कह सकते हैं ।
प्रत्याख्यानी मात्रक मृत प्राण के समय से लेकर मरणपर्यन्त इन प्राणियों
के पाप के त्यागी होते हैं । वे प्राणी काल के समय मृत्यु को प्राप्त
करके अपने पाप कर्म के कारण मरक गति को प्राप्त करते हैं । वे उस
मरक में चिरकाल तक विश्वास करते हैं इन प्राणियों को मारने का
मात्रक ने त्याग किया है इसलिये मात्रक का प्रत्याख्यान सविषय है
निर्विषय नहीं है अतः आप लोग प्रस प्राणी के अभाव के कारण जो

इया ते बहुयरगा आयाणसो, इति से महयाओ रां जराणं तुब्भे
वदह तं चेव अयंपि भेदे से णो रोयाउए भवइ ।

छाया—बहुतरकाः आदानशः इति स महतः येषु यूयं वदथ तच्चैव अयमपि
भेदः स नो नैयायिको भवति ।

भन्वयार्थ—प्रतिज्ञा की है (से महयाओ) इसलिये वे श्रावक प्राणियों की महान् संख्या को
दृष्ट देने से बिरत है (जणं तुब्भे वयह तंचेव अयपि भेदे से णो रोयाउए भवइ)
अत आप लोग जो श्रावक के घत को निर्विषय बतला रहे हैं यह आपका मत
न्याय संगत नहीं है ।

भावार्थ—श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बतला रहे हैं यह न्यायसंगत
नहीं है ।

भगवं च रां उदाहु संतेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा—
अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जावसब्बाओ परिग्ग-
हाओ पडिविरया जावज्जीवाए, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा अनारम्भा
अपरिग्रहाः धार्मिकाः धर्मानुज्ञाः यावत् सर्वेभ्यः परिग्रहेभ्यः परि-
विरताः यावज्जीवनं येषु श्रमणोपासकस्य आदानशः आमरणान्तं

भन्वयार्थ—भगवत् च उदाहु) भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—(सतेगइया मणुस्सा
भवति तजहा अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया) इस जगत् में ऐसे भी
मनुष्य होते हैं जो आरम्भ नहीं करते हैं परिग्रह नहीं प्रहण करते हैं धर्म का
आचरण करते हैं और दूसरे को धर्म आचरण करने की अनुज्ञा देते हैं । (जाव
सब्बाओ परिग्गहाओ जावज्जीवाए पडिविरता) वे सब प्रकार के प्राणातिपात से
लेकर सब परिग्रहों से जीवन पर्यन्त निवृत्त रहते हैं । (समणोवासगस्स जेहिं
आयाणसो आमरणान्ताए दडे निक्खिते) उन प्राणियों को दण्ड देने का

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में बहुत से मनुष्य
आरम्भ वर्जित परिग्रह रहित धर्माचरणशील और धर्म के पक्षपाती होते
हैं । वे मरण पर्यन्त सब प्रकार के परिग्रहों से निवृत्त रहते हुए काल
के अवसर में मृत्यु को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त करते हैं । वे

आमरण्यताए वडे णिक्खित्ते ते तन्नो आउग विप्पजहति ते तन्नो
भुज्जो सगमावाए सग्गह्मिणो भवति, ते पाणावि बुब्बन्ति
जाव णो णोयाउए भवइ ।

छाया—इच्छा निश्चित ते ततः आयुः विमज्जहति ते ततो भूयः स्वकमादाव
सप्पगतिगामिनो भवन्ति ते पाणा अप्युच्यन्ते त प्रसा अप्युच्यन्ते
यावन्तो नैयायिको भवति ।

भगवत्पार्श्व—आत्मक अत महान के दिन से मरण पश्चान्त के किये त्याग करता है। (ते ततो आउग
विप्पजहति) से पूर्वोक्त धार्मिक पुण्य कर्म करने पर अर्थात् आयु का त्याग करने
हैं (भुज्जो सगमावाए सग्गह्मिणो भवति) और वे फिर अपने पुण्य कर्म को
साथ लेकर अच्छी गति में जाते हैं (ते पाणावि बुब्बन्ति तस्सामि बुब्बन्ति) वे
प्राणी भी कहलाते हैं और प्रस भी कहलाते हैं (जाव णो णोयाउए भवइ) वे
प्राणी फिरकत तक स्थान में विद्यमान करते हैं अर्थात् आत्मक इच्छा नहीं होता है इस
किये प्रस के अन्तः के कारण आत्मक के अत को निर्दिष्ट बताया गया है इति
है ।

भावाय—प्राणी भी कहलाते हैं और प्रस भी कहलाते हैं इन प्राणियों को आत्मक
अत महान के दिन से लेकर ससुपपर्यन्त एव नहीं होता है इसकिये
आत्मक का अत सविषय है निर्दिष्ट नहीं है ।

भगव च ण उवाहु संतेगाइया मणुस्सा भवति, तजहा-
अप्पेच्छा अप्पारमा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जाव एग

छाया—भगवो बोधाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा—अल्पेच्छा
अस्पारम्मा अल्पपरिग्रहा धार्मिकाः धर्मानुष्ठाः यावदेकतः परिग्रहाद्

भगवत्पार्श्व—(भगवत् पार्श्व उवाहु) भगवात् गौतम स्वामी ने कहा कि—(संतेगाइया मणुस्सा
भवति) इस जगत् में कोई देव भी मनुष्य होते हैं (अप्पेच्छा अप्पारमा) जो
अल्प इच्छासे अल्प आरम्भ करनेवाले (अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया)
अल्प परिग्रह करनेवाले धार्मिक और धर्म की अनुष्ठा करनेवाले (जाव एग

चात्रो परिग्गहात्रो अप्पडिविरया, जेहिं समणोवासगस्स आया-
णसो आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते, ते तत्रो आउगं विप्पजहंति,
ततो भुज्जो सगमादाए सग्गइगामिणो भवंति, ते पाणावि
बुच्चंति जाव णो णोयाउए भवइ ॥

छाया—प्रतिविरताः येषु श्रमणोपासकस्य आदानतः आमरणान्तं दण्डो
निक्षिप्तः ते ततः आयुः विप्रजहति ततो भूयः स्वकमादाय स्वर्गति
गामिनो भवन्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते त्रसा अपि यावन्नो
नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—परिग्गहाओ अप्पडिविरया) वे किसी प्राणानिपातसे विरत और किसी से अविरत
एवं परिग्रह पर्यन्त सभी आश्रवों में किसी से विरत और किसी से अविरत होते
हैं । (जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे निक्खित्ते) उन्हें
व्रत ग्रहण के दिन से लेकर मरण पर्यन्त दण्ड देने का श्रावक त्याग करता है ।
(ते तत्रो आउय विप्पजहति) वे अपनी उस आयु का त्याग करते हैं (ततो भुज्जो
सगमादाए सग्गइगामिणो भवति) और अपने पुण्य कर्म को लेकर अच्छी गति को
प्राप्त करते हैं (ते पाणावि बुच्चति जाव णो णोयाउए भवइ) वे प्राणी भी कहलाते
हैं और त्रसमी कहलाते हैं अतः श्रावक के व्रत को निर्विषय बताना न्यायसङ्गत
नहीं है ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

भगवं च णं उदाहु संतेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा—
आरणियाया आवसहिया गामणियंतिया कणहुई रहस्सिया, जेहि

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा आरण्यकाः
आवसथकाः ग्रामनिमन्त्रिकाः क्वचिद्राहसिकाः येषु श्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(भगवं च णं उदाहु) भगवान् गौतम स्वामी ने कहा कि (संतेगइया मणुस्सा
भवति) इस जगत् में ऐसे भी मनुष्य होते हैं (तंजहा—आरणियाया आवस-
हिया गामणिमंतिया कणहुइ रहस्सिया) जो जंगल में निवास करते हैं, झोपड़ी

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में कोई मनुष्य वन में
निवास करते हैं और कन्द मूलफल आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत

समणोवासगस्स आयाणसो आमणताए दढे णिक्खित्ते भवइ,
 णो बहुसजया णेषहुपडिविरया पाणभूयजीवसत्तेहिं, अप्पणा
 सच्चामोसाइ एव विप्पडिवेवेति—अहं ए हतव्वो अन्ने हतव्वा,
 जाव कात्तमासे काल किच्चा अन्नयराइ आसुरियाइ किच्चिसियाइ

छाया—आदान्नाः आमरशान्ताय दण्डो निक्षिप्तो भवति नो बहुसंयताः नो
 बहुप्रतिविरता, प्राणिभूतजीवसत्त्वैर्मय आत्मना सत्यानि सृषा
 एवं विप्रतिषेदयन्ति अहं न हन्तव्योऽन्ये हन्तव्याः यामसु कालमासे

अर्थ—जगत्कर रहते हैं तथा मास में जाकर निमन्त्रण भोजन करते हैं कोई किसी एक
 विषय को बचाने वाले होते हैं (जैसे समणोवासगस्स आपाणसो आमरशान्ताए
 दण्डे निक्षिप्तो भवति) उनको आमणोपासक प्रवृत्त करके वे विस्ते केन्द्र
 मरण एवम्त दण्ड होने का त्याग करता है। (ते सो बहुसंयता सो बहुप्रतिवि
 रया) वे संयती नहीं हैं वे सर्व साधकों से विद्वृत्त नहीं हैं। (ते अप्पणा
 सच्चामोसाइ एवं विप्पडिवेवेति) वे अपने माससे कल्पना करके सब दूरी बात
 लोगों को इस प्रकार कहा करते हैं (अहं ए हतव्वो अन्ने हतव्वा) मुझसे नहीं
 मरना चाहिये दूसरे को मरना चाहिये (जाव कात्तमासे काल किच्चा अन्नय
 राइ आसुरियाइ किच्चिसियाइ उक्कणसो भवति) वे काल जाने पर धरतु को

भाषार्थ—करते हैं और कोई शोषणी बना कर निवास करते हैं तथा कोई मास में
 निमन्त्रण खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग अपने को
 मोक्ष का आराधक बतलाते हैं परन्तु ये मोक्ष के आराधक नहीं हैं ये
 अहिंसा का पालन करने वाले नहीं हैं। इन्हें जीव और अजीव का
 विवेक भी नहीं है। ये लोग कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातों का उपदेश
 लोगों को दिया करते हैं। ये करते हैं कि—“हम तो अद्वय हैं परन्तु
 दूसरे प्राणी अद्वय नहीं हैं हमें आशा न देनी चाहिये परन्तु दूसरे
 प्राणियों को आशा देनी चाहिये हमें दास आदि बनाकर नहीं रखना
 चाहिये परन्तु दूसरों को रखना चाहिये इत्यादि”। इस प्रकार उपदेश
 देने वाले ये लोग की मोग तथा सांसारिक दूसरे विषयों में भी अत्यन्त
 आसक्त रहते हैं। ये लोग अपनी आधुनिक सांसारिक विषय भोगों को
 मोगकर मृत्यु को प्राप्त करके अपनी अज्ञान तपस्या के प्रभाव से अद्वय
 देवयानि में कल्पित होते हैं। अथवा प्राणियों के घात का उपदेश देने के
 कारण ये लोग सत्याम्पकारयुक्त अति दुःखद मरणों में जाते हैं। ये

जाव उववत्तारो भवन्ति, तत्रो विपमुच्चमाणा भुज्जो एलमुयत्ताए तमोरूवत्ताए पच्चायन्ति ते पाण्णावि बुच्चन्ति जाव णो णेयाउए भवइ ।

छाया—कालं कृत्वा उपपत्तारो भवन्ति । ततो विप्रमुच्यमानाः भूयः एल मूकत्वाय तमोरूपत्वाय प्रत्यायान्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते त्रसा अप्युच्यन्ते यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—प्राप्त करके असुर संज्ञक किल्बिषी देवता होते हैं (तओ विपमुच्चमाणा भुज्जो एलमूलत्ताए तमोरूवत्ताए पच्चायति) वे वहा से मुक्त होकर फिर बकरे की तरफ गूँगा और तामसी होते हैं (ते पाण्णावि बुच्चन्ति) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं (णो णेयाउए भवइ) इसलिये श्रावकों के व्रतको निर्विषय बताना न्यायसंगत नहीं है ।

भावार्थ—लोग चाहे देवता हों या नारकी हों दोनों ही हालत में त्रसपने को नहीं छोड़ते हैं अतः श्रावक इनको न मार कर अपने व्रत को सफल करता है । यद्यपि इनको मारना द्रव्यरूप से सम्भव नहीं है तथापि भाव से इनको मारना सम्भव है अतः श्रावक का व्रत निर्विषय नहीं है । ये लोग स्वर्ग तथा नरक के भोग को समाप्त करके फिर इस लोक में अन्धे, बहरे और गूँगे होते हैं अथवा तिर्य्यञ्चों में जन्म ग्रहण करते हैं दोनों ही अवस्थाओं में ये त्रस ही कहलाते हैं इसलिये त्रस प्राणी को न मारने का व्रत जो श्रावक ने ग्रहण किया है उसके अनुसार ये श्रावकों के द्वारा अवध्य होते हैं अतः श्रावकों के व्रत को निर्विषय बताना मिथ्या है ।

भगवं च णं उदाहु सन्तेगइया पाणा समाउया जेहिं सम-
णोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए जाव दंडे णिक्खित्ते भवइ

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये प्राणिनो दीर्घायुषः श्रेषु श्रमणोपास-
कस्य अदानशः आमरणान्ताय दण्डः निक्षिप्तो भवति । ते

अन्वयार्थ—(भगवचण उदाहु) भगवान् श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—(सन्तेगइया पाणा दीहाउया जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दंडे निक्खित्ते भवइ) इस जगत में बहुत से प्राणी चिरकाल तक जीने वाले हैं जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्या-

ते पुञ्चामेव कालं करेति करेत्ता पारजोह्यत्ताण पञ्चायति, ते पाणावि बुञ्चति ते तसावि बुञ्चति ते महाकाया ते चिरद्विह्या ते वीहाउया ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपञ्चक्खाय भवइ जाव णो णोयाउए भवइ ।

छाया—पूर्वमेव कालं कुर्वन्ति कृत्वा पारसौकिक्त्वाय प्रत्यायान्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते प्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्त्रिका ते दीर्घायुषः ते बहुतरका येषु भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्यास्या न भवति । यावन्नो नैयायिको भवति ।

अर्थ—क्याम सुप्रत्यास्याम इत्या है और वे अठमब्रह्म के दिन से लेकर मरणपर्यन्त कर्म कर्म नहीं करते हैं । (ते पुञ्चामेव कालं करेति करिता पारजोह्यत्ताण् पञ्चमसि) वे प्राणी पहले ही कर्म को प्राप्त होकर परलोक में जाते हैं (ते पाणावि बुञ्चति तसावि बुञ्चति) वे प्राणी भी कर्मकाल हैं और प्रसमी कर्मकाल हैं (ते महाकाया ते चिरद्विह्या वीहाउया ते बहुयरगा) वे महान् शरीर वाले तथा चिरकाल की शक्ति वाले और दीर्घ आयु वाले एवं बहुत संख्या वाले हैं (जेहिं समणोवासगस्स सुपञ्चक्खाय भवइ) इसलिये भ्रमणोपासक का मृत कर्मकी अपेक्षा से सुप्रत्यास्याम होता है (जाव णो नैयायिक् भवइ) अतः अलोक के प्रत्यागमन को विधिपूर्वकताम कर्मित नहीं है ।

माशार्थ—सुगम है ।

भगव च ण उदाहु सतेगइया पाणा समाउया जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए जाव दडे शिक्खित्ते

छाया—भगवोभोदाह सन्त्येकतये प्राणिन समायुषः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानस्यः भ्रमरणान्ताय याचन् दण्डः निक्षिप्तो भवति । ते स्वय

अर्थ—(भगवर्कर्म उदाहु) भगवान् भी शीतल स्वामी से कहा कि—(उदाहुवा उदाहुवा वाणा सति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए दडे शिक्खित्ते भवइ) कोई प्राणी समान आयु वाले होने हैं किन्तु भ्रमणोपासक अठमब्रह्म के दिन से

भवइ ते सयमेव कालं करेति करित्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति ते पाणावि बुच्चंति तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते समाउया ते बहुयरगा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ जाव णो णेयाउए भवइ ।

छाया—मेव कालं कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकिकत्वाय प्रत्यायान्ति ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते समायुपः ते बहुतरकाः येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—लेकर मरण पर्यन्त दण्ड देना वर्जित करता है (ते सयमेव कालं करेति करित्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति) वे प्राणी स्वयमेव काल को प्राप्त होते हैं और प्राप्त होकर परलोक में जाते हैं (ते पाणावि बुच्चंति तसावि बुच्चंति) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं (ते महाकाया ते समाउया ते बहुयरगा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ) वे महान् क्षीर (वाले और समान आधुवाले तथा बहुत सख्या वाले है अतः उनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सविषयक होता है । (जाव णो णेयाउए भवइ) अतः श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना उचित नहीं है ।

भावार्थ—सुगम है ।

भगवं च णं उदाहु संतेगइया पाणा अप्पाउया, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए जाव दंडे णिक्खित्ते

छाया—भगवोश्चोदाह सन्त्येकतये प्राणिनोऽल्पायुषो येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय यावद् दण्डः निश्चितो भवति । ते पूर्व

अन्वयार्थ—(भगवंचणं उदाहु) भगवान् श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—(एगइया अप्पाउया पाणा सति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे निक्खित्ते भवति)

भावार्थ—इस जगत् में बहुत से त्रस प्राणी अल्प वायु वाले होते हैं वे जब तक जीते रहते हैं तब तक प्रत्याख्यानी श्रावक उन्हें नहीं मारता है और फिर वे मर कर जब त्रस योनि में उत्पन्न होते हैं उस समय भी श्रावक उन्हें नहीं मारता है इसलिये श्रावक का प्रत्याख्यान सविषयक है निर्विषयक नहीं है अतः

भवइ, ते पुव्वामेव काज्ज करेति करेत्ता पारल्लोइयत्ताए पञ्चायति,
ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्च ति ते महाकाया ते ।अप्पाठया
ते बहुयरगा पाणा, जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ,
जाव णो शेयाठए भवइ ।

छाया—मेव कम्मं कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकिक्याय प्रत्यापान्ति ते प्राणा
अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्तो अत्याप्तुस्तो
बहुतरकाः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्यास्पार्तं भवति ।
यावन्नो नैयायिको भवति ।

अर्थ—कोई कर्म आतु जाने प्राणी होते हैं जिसके भ्रमणोपासक प्रत प्राण के विष में
केवल मरन पर्वन्त कर्म होने का त्याग करता है । (ते पुव्वामेव कम्मं करेति
करेत्ता पारल्लोइयत्ताए पञ्चायति) वे पण्डित ही कर्म को प्राप्त करने वाले
में जाते हैं । (ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति ते महाकाया ते अप्पा-
ठया ते बहुयरगा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ) वे प्राणी
भी कह सकते हैं और वे व्रस भी कह सकते हैं वे महात् क्षत्रियके तथा अन्य
आतुजाने भी वे बहुत हैं जिनमें भ्रमणोपासक का प्रत्यापान सुप्रत्यापान
होता है । (जाव णो शेयाठए भवइ) कदा प्राण के प्रत्यापान को विविक्ष
कतना श्राव संगत नहीं है ।

भावार्थ—व्रस के भ्रमण के कारण प्राण के प्रत्यापान को विविक्ष कतना
न्याय सङ्गत नहीं है ।

भगव च ण उवाहु सत्तेगइया समणोवासगा भवति, तेसिं च
एव बुत्तपुव्व भवइ—णो खलु धयसच्चापुमो मुत्ता भविच्चा जाव

छाया—भगवो बोदाह सन्त्येकवये भ्रमणोपासकाः भवन्ति तेष्वैवमुक्तपूर्व
भवति न खलु धयं शुकुत्तमो मुत्ता मूत्ता यावत् भवन्ति न खलु

अर्थ—(भगवचर्च उवाहु) भगवान् भी योशमस्वामी ने कहा कि—(एगइया समणो-
वासगा भवति) कोई भ्रमणोपासक होते हैं (तेसिं च एव बुत्तपुव्व भवइ)

भावार्थ—श्री गौतम स्वामी आप दूसरे प्रकार से प्राण के प्रत्यापान को सवि-
पयक होना सिद्ध करते हैं । कोई प्राण वेदावकाशिक प्रत को स्वीकार

पव्वइत्तए, णो खलु वयं संचाएमो चाउदसट्टमुद्धिदुपुएणमासिणीसु पडिपुएणं पोसहं अणुपालित्तए, णो खलु वयं संचाएमो अपच्छिमं जाव विहरित्तए, वयं च णं सामाइयं देसावगासियं पुरत्था पाईणं वा पडिणं वा दाहिणं वा उदीणं वा एतावता जाव सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते सव्वपाणभूयजीवसत्तेहिं खेमंकरे अहमंसि, तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणो-

छाया—वयं शकूनुमश्चतुर्दश्यएमीपूर्णिमासु परिपूर्णं पौषधमनुपालयितुं, न खलु वयं शकूनुमोऽपश्चिमं यावद् विहर्तुं, वयञ्च सामायिकं देशावकाशिकं प्रातरेव प्राचीनं प्रतीचीनं दक्षिणस्या मुदीच्याम् एतावद् सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वानां क्षेमङ्करोऽहमस्मि । तत्र आराद् ये त्रसाः प्राणाः येषु

अन्वयार्थ—वे इस प्रकार कहते हैं कि—(वयं मुंडे भवित्ता जाव पव्वइत्तए न खलु संचाएमो) हम मुण्डित होकर दीक्षा पालन करने में समर्थ नहीं हैं । (वय चाउदसट्टमुद्धिदुपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं अणुपालित्तए न संचाएमो) तथा चतुर्दशी अष्टमी और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषध पालन करने के लिये भी समर्थ नहीं हैं । (वय अपच्छिम जाव विहरित्तए णो खलु संचाएमो) एव हम मरणकाल में सयारा ग्रहण करने में भी समर्थ नहीं हैं । (वय च ण सामाइय देसावगासियं पुरत्था पाईणं वा पडिणं वा दाहिण वा उदीण वा एतावता जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते) अत हम सामायिक, समय के प्रमाण से देशावकाशिक व्रत धारण करेंगे । इस प्रकार हम प्रतिदिन प्रात काल में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में देश की मर्यादा स्वीकार करके उस मर्यादा से बाहर के प्राणियों को दण्ड देना छोड़ देंगे (अह सव्वपाणभूतजीवसत्तेहिं खेमंकरे असि) हम सम्पूर्ण प्राणी भूत जीव और सत्त्वों का क्षेम करने वाले होंगे । (तत्थ आरेण जे

भावार्थ—करके धर्म का आचरण करते हैं । जिस श्रावक ने पहले सौ योजन की मर्यादा कायम करके दिग्ब्रत ग्रहण किया है वह प्रतिदिन अपनी मर्यादा को घटाता हुआ जो योजन, गव्यूति (२ कोश) ग्राम और गृह की मर्यादा करता है उसे देशावकाशिक व्रत कहते हैं । इस व्रत को ग्रहण करने वाला श्रावक प्रतिदिन प्रात काल में इस प्रकार प्रत्याख्यान करता है कि—“मैं आज पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण

वासगस्त आयाणसो आमरणाताए वृद्धे निक्खिचे तन्नो आउय
 विप्पजहति विप्पजहिच्चा तत्थ आरेण चेव जे तसा पाणा जेहिं
 समणोवासगस्त आयाणसो जाव तेसु पच्चायति जेहिं समणो
 वासगस्त सुपच्चक्खर्यं भवति । ते पाणावि जाव अयपि भेवे
 से० ॥ (सूत्रं ७६) ॥

छाया—अमणोपासकस्य आदानस्यः आमरणान्ताय वृद्धो निक्षिप्तः तत्र
 आयुः विमज्जति विमहाय तत्र आराद् ये व्रताः प्राजाः तेषु प्रत्या-
 यान्ति येषु अमणोपासकस्य सु प्रत्याख्यान भवति ते प्राजा अपि
 यावद् अयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ॥७६॥

अन्वयार्थ—तसा पाणा जेहिं अमणोवासगस्त आयाणसो आमरणाताए वृद्धे निक्खिचे तन्नो
 आउय विप्पजहति विप्पजहिच्चा आरेण चे तसा पाणा तेसु पच्चायति) अत ग्रहण
 के समय ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले जो व्रत प्राणी हैं जिनको
 भावक ने अत ग्रहण के समय से लेकर मरणपर्यन्त बन्ध देना त्याग दिया है वे
 प्राणी अपनी जान को छोड़ कर भावक द्वारा ग्रहणकी हुई मर्यादा से बाहर के
 वेषों में जब व्रत रूप में उत्पन्न होते हैं (जेहिं अमणोवासगस्त सुपच्चक्खर्यं
 भवति) तब अमणोपासक का प्रत्याख्यान व्रतों में सुप्रत्याख्यान होता है (ते पाणापि
 जाव अयपि भेवे से) वे प्राणी भी कहलाते हैं और व्रत भी कहलाते हैं अतः
 भावकों के अत को निर्दिश्य बताना न्यायसंगत नहीं है ॥७६॥

माथार्थ—विज्ञानों में रहने कोश या रहनी दूर से अधिष्ठ न जाऊँगा ” । इस
 प्रकार वह भावक प्रति दिन अपने गमनागमन की मर्यादा स्थापित
 करता है । उस भावक ने गमनागमन के किये बितनी मर्यादा स्थापित
 की है उस मर्यादा से बाहर रहने वाले प्राणियों को बन्ध देना वह
 बर्जित करता है । वह भावक अपने मन में यह नियम करता है कि
 “मैं ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले प्राणियों को बन्ध देना
 बर्जित करता हूँ इसलिये मैं उन प्राणियों की रक्षा करने वाला हूँ ” ।
 वे प्राणी जब तट सीते रहते हैं तब तब भावक उनकी रक्षा करता है
 और वे मर कर फिर यदि व्रत मर्यादा से बाहर के वेषों में ही उत्पन्न
 होते हैं तो भावक उन्हें बन्ध देना पुनः बर्जित करता है इसलिये भावक
 के प्रत्याख्यान को निर्दिश्य बताना न्याय संगत नहीं है ॥ ७६ ॥

तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दंडे निक्खित्ते ते तत्रो आउं विप्पजहंति विप्पजहिंत्ता तत्थ आरेणं चेव जाव थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते तेसु पच्चायंति तेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते ते पाणावि वुच्चंति ते तसा ते चिरट्टिइया जाव अयंपि भेदे से ॥

छाया—तत्र आराद् ये व्रसाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमर-
णान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय तत्र
आराच्चैव यावत्स्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्यार्थाय दण्डो-
ऽनिक्षिप्तः, अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यायान्ति । तेषु श्रमणो
पासकस्यार्थाय दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डोनिक्षिप्तः । ते प्राणा
अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते चिरस्थितिकाः यावदयमपि भेदः
स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—(तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दण्डे
निक्खित्ते) वहा समीपदेश में रहने वाले जो व्रस प्राणी है जिनको दण्ड देना
श्रावक ने व्रत ग्रहण के दिन से लेकर मर्यन्त छोड़ दिया है (ते तत्रो आउं
विप्पजहति विप्पजहिंत्ता तत्थ आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं अणट्टाए दण्डे समणो-
वासगस्स णिक्खित्ते अट्टाए अणिक्खित्ते तेसु पच्चायंति) वे उस व्रस आयु को
छोड़ देते हैं और छोड़ कर वहाँ के समीप देश में जो स्थावर प्राणी हैं
जिनको श्रावक ने अनर्थ दण्ड देना वर्जित किया है परन्तु अर्थ दण्ड देना
वर्जित नहीं किया है उनमें उत्पन्न होते हैं (ते पाणावि वुच्चंति ते तसावि ते
चिरट्टितीया जाव अयपि भेदे णो णेयाउए) वे प्राणी भी कहलाते हैं और
वे व्रस भी कहलाते हैं वे चिर काल तक स्थित रहते हैं उन्हें श्रावक दण्ड
नहीं देता है इस लिये श्रावक के व्रत को निर्विषय वताना न्यायसंगत
नहीं है ।

तत्थ जे आरेण तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आया
णसो आमरणताए• तन्नो आठ विप्पजहति विप्पजहिंत्ता तत्थ
परेण जे तसा यावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अयास्सो
आमरणताए• तेसु पञ्चायति, तेहिं समणोवासगस्स सुपच्च-
क्खाय भवइ, ते पाणावि जाव अयपि मेदे से• ॥

छाया—उत्र ये आरात् व्रसाः प्राणा येषु भ्रमणोपासकस्य आदानञ्च आम-
रखान्ताय दण्डो निक्षिप्त ते तस आयु विप्रसहति, विप्रहाय उत्र
परेण ये व्रसा स्थावराम प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानञ्च
आमरखान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यायान्ति तेषु भ्रमणोपास-
कस्य सुप्रत्यास्थानं भवति । ते प्राणा अपि यावदयमपि मेदं स
नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—(तत्थ आरेण जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दण्डे
बिनिक्षिप्त ते तसो आठ विप्पजहिंत्ता तत्थ परेण जे तसा पावारा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स आदानञ्च आमरणताए दण्डे बिनिक्षिप्ते तेषु पञ्चायति) वहाँ
समीप दोह में रहने वाले जो व्रस प्राणी हैं जिसको आत्मक ने उक्त ग्रहण के दिन से
केवल मरणपर्यन्त दण्ड देना स्वयं विना है वे अपनी उक्त जातु को स्वयं कर
उस दोह से दूरकर्ती दोह में रहने वाले जो व्रस और स्थावर प्राणी हैं जिसको दण्ड
देना आत्मक ने उक्त ग्रहण के दिन से मरणपर्यन्त छोड़ दिया है वहाँ
उत्पन्न होते हैं (तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ) इन प्राणियों में
भ्रमणोपासक का प्रत्यास्थान परिणाम होता है (ते पाणवि जाव अयपि मेदे
से जो नैयायिक भवइ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और व्रस भी कहलाते उन्हें आत्मक
दण्ड नहीं देता है उक्त जावमें के प्रत्यास्थान को निर्दिष्ट करना न्यायपुत्र
करी है ।

तत्थ जे आरेण यावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए

छाया—उत्र आरात् ये स्थावरा प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय

अन्वयार्थ—(तत्थ आरेण जे यावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दण्डे बिनिक्षिप्त
अजहात्तु दण्डे बिनिक्षिप्त) वहाँ समीप दोह में या स्थावर प्राणी हैं जिसको भ्रमणो-
पासक ने प्रयोक्तव्य दण्ड देना निर्दिष्ट नहीं किया है परन्तु विना प्रयोक्तव्य के

दंडे अग्निक्वित्ते अण्डाए निक्वित्ते ते तत्रो आउं विप्पजहंति
विप्पजहिन्ता तत्थ आरेणं चैव जे तसा पाणा जेहिं समणोवास-
गस्स आयाणसो आमरणताए० तेसु पच्चायंति तेसु समणोवास-
गस्स सुपच्चक्खायं भवइ, ते पाणावि जाव अयंपि भेदे से णो० ॥

छाया—दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तः ते तदायुः विप्रजहति
विप्रहाय तत्र आराच्चैव ये त्रसाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य
आदानश आमारणान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्तोपुप्रत्यायान्ति तेषु
श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावद-
यमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—दण्ड देना वर्जित किया है (ते तत्रो आउं विप्पजहति विप्पजहिन्ता तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दंडे निक्वित्ते तेसु पच्चायति) वे उस आयु को त्याग कर वहाँ समीप देश में जो त्रस प्राणी हैं जिनको श्रमणोपासक ने व्रत ग्रहण के दिन से लेकर मरणपर्यन्त दण्ड देना वर्जित किया है उनमें भाकर उत्पन्न होते हैं । (तेसु समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवति) उनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है (ते पाणावि जाव अयमपि भेदे से णो०) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं अतः त्रस के अभाव के कारण श्रावकों के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना न्याययुक्त नहीं है ।

तत्थ जे ते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स
अण्डाए दंडे अग्निक्वित्ते अण्डाए णिक्वित्ते, ते तत्रो आउं
विप्पजहंति विप्पजहिन्ता ते तत्थ आरेणं चैव जे थावरा पाणा

छाया—तत्र ये ते आराद् ये स्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय
दण्डोऽनिक्षिप्तोऽनर्थाय निक्षिप्तः ते तदायुः विप्रजहति विप्रहाय ते
तत्र आराच्चैव ये स्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय

अन्वयार्थ—(तत्थ जेते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अण्डाए दंडे अग्निक्वित्ते
अण्डाए णिक्वित्ते) वहाँ, वे जो समीपवर्ती स्थावर प्राणी हैं जिन्हें श्रावक ने
प्रयोजन वश दण्ड देना तो नहीं छोड़ा है परन्तु बिना प्रयोजन दण्ड देना छोड़ दिया
है (ते तत्रो आउं विप्पजहति विप्पजहिन्ता ते तत्थ आरेणं चैव जे थावरा पाणा जेहिं

जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते अण्णट्ठाए णिकिस्सत्ते
तेसु पञ्चायति, तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अण्णट्ठाए ते
पाण्णावि जाव अयपि भेदे से णो० ॥

छाया—दण्डोऽनिश्चितोऽनर्थाय दण्डो निश्चित स्तेषु प्रत्यायाति । तेषु
भ्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डोऽनिश्चितः अनर्थाय निश्चितः । ते
प्राणा अप्युच्यन्ते ते यावदपमयि भेदः स नो नैयायिको मवति ।

अन्वयार्थ—समणोवासगस्स अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते अण्णट्ठाए णिकिस्सत्ते तेषु पञ्चायति) के
स्वावर प्राणी अपनी इस जाणु को त्याग करके वहाँ को समीपवर्ती स्वावर प्राणी
है किन्हीं कारणों से प्रयोज्य वस्तु दण्ड व वा तो नहीं छोड़ा है परन्तु बिना प्रयोज्य
दण्ड देना श्रेय दिया उन्हीं उत्पन्न होते हैं (तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अण्णट्ठाए ते
पाण्णावि जाव अयपि भेदे से णो वेवाए भवइ) उन्हीं भ्रमणोपासक प्रयोज्यवस्तु तो
दण्ड देता है परन्तु बिना प्रयोज्य नहीं देता है इसलिये कारण से प्रत्यागमन को
निश्चय प्रत्यागमनवस्तु नहीं है ।

तस्य जे ते आरेण चावरा पाणा जहिं समणोवासगस्स
अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते अण्णट्ठाए णिकिस्सत्ते तन्नो आत्त विप्प
जहति विप्पजहिंसा तस्य परेण जे तसयावरा पाणा जेहिं सम
णोवासगस्स आयाणसो आमरणात्ताए० तेषु पञ्चायति तेहिं

छाया—तत्र ये ते आरात् स्वावराः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय
दण्डोऽनिश्चितः अनर्थाय निश्चितः तत्र आयुः विप्रजहति विप्रहाय
तत्र परेण ये प्रसस्यावराः प्राणाः येषु क्रमणोपासकस्य आदानाय
आमरणात्ताय दण्डो निश्चितः तेषु प्रत्यायाति तेषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(तस्य जेते आरेण चावरा पाणा) वहाँ को से समीपवर्ती स्वावर प्राणी है
(जेहिं समणो वासगस्स) किन्को कारण से । (अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते) अर्थ दंड
देना नहीं छोड़ा है किन्तु (अण्णट्ठाए वुढे णिकिस्सत्ते) । अर्थ दंड देना श्रेय दिया है
(तस्यो आत्त विप्पजहति) से वस्तु करीर की जाणु को छोड़ देते हैं (विप्पजहिंसा)
छोड़ कर (तस्य परेण जे तसयावरा) वहाँ से दूर देना में को उच्च स्वावर प्राणी है
(जेहिं समणोवासगस्स) किन्को कारण से (आमरणात्ताय आमरणायत्त) तत्र महाय के

समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ, ते पाणावि जाव अयंपि भेदे से णो णेयाउए भवइ ॥

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावद् अयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—दिन से (दंडे निक्खित्ते) मरण पर्यन्त दंड देना वर्जित किया है (तेसु पच्चायति) उनमें उत्पन्न होते हैं (जेहिं समणोवामगस्स) जिनमें श्रावक का (सुपच्चक्खाय भवइ) सुप्रत्याख्यान होता है (ते पाणावि जाव अयंपि भेदे) वे प्राणी भी कहलाते हैं और ब्रह्म भी कहलाते हैं अतः श्रावक के व्रत को (से णो णेयाउए भवइ) निर्विषय कहना न्याय संगत नहीं है ।

तत्थ जे ते परेणं तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० ते तओ आउं विप्पजहंति विप्पजहित्ता तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० तेसु पच्चायंति, तेहि समणोवासगस्स सुपच्च-

छाया—तत्र ये ते परेण ब्रह्मस्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दण्डो निक्खित्तः ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय तत्र आराद् ये ब्रह्माः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दण्डो निक्खित्तः तेषु प्रत्यायान्ति तेषु श्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(तत्थ जे ते परेण तसथावरा पाणा) वहाँ जो ब्रह्म और स्यावर प्राणी श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण से अन्य देश में उत्पन्न है (जेहिं आयाण सो) जिनको ब्रतारम्म से लेकर (समणो वासगस्स) श्रावक ने (आमरणताए द डे निक्खित्त) मरण पर्यन्त दंड देना छोड़ दिया है (ते तओ भाउ विप्पजहति) वे उस आयु को छोड़ देते हैं (विप्पजहित्ता) और छोड़कर (तत्थ आरेण जे तसा पाणा) श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण में रहने वाले जो ब्रह्म प्राणी हैं (जेहिं समणो वासगस्स आयाणसो आमरणताए द डे निक्खित्त) जिनको श्रावक ने ब्रतारम्म से लेकर मरण पर्यन्त दण्ड देना छोड़ दिया है (तेसु पच्चायति) उनमें उत्पन्न होते हैं । (तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ) उनमें श्रावक का

अथर्वशास्त्रे, ते पाशावि जाव अयपि भेदे से यो गेयाउए भवइ ॥

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति ते प्राशाअपि यत्नू अयमपि भेदः स नो नैयापिको भवति ।

अथर्वशास्त्रे—सुप्रत्याख्यानं होता है (ते पाशावि जाव अयपि भेदे से यो गेयाउए भवइ) के प्राणी भी कहे जाते हैं और अस भी कहे जाते हैं इसलिये अथर्व के मत को निर्दिष्ट बनाना व्याप संभव नहीं है ।

तस्य जे ते परेय तसथावरा पाशा जेहि समयोवासगस्त आयाणसो आमरणताए० ते तथो आठ विष्पजहति विष्प जहति तस्य आरेय जे थावरा पाशा जेहि समयोवासगस्त अट्टाए वंढे अणिकिस्वत्ते अण्टाए णिकिस्वत्ते तेषु पञ्चायति,

छाया—तत्र ये ते परेय असस्यावराः प्राणा येषु धमयोपासकस्य आदानं आमरणताय वंढो निक्षिप्तं ते तत आयुः विमज्जति विमहाय तत्र आराट् ये स्वावराः प्राणा येषु धमयोपासकस्य अर्थाय वंढः अनि क्षिप्तं अनर्थाय निक्षिप्तः तेषु प्रत्यायान्ति, येषु धमयोपासकस्य

अथर्वशास्त्रे—(तस्य जे ते परेय तसथावरा पाशा जेहि समयोवासगस्त आयाणसो आमरणताए) वहाँ जो ये अस और एवावर प्राणी अथर्व के द्वारा ग्रहण किए हुए इस परिमाण से अथर्व प्राणों हैं तिनको अथर्व के मतानुसार से अथर्व मरणपर्यन्त रह देना छोड़ दिया है (ते तथो आठ विष्पजहति) के अस आयु को छोड़ देत हैं (विष्प जहति तस्य आरेय जे थावरा पाशा जेहि समयोवासगस्त अट्टाए वंढे अणिकिस्वत्ते अण्टाए णिकिस्वत्ते) और छोड़कर वहाँ को समीपवर्ती एवावर प्राणी हैं तिनको अथर्व के अर्थ वंढ देना नहीं छोड़ा है किन्तु अनर्थ वंढ देना छोड़ दिया है । (तेषु पञ्चा-

जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए अग्निक्खित्ते अणट्टाए णिक्खित्ते जाव ते पाणावि जाव अयंपि भेदे से णो० ॥

छाया—अर्थाय अनिक्षिप्तः अनर्थाय निक्षिप्तः यावत् ते प्राणा अपि यावदयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—यंति जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए अग्निक्खित्ते अणट्टाए निक्खित्ते) उनमें वे उत्पन्न होते हैं जिनको श्रावक अर्थ दड देना नहीं छोडता है किन्तु अनर्थ दड देना छोड देता है (ते पाणावि जाव अयपि भेदे से णो णेयाउए भवइ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रम भी कहलाते हैं इसलिये श्रावक के व्रत को निर्विषय कहना न्याय सगत नहीं है ।

तत्थ जे ते परेणं तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए० ते तत्रो आउं विप्पजहंति विप्पजहित्ता ते तत्थ परेणं चैव जे तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए० तेसु पच्चायंति, जेहिं समणो-

छाया—तत्र ये ते परेण त्रसस्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दंडो निक्षिप्तः, ते तत् आयुः विप्रजहति विप्रहाय ते तत्र परेण चैव ये त्रसस्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दंडो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यायान्ति । येषु श्रमणो-

अन्वयार्थ—(तत्थ जे ते तसथावरा पाणा परेण जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दडे णिक्खित्ते) उस समय जो त्रस और स्यावर प्राणी श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण से अन्य देशवर्ती हैं जिनको श्रावक ने व्रत ग्रहण से लेकर मरण पर्यन्त दड देना छोड दिया है । (ते तत्रो आउ विप्पजहति विप्पजहित्ता ते तत्थ परेण चैव) वे उस आयु को छोड देते हैं, और छोडकर वे श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण से अन्य देशवर्ती (जे तसथावरापाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दडेणिक्खित्ते तेसु पच्चायति जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाइय भवइ) जो त्रस और स्यावर प्राणी हैं जिनको श्रावक ने व्रत ग्रहण से लेकर मरण पर्यन्त दड देना छोड दिया है उनमें उत्पन्न होते हैं । जिनमें

वासगस्त सुपञ्चक्त्राय भवद्, ते पाणावि जाव अयपि मेवे से
शो० ॥

छाया—पासकस्य सुमस्यास्थान भवति ते प्राणा अपि यावद् अयमपि मेद्
स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—पासक का सुमस्यास्थान होता है । (ते पाणावि जाव) वे प्राणी भी कह सकते हैं और
ब्रह्म भी कह सकते हैं । (अयपि मेवे से नो नैयायिक म्वाद्) अन्वयार्थक के अर्थ को
निर्दिष्ट करने के लिये संगत नहीं है ।

भगव च ग् उदाहु ग् एत भूय ग् एत भव्व ग् एत
भविस्सति जएण तसा पाणा वोच्छिञ्चिहिंति थावरा पाणा भवि
स्सति, थावरा पाणावि वोच्छिञ्चिहिंति तसा पाणा भविस्सति,
अवोच्छिञ्चेहिं तसथावरेहिं पाणेहिं जएण तुम्हे वा असो वा एव

छाया—भगवाँश्च उदाह नैतद्भूत नैतद् माष्यं नैतद् भवति यत् प्रसाः
प्राणा व्युच्छेत्स्यति स्यावरा भविष्यंति, स्यावरा अपि प्राणाः
व्युच्छेत्स्यति प्रसाः प्राणाः भविष्यंति । अव्युच्छिन्नेषु प्रसस्यावरेषु

अन्वयार्थ—(पाणव च न उदाहु) भगवान् शोचन् स्वामी ने कहा कि—(न एतं भूय) एवं
काल में यह नहीं हुआ । (न एतं माष्यं) और अवागत अव्यक्तकाल में भी यह न
होगा (न एतं भवद् अन्वयं तस्मात् प्राणा वोच्छिञ्चिहिंति थावरा पाणा भविस्सति)
और वर्तमान में भी यह नहीं होता है जो ब्रह्म प्राणी सर्वथा वच्छिन्न हो जायें और
एकके सब स्वप्न हो जायें ? (थावरा वावरेषु वोच्छिञ्चिहिंति तसा पाणा
भविस्सति) और थावरा प्राणी भी सर्वथा वच्छिन्न हो जायें और ब्रह्म हो
जायें । (अव्युच्छिन्नेषु तसथावरेषु) प्रस और स्वप्न प्राणी के सर्वथा
वच्छिन्न न होने पर (अन्वयं तुम्हे वा असो वा एव) तुम धर्म का दूसरे को

वदह-रात्थि रां से केइ परियाए जाव राो रोयाउए भवइ ॥
(सूत्रं ८०) ॥

छाया—प्राणेषु यद्गुणमन्योवा एवं वदथ “नास्ति स कोऽपि पर्यायः”
यावन्तो नैयायिको भवति ॥८०॥

अन्वयार्थ—जो यह कहते हैं कि (रात्थि ण से केइ परियाए) वह “कोई पर्याय नहीं है जिसमें
श्रावक का सुप्रत्याख्यान हो” इत्यादि (जाव राो रोयाउए भवइ) वह कथन न्याय
संगत नहीं है ॥८०॥

भाषार्थ—इस सूत्र के नौ भागों की इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए । श्रावक ने
जितने देश की मर्यादा ग्रहण की है उतने देश के अन्दर जो त्रस प्राणी
निवास करते हैं वे जब मर कर उसी देश में फिर त्रस योनि में उत्पन्न होते
हैं । तब वे श्रावक के प्रत्याख्यान के विषय होते हैं अतः श्रावक के प्रत्याख्यान
को निर्विषय कहना ठीक नहीं है यह इस सूत्र के पहले भाग का आशय
है । इस सूत्र के दूसरे भाग का तात्पर्य यह है कि—श्रावक ने जितने देश
की मर्यादा ग्रहण की है उतने देश के अन्दर रहने वाले त्रस प्राणी त्रस
शरीर को छोड़ कर उसी क्षेत्र में जब स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करते
हैं तब श्रावक उनको अनर्थ दृष्ट देना वर्जित करता है इस प्रकार उसका
प्रत्याख्यान सविषयक होता है निर्विषयक नहीं होता । तीसरे भाग का
भाव यह है कि—श्रावक ने जितने देश की मर्यादा ग्रहण की है उसके
अन्दर निवास करने वाले जो त्रस प्राणी हैं । वे जब उस मर्यादा से
बाह्य देश में त्रस और स्थावर योनि में उत्पन्न होते हैं तब उनमें श्रावक
का सुप्रत्याख्यान होता है ।

इस सूत्र के चौथे भाग का भाव यह है कि—श्रावक के द्वारा ग्रहण
की हुई मर्यादा के अन्दर रहने वाले जो स्थावर प्राणी हैं वे मर कर उस
मर्यादा के अन्दर जब त्रसयोनि में उत्पन्न होते हैं तब उनमें श्रावक का
सुप्रत्याख्यान होता है । इस सूत्र के पांचवे भाग का सार यह है कि श्रावक
के द्वारा ग्रहण की हुई मर्यादा के अन्दर रहने वाले जो स्थावर प्राणी
हैं वे मर कर जब उसी देश में रहने वाले स्थावर जीवों में उत्पन्न होते
हैं तब उनको अनर्थ दृष्ट देना श्रावक वर्जित करता है ।

भाषार्थ—इस सूत्र के छठे भाग का तात्पर्य यह है कि भावक के द्वारा महज की हुई मर्प्यादा से बाहर रहने वाले जो स्वावर प्राणी हैं वे जब उस मर्प्यादा के अन्तर रहने वाले अस और स्वावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इस सूत्र के सप्तम भाग का अभिप्राय यह है कि भावक के द्वारा महज की हुई मर्प्यादा से बाहर रहने वाले अस और स्वावर प्राणी सब छोटी मर्प्यादा के अन्तर रहने वाले अस प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इस सूत्र के आठवें भाग का भाव यह है कि भावक के द्वारा महज की हुई देश मर्प्यादा से बाहर रहने वाले अस और स्वावर प्राणी जब उस मर्प्यादा के अन्तर रहने वाले स्वावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब भावक उन्हें अनर्थ बंध देना वर्जित करता है।

इस सूत्र के नवम भाग का भाव यह है कि भावक के द्वारा महज की हुई मर्प्यादा से बाहर रहने वाले अस और स्वावर प्राणी जब मर्प्यादा से बाहर देश में ही अस और स्वावर रूप में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इसी प्रकार प्रथम भाग से लेकर नौ ही भाग की व्याख्या करनी चाहिए परन्तु जहाँ जहाँ अस प्राणियों का महज है वहाँ सर्वत्र अस महज के समय से लेकर मरण पर्यन्त उन प्राणियों को भावक बंध नहीं देता है यह तात्पर्य जानना चाहिए और जहाँ स्वावर का महज है वहाँ भावक के द्वारा उन्हें अनर्थ बंध वर्जित करना समझना चाहिए। शेष अक्षरों की योजना अपनी बुद्धि के अनुसार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार बहुत दृष्टान्तों के द्वारा भावक के स्व को सविषय होना सिद्ध करके अब भगवान् गौतम स्वामी उक्त के प्रश्न को ही उत्पन्न असङ्गत बतलाते हैं— भगवान् गौतम स्वामी 'उक्त' से कहते हैं। कि हे उक्त ! पहले व्यतीत हुए अनन्त काल में ऐसा कभी नहीं हुआ तथा अनागत अनन्त काल में ऐसा कभी नहीं होगा पर्यन्त वर्तमान काल में ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी अस प्राणी सर्वथा अविद्यमान हो जायें और सभी स्वावर शरीर में जन्म महज कर लें तथा ऐसा भी नहीं हुआ, न होगा और न है कि सभी स्वावर प्राणी सर्वथा अविद्यमान हो जायें

भावार्थ—और सभी त्रस योनि मे जन्म ग्रहण कर लें । यद्यपि कभी त्रस प्राणी स्थावर होते हैं और स्थावर प्राणी कभी त्रस होते हैं इस प्रकार इनका परस्पर संक्रमण होता अवश्य है परन्तु सब के सब त्रस स्थावर हो जायँ अथवा सभी स्थावर एक ही काल मे त्रस हो जाँयँ ऐसा कभी नहीं होता है । ऐसा त्रिकाल मे भी संभव नहीं है कि एक प्रत्याख्यान करने वाले श्रावक को छोड़ कर बाकी के नारक, द्वीन्द्रियादि, तिर्य्यञ्च तथा मनुष्य और देवताओं का सर्वथा अभाव हो जाय । उस दशा मे श्रावक का प्रत्याख्यान निर्विषय हो सकता है यदि प्रत्याख्यानी श्रावक की जीवन दशा मे ही सभी नारक आदि त्रस प्राणी उच्छिन्न हो जायँ परन्तु पूर्वोक्त रीति से यह बात संभव नहीं है तथा स्थावर प्राणी अनन्त हैं अतः अनन्त होने के कारण असंख्येय त्रस प्राणियों मे उनकी उत्पत्ति भी संभव नहीं है यह बात अति प्रसिद्ध है । इस प्रकार जब कि त्रस और स्थावर प्राणी सर्वथा उच्छिन्न नहीं होते तब आप अथवा दूसरे लोगों का यह कहना कि “इस जगत में ऐसा एक भी पर्याय नहीं है जिनमें श्रावक का एक त्रस के विषय मे भी दृढ देना वर्जित किया जा सके ” यह सर्वथा अयुक्त है ॥ ८० ॥

भगवं च णं उदाहु आउसंतो ! उदगा जे खलु समणं
वा माहणं वा परिभासेइ मित्ति मन्नंति आगमित्ता णाणं आग-

छाया—भगवोंश्च उदाह आयुष्मन् उदक यः खलु श्रमणं वा माहनं वा
परिभाषते मैत्रीं मन्यमानः आगम्य ज्ञानम् आगम्य दर्शनम् आगम्य

अन्वयार्थ—(भगव च ण उदाह) भगवान् गोतम स्वामी ने कहा (आउसंतो उदगा) हे आयुष्मन् उदक ! (जे खलु समणं वा माहणं वा) जो मनुष्य श्रमण या माहन की परिभासेह) निन्दा करता है (से खलु मित्ति मन्नंति) वह साधुओं के साथ

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष, साधुओं के साथ मैत्री रखता हुआ भी शास्त्रोक्त आचार पालन करने वाले श्रमण तथा उत्तम ब्रह्मचर्य्य से युक्त माहन की निन्दा करता है तथा सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र को प्राप्त करके कर्मों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त है वह पुरुष लघुप्रकृति और पंडित न होता हुआ भी अपने को

मिच्छा दस्यु आगमिच्छा चरित्त पावाण कम्मण अकरणयाए से खलु परलोगपत्तिमथत्ताए चिट्ठइ, जे खलु समय वा माहण वा यो परिभासइ मिच्छि मज्जति आगमिच्छा याण आगमिच्छा दस्यु आगमिच्छा चरित्त पावाण कम्मण अकरणयाए से खलु पर लोगविमुद्धीए चिट्ठइ, तए ण से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम

छाया—चारित्र्य पापानां कर्मणामकरण्याय स खलु परलोकपरिमन्वाय तिष्ठति । य खलु भ्रमण वा माहनं वा न परिभाषते मैत्री मन्य मानः आगम्य ज्ञानम् आगम्य दर्शनम् आगम्य चारित्र्यं पापानां कर्मणामकरण्याय स खलु परलोकविमुद्धया तिष्ठति तदेवं स उदकः

अन्वयार्थ—मैत्री रक्ता हुआ भी । (ज्ञानं दस्युं चरित्तं आगमिच्छा) तथा ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके (पापानां कर्मणामकरण्याय परलोकपरिमन्वाय चिट्ठि) पाप कर्मों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त होकर भी परलोक का विनाश करता है । (जे खलु समय वा माहनं वा) जो पुरुष भ्रमण वा माहन की (जो परिभाषेइ) मिन्वा नहीं करता है (मिच्छि मज्जति) किंतु उसके द्वारा मैत्री रक्ता है तथा (ज्ञानं दस्युं चरित्तं आगमिच्छा पापानां कर्मणामकरण्याय) ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके पाप कर्मों का विनाश के लिए प्रवृत्त है (से खलु परलोकविमुद्धि चिट्ठि) वह पुरुष मित्र परलोक की विमुद्धि के लिए निवृत्त है । (तए से उदए पेढालपुत्त) इसके पश्चात् उस उदक पेढाल पुत्र ने (अन्वयं गोयमं

भाषार्थ—पंडित मानने वाला, मुगलि स्वरूप परलोक तथा उसके कारण स्वरूप सस्युषम को अकर्म ही विनाश कर डालता है । परंतु जो पुरुष, महा-सत्त्वसम्पन्न और समुद्र के समान गंभीर है तथा भ्रमण माहन की मिन्वा न करता हुआ उनमें मैत्री रक्ता है एवं सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को स्वीकार करके कर्मों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त है वह पुरुष मित्र ही परलोक की विमुद्धि के लिए समर्थ होता है । इस प्रकार कह कर भगवान् शोचम स्वामी ने, पर मिन्वा का त्याग और अन्वय वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन के द्वारा अपनी उदृता का परिहार किया है ।

इस प्रकार शोचम स्वामी के द्वारा यथावस्थित पदार्थ समझाया

अणाढायमाणे जामेव दिशि पाठभूते तामेव दिशि पहारेत्थ
गमणाए ॥

छाया—पेटालपुत्रः भगवन्तं गोतममनाद्रियमाणः यस्या एव दिशः प्रादु-
भूतः तामेव दिशं प्रधारितवान् गमनाय ।

अन्वयार्थ—अणाढायमाणे जामेव दिशि पाठभूते तामेव दिशि गमणाए पहारेत्थ) भगवान्
गोतम का आदर नहीं करता हुआ जिस दिशा से आया था । उसी दिशा में
जाने के लिए निश्चय किया ।

भावार्थ—हुआ भी उदक पेटालपुत्र, भगवान् गोतम स्वामी को आदर नहीं देता
हुआ जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जाने के लिए तत्पर हुआ ।

भगवं च रां उदाहु आउसंतो उदगा ! जे खलु तहा-
भूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं
धम्मियं सुवयरां सोच्चा निसम्म अप्पणो चेव सुहुमाए पडिले

छाया—भगवँश्च उदाह—आयुष्मन् उदक ! यः खलु तथाभूतस्य श्रमणस्य
वा माहनस्य वा अन्तिके एकमपि आर्य्यं धार्मिकं सुवचनं श्रुत्वा निशम्य
आत्मनश्चैव सुक्ष्मया प्रत्युपेक्ष्य अनुत्तरं योगक्षेमपदं लम्भितः

अन्वयार्थ—(भगवं च रां उदाहु आयसंतो उदगा) भगवान् गोतमस्वामी ने कहा कि हे आयु-
ष्मन् उदक ! (जे खलु तहाभूतस्स समणस्स वामाहणस्स वा अतिए एगमवि आरियं
धम्मियं सुवयरां सोच्चा निसम्म) जो पुरुष, तथाभूत श्रमण या माहन के निकट
एक भी आर्य्य, धार्मिक सुवचन को सुनकर एव समझ कर पश्चात् (अप्पणो चेव
सुहुमाए पडिलेहाए अनुत्तरं योगक्षेमपदं लभिए समाणे सोवि तं आढाड् परिजाणेड्

भावार्थ—उदक का यह अभिप्राय जानकर भगवान् गोतम स्वामी ने कहा कि हे
आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष, तथाभूत श्रमण या माहन के निकट एक
भी योगक्षेम पद को सुनता है वह उसका आदर सत्कार अवश्य करता
है । जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के उपाय को 'योग' कहते
हैं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा के उपाय को 'क्षेम' कहते हैं जिसके
द्वारा योग और क्षेम प्राप्त होते हैं उस अर्थ को बताने वाले पद को
'योगक्षेम पद' कहते हैं ऐसे योगक्षेमपद को उपदेश देने वाले का

द्वष्ट्वा अणुत्तर जोगस्वैमपय जमिष्टु समागो सोवि ताव त आढाई
परिजाणोति वदति नमसति सकारेइ समागोइ जाव करुलाए
मगल्ल देवय चेइय पञ्जुवासति ॥

छाया—सोऽपि तावत् तमाद्रियसे परिजानाति, वंदते नमस्करोति सत्क-
रोति संमन्यते यावत् कल्प्यायं मंगलं देवतं कैस्यं पस्युं पास्ते ।

अन्वयार्थ—वदति नमसति सकारेइ संमन्येइकलाव मंगलं देविचं चेइयं पञ्जुवासति) अर्थात्
सूक्ष्म बुद्धि से यह विचार कर कि इन्होंने मुझको सर्वोत्तम कल्पना कर मर्मा प्राप्त
करना है, उन्हें आदर देता है अपना उपकारी मानता है उन्हें बन्धना बन्धन
करता है सत्कर सम्मान करता है कल्पना मंगल इच्छा और कैस्य की तरह इच्छा
उपासना करता है ।

भावार्थ—उपकार मानना कृतज्ञों का परम कर्तव्य है इसलिये भगवान् गौतम
स्वामी उक्त को उपदेश करते हुए उक्त “योग क्षेम पद” का महत्त्व
बतलाते हैं । भगवान् कहते हैं कि—यह योगक्षेम पद, आर्ष्य अनुष्ठान
के हेतु होने से आर्ष्य है, यह परमालुप्तान का कारण है इसलिये धार्मिक
है यह सुगति का कारण है इसलिये सुवचन है । ऐसे योगक्षेम पद को
सुनकर तथा समझ कर जो पुठप अपनी सूक्ष्म बुद्धि से यह विचार
करता है कि “इस समय या माहिन से मुझको परम कल्प्याप्रपक्ष योग
क्षेम पद का उपदेश दिया है” यह, साधारण पुठप होकर भी उस उप-
देश वाता को आदर देता है, उसे अपना पूज्य समझता है तथा कल्पना
मङ्गल और देवता की तरह उसकी उपासना करता है । यद्यपि यह पूज्य
नीच पुठप कुछ भी नहीं चाहता है तथापि कृतज्ञ पुठप का यह कर्तव्य
है कि उस परमोपकारी का मयासक्ति आदर करे ।

तए ग्ग से उदक् पेढाल्लपुत्ते भगव गोयम एव थयासी—

छाया—तत स उदक् पेढाल्लपुत्र मगवन्त गोवममेवमवादीइ । एतेषां

अन्वयार्थ—(उदक् से उदक् पेढाल्ल पुत्र भगव गोवम एव थयासी) इससे अर्थात् उदक् पेढाल्ल
पुत्र ने अर्थात् गौतम स्वामी से कहा कि (मते बुद्धिं एतेसि च पदान् अत्रा-

भावार्थ—उदक् पेढाल्ल पुत्र ने भगवान् गौतम स्वामी से कहा कि हे भगवन् ! परसे

एतेसिं रां भंते ! पदारां पुंविं अन्नायाए असवणयाए अबो-
हिए अणभिगमेरां अदिट्ठाणं असुयाणं अमुयाणं अविज्जायाणं
अव्वोगडाणं अण्णिगूढाणं अविच्छिन्नाणं अणिसिट्ठाणं अणिवूढाणं
अणुवहारियाणं एयमट्ठं णो सद्वहियं णो पत्तियं णो रोइयं, एतेसिं रां
भंते ! पदारां एण्ह जाणयाए सवणयाए बोहिए जाव उवहारणयाए
एयमट्ठं सद्वहामि पत्तियामि रोएमि एवमेव से जहेयं तुब्भे वदह ॥

छाया—भदन्त ! पदानां पूर्वमज्ञानाद् अश्रवणतयाऽबोध्याऽनभिगमेन अट्ट-
ष्टानामश्रुतानामस्मृतानामविज्ञातानामनिर्गूढानामविच्छिन्नानामनिसृ-
ष्टानामनिर्व्यूढानामनुपधारितानामेपोऽर्थो न श्रद्धितः न प्रतीतः
न रोचितः एतेषां भदंत ! पदानामिदानीं ज्ञाततया श्रवणतया
बोध्या यावदुपधारणतया एतमर्थं श्रद्धामि प्रत्येमि रोचयामि
एवमेव तद्यथा यूयं वदथ ।

अन्वयार्थ—(णयाए असवणयाए अबोहिए) हे भदत ! मैंने इन पदों को पहले कभी नहीं जाना
है, न सुना है न समझा है (अनभिगमेण अदिट्ठाणं असुयाण अविज्जायाण अमुयाण)
न इनको हृदयंगम किया है इसलिए ये पद मेरे, द्वारा भदट यानी नहीं देखे हुए
तथा नहीं सुने हुए हैं ये पद मेरे द्वारा अविज्ञात अर्थात् नहीं जाने हुए और स्मरण
नहीं किए हुए हैं। (अव्वोगडाण अण्णिगूढाण अविच्छिन्नाण अणिसिट्ठाण अणुवहा-
रियाण) मैंने गुरुमुख से इनको नहीं प्राप्त किया है। ये पद मेरे लिए प्रकट नहीं हैं
ये पद, मेरे द्वारा सशय रहित ज्ञात नहीं हैं, इनका निर्वाह मैंने नहीं किया है, इनका
मैंने अवधारण यानी हृदय में निश्चय नहीं किया है। (एयमट्ठ णो सद्वहियं णो
पत्तियं णो रोइय) इसलिए इन पदों में मैंने श्रद्धान नहीं किया है, विश्वास नहीं
किया है तथा रुचि नहीं की है। (भंते ! एतेसिं रां पदाराण एण्ह जाणयाए सवणत्ताए
बोहिए जाव उवहारणयाए) हे भदत ! इन पदों को मैंने अभी जाना है अभी सुना
है, अभी समझा है, यावत् अभी निश्चय किया है इसलिए (एयमट्ठं सद्वहामि पत्ति-
यामि रोएमि एवमेव से जहेयं तुब्भे वदह) इन पदों में अब श्रद्धान करता हूँ,
विश्वास करता हूँ, रुचि करता हूँ यह बात वैसी ही है वैसा आप कहते हैं।

भावाार्थ—मैंने इन पदों को नहा जाना था इसलिए इनमें मेरी श्रद्धा न थी परन्तु
अब आप से जानकर इनमें मैं श्रद्धा करता हूँ।

से उदपु पेढालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीररस्स अतिपु चारु-
ज्जामाओ घम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमणु घम्म उपसपज्जिता
ण विहरइ त्तिवेमि ॥ (सूत्र ८१) ॥

इति नालदइज्ज सत्तम अज्जयणु समत्त ॥ इति सूयगहांग
वीयसुयक्खघो समत्तो ॥ ग्रथाप्र० २१०० ॥

छाया—पेढारुपुत्र भमणस्य भगवतो महावीरस्य अन्तिके चतुर्यामाद्दुर्मत्
पञ्चमहाप्रतिकं सप्रतिकमर्थं धर्मसुपसंपद्य विहरतीति ब्रवीमि ॥८१॥

भावार्थ—महव्वइय घम्मं सपडिक्कमणु उवसंपज्जिता विहरइ त्ति वेमि) इसके पश्चात् उरु
पेढारु पुत्र भमण भगवान् महावीर स्वामी के निकट धर पास वाले धर्म से संब
महाप्रति वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करने विचारता है यह है
क्यता है ॥८१॥

भावार्थ—सुपसं हि ॥८१॥

समाप्तमिदं नालन्दीयं सप्तममध्ययनम् ।

शुद्धि-पत्र

१९७७

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
पुस्वरिणी	पुस्वरिणी	४	११
निष्पण	निष्पण	८	६
अर्थ	अर्थ	१६	५
अयुष्मन्	आयुष्मन्	१६	१०
उक्तान	उक्तानि	१७	६
हीता है	होता हैं	५५	२१
समाज्या	दीहाज्या	४२३	२१

से उदए पेढालापुत्ते समणस्स भगवओ महावीररस्स अतिए चार
ज्जामाओ घम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमण्ण घम्म उपसपज्जिता
ण विहरइ चिघेमि ॥ (सूत्र ८१) ॥

इति नाजिवइज्ज सत्तम अज्जकयण समत्त ॥ इति सुयगडांग
वीयसुयक्कघो समत्तो ॥ अथाप्र० २१०० ॥

छाया—पेढालपुत्र भमणस्य भगवतो महावीरस्य अन्तिके क्षुर्यामाइमत्तु
पञ्चमहाप्रतिकं सप्रतिकमयां घर्मसुपसंपद्य विहरतीति श्रीमि ॥८१॥

अन्वर्थार्थ—महव्वइय घम्मं सपडिक्कमण्ण उपसपज्जिता विहरइ चि घेमि) इत्तणे पइवात् उदए
पेढाल पुत्र भमण भगवात् महावीर स्वामी के विच्छ चार पास वाले घर्म से वच
महाप्रण वाले घर्म को प्रतिक्कमण के साथ प्राप्त करने निकरता है यह ही
कहता है ॥८१॥

भाषार्थ—सुयगम है ॥८१॥

समाप्तमिदं नालन्वीयं सप्तममभ्ययनम् ।

तए णं से भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता तए णं से उदए पेढालपुत्ते समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करित्ता वंदइ नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—इच्छामि णं भंते ! तुब्भं अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उपसंपजित्ता णं विहरित्तए, तए णं समणे भगवं महावीरे उदयं—एवं वयासी—अहा सुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि, तए णं छाया—तदा भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रं गृहीत्वा यत्र श्रमणो भगवान् महावीरस्तत्र उपगच्छति । उपगत्य तदा स उदकः पेढालपुत्रःश्रमणं भगवन्तं महावीरं त्रिःकृत्वः आदक्षिणं प्रदक्षिणां कृत्वा वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत् इच्छामि भदन्त ! तवान्तिके चतुर्यामाद्धर्मात् पञ्चमहाव्रतिकं सप्रतिक्रमणं धर्ममुपसंपद्य विहर्तुम् । तदा श्रमणो भगवान् महावीर उदकमेवमवादीत् यथासुखं देवानुप्रिय ! मा प्रतिवन्धं कार्षीः तदा स उदकः

अन्वयार्थ—(तएणं से भगव गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी उदक पेढाल पुत्र को लेकर जहाँ श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे वहाँ गये (तएण से उदए पेढालपुत्ते समण भगवं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ करेत्ता वंदति नमंसति वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी) इसके पश्चात् उदक पेढाल पुत्र ने श्रमण भगवान् महावीरस्वामी की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, इसके पश्चात् वन्दना नमस्कार किया (भंते ! तुब्भ अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पच महव्वइयं सपतिक्रमणं धम्मं उपसंपजित्ता विहरित्तए इच्छामि) वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहा कि हे भदन्त मैं तुम्हारे निकट चार याम वाले धर्म को छोड़कर पाच महाव्रत वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करके विचरना चाहता हूँ (तएण से समणे भगव महावीरे उदय एव वयासी अहासुह देवाणुप्पिया मा पडिबंध करेइ) इसके पश्चात् श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उदक से इस प्रकार कहा—हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुमको सुख हो वैसा करो । प्रतिबंध न करो (तएणं से उदए पेढालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंच

तए ण भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी सहहाहि
 ण अज्जो ! पत्तियाहि ण अज्जो रोएहि ण अज्जो ! एवमेय
 जहा ण अम्हे वयामो, तए ण से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम
 एव वयासी—इच्छामि ण मते ! तुम्म अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ
 पचमइज्वइय सपत्तिक्कमए धम्म उपसपज्जित्ता ण विहरित्तए ॥

भाषा—तदा भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रमेष मवादीत् भद्रवस्त्व
 आर्य्य ! मतीहि आर्य्य ! रोषय आर्य्य ! एवमेतद्यथा वयं वदामाः ।
 तदा स उदकं पेढालपुत्रः भगवन्तं गोतममेवमवादीत्, इच्छामि
 मन्दन्त ! युष्माकमन्तिके चतुर्णामाहमत् पञ्चमहाव्रतिकं सपति
 क्रमणं धर्मसुपसंपद्य विहर्तुम् ।

भावार्थ—(तएण भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्त एव वयासी) इसके पश्चात् भगवान् गोतम
 स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से इस प्रकार कहा कि (अज्जो जहा वं अम्हे वयामो
 सहहाहि अज्जो पत्तियाहि अज्जो रोएहिणं) हे आर्य्य ! वैसे हम करते हैं वैसे
 अज्ञान करो हे आर्य्य ! वैसे निरवास करो हे आर्य्य ! वैसे ही बधि करो (तएण
 से उदए पेढालपुत्त भगवं गोयमं एव वयासी) इसके पश्चात् उस उदक पेढाल
 पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि (म्हे ! तुम्म अतिए चाउज्जामा
 ओ धम्माओ पच महइज्वइय सपत्तिक्कमयं उवसंपज्जित्ता विहरित्तए इप्पामि)
 हे भद्र ! मैं आपके पास चार नाम वाले धर्म को छोड़कर पंच महाव्रतपुत्र धर्म
 की प्रतिश्रमण के साथ स्वीकार करके विचरना चाहता हूँ ।

भावार्थ—इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से कहा कि हे
 आर्य्य ! मैं इस विषय में अज्ञान करो क्योंकि सवस का कथन क्रमवशा
 नहीं है । यह सुनकर फिर उदक ने कहा कि हे भगवान् यह
 मुझको इष्ट है परन्तु इस पार याम वासे धर्म को छोड़ कर अब पांच
 याम वासे धर्म को प्रतिश्रमण के साथ स्वीकार करके मैं विचरना
 चाहता हूँ ।

तए शां से भगवंं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगवंं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता तए शां से उदए पेढालपुत्ते समणं भगवंं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करित्ता वंदइ नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—इच्छामि शां भंते ! तुब्भं श्रंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उपसंपज्जित्ता शां विहरित्तए, तए शां समणे भगवंं महावीरे उदयं— एवं वयासी—अहा सुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि, तए शां छाया—तदा भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रं गृहीत्वा यत्र श्रमणो भगवान् महावीरस्तत्र उपगच्छति । उपगत्य तदा स उदकः पेढालपुत्रःश्रमणं भगवन्तं महावीरं त्रिःकृत्वः आदक्षिणं प्रदक्षिणां कृत्वा वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत् इच्छामि भदन्त ! तवान्तिके चतुर्यामाद्धर्मात् पञ्चमहाव्रतिकं सप्रतिक्रमणं धर्ममुपसंपद्य विहर्तुम् । तदा श्रमणो भगवान् महावीर उदकमेवमवादीत् यथासुखं देवानुप्रिय ! मा प्रतिबन्धं कार्षीः तदा स उदकः

अन्वयार्थ—(तएणं से भगव गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी उदक पेढाल पुत्र को लेकर जहा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे वहा गये (तएण से उदए पेढालपुत्ते समण भगवंं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ करेत्ता वदति नमसति वंदित्ता नमंसित्ता एव वयासी) इसके पश्चात् उदक पेढाल पुत्र ने श्रमण भगवान् महावीरस्वामी की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, इसके पश्चात् वन्दना नमस्कार किया (भंते ! तुब्भं भतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पच महव्वइयं सपतिक्कमणं धम्म उवसंपज्जित्ता विहरित्तए इच्छामि) वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहा कि हे भदन्त मैं तुम्हारे निकट चार याम वाले धर्म को छोड़कर पांच महाव्रत वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करके विचरना चाहता हूँ (तएण से समणे भगव महावीरे उदयं एव वयासी अहासुह देवाणुप्पिया मा पडिबंधं करेइ) इसके पश्चात् श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उदक से इस प्रकार कहा—हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुमको सुख हो वैसा करो । प्रतिबंध न करो (तएण से उदए पेढालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स भतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंच

से उदर पेढालपुत्रे समणस्स भगवओ महावीररस्स भतिए चाउ
जामाओ घम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमण्ण घम्म उपसपज्जिता
ण विहरइ सिवेमि ॥ (सूत्र ८१) ॥

इति नालदइज्ज सत्तम अउभयण समत्त ॥ इति सुयगढांग
वीयसुयक्खघो समत्तो ॥ अथाप्र० २१०० ॥

छाया—पेढालपुत्र भमणस्य भगवतो महावीरस्य अन्तिके चतुर्यामाद्धर्मदं
पञ्चमहाप्रतिक सप्रतिकर्मणं घर्मसुपसंपद्य विहरतीति ब्रवीमि ॥८१॥

अन्वयार्थ—महव्वइय घम्म सपडिक्कमणं उपसपज्जिता विहरइ सि वेमि) इसके परबत्तर उदर
पेढाल पुत्र समण सपण्णइ महावीर स्वामी के निकट चार घाम वाले घर्म से पच
महाप्रति वाले घर्म को प्रतिउमन के साथ प्राप्त करके विचरता है यह मैं
कहता हूँ ॥८१॥

भावार्थ—सुगम है ॥८१॥

समाप्तमिदं नालन्दीयं सप्तममध्ययनम् ।

शुद्धि-पत्र

८६७७३

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
पुक्त्परिणी	पुक्त्परिणी	४	११
निष्पण.	निष्पण'	८	६
अर्थ	अर्थ	१६	५
अयुस्मन्	आयुष्मन्	१६	१०
उक्तान	उक्तानि	१७	६
हीता है	होता हैं	५५	२१
समाउया	दीहाउया	४२३	२१

